

اسلامی معاشیات

پروفیسر محمد رفیع صاحب مدظلہ

پیشکش کنندہ
اسلامی معاشیات

اسلامی معاشیات



مدرسہ اسلامیہ

لاہور

اسلامی معاشیات

حضرت سید مناظر احسن گیلانیؒ

ناشر

خانہ ادب و دانش

مقابل مولوی مسافر خانہ ۵ اردو بازار، کراچی ۷۵

فہرس

باب اول اسلامی معاشیات

۶	ایک تاریخی بیان	فاتحہ الکتاب
۷	قرآن کے تاریخی بیان کا تجزیہ	عالمین پیدائش اور اسلام
۸	معاشی گزر جہانات کا اخروی انجام فق ہے	معاشی وسائل کی نشان دہی انسان کے
۱۳	اسلام کے مذہبی خدام کی خصوصیت	اندر اور باہر
۱۴	معاشی مسائل کی اہمیت حدیثوں میں	عالم کا نظام تاجہ کتب ناری کا نظام ہے
۱۵	امت کی معاشی خوشحالی کیلئے پیغمبر کی دعا	مرد و عورت کا معاشی میدان میں مساوی حصہ
۱۶	مسلمانوں کی معاشی پریشانی کو دیکھ کر پیغمبر کا	اجرت بمعہ دار و محنت
۱۷	پریشان ہو جانا	سراپہ اور قرآن
۱۸	خوشحالی کو دیکھ کر پیغمبر کے چہرے کا دمک اٹھنا	محنت اور قرآن
۱۹	اپنی آپ مدد پر لوگوں کو آمادہ کرنا	محنت کی آسان ہی شکل
۲۰	معاشی سہولت کے لئے ایک فرض نماز کی	تسلیم اور قرآن
۲۱	فرضیت ساقا کر دی گئی	تسلیمی کاروبار کے مزدوری شرائط
۲۲	حضرت عمر کا ایک دلچسپ تعلیمی واقعہ	مغرب کے راہباز اور مشرق کے جوگیاں
۲۳	قیامت بھی قائم چورہی ہو جب بھی معاشی	خیالات
۲۴	کاروبار کو ترک نہ کرنا چاہئے	دنیاوی نعمتوں کی نفرت اخروی نعمتوں
۲۵	زمین کی آباد کاری بھی مسلمانوں کے قرآنی	کی نفرت کا مقدمہ ہے
۲۶	فرائض میں ہے	ترک لذائذ میں ثواب کا کوئی پہلو نہیں
۲۷	آخرت کی آبادی کے لئے دنیا کو آباد کرنا	زراعت اور باغبانی کے ساتھ قرآن کا
۲۸	کائنات کے جہانی پہلوؤں کی طرف چند	خصوصی تعلق
۲۹	قرآنی اشارے	معاشی گزر جہانات کے متعلق قرآن کا

طباعت:

ناشر: دارالاشاعت کراچی

ملنے کے پتے:

دارالاشاعت اردو بازار کراچی
مکتبہ دارالعلوم کورنگی کراچی
ادارۃ المعارف کورنگی کراچی
ادارۃ اسلامیات عنان مارگلہ لاہور
مکتبہ برہان اردو بازار کراچی

مردوں کے سامنے اسلام کو جاریاتی نقطہ نظر ۲۳
بدون حد و بند شریعت کی شکل ہے ۲۴
دارمی کے متعلق عزت عثمان کا ایک دلچسپ واقعہ ۲۵
ورڈوں کی گھڑی ۲۶
اسلام اور حسن کاری ۲۷
عہد اسی جیسے سب جہان کو پسند کرتا ہے ۲۸
حسن کارستان عمل کا طبقہ خدا کو محبوب ہے ۲۹
معاشی جہد جہد جہاد فی سبیل اللہ ہے ۳۰
چند انقلابی کلمات کا امتیاز جہدوں ۳۱
کی طرف توجہ آں میں ۳۲
قرآن کے معنی اشارے کی قیمت ۳۳
خود ایجادات کی مخالفت صحیح نہیں ہے ۳۴
جہد معنوی کا متعلق پیغمبرانہ نمونے ۳۵
غیر اقدام کی جہد معنوی کے سیکھنے پر ۳۶
پیغمبر اور صحابہ کا اجماع ۳۷
عہد نبوت میں رومی دبا ہے ۳۸
رومی دبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۳۹
نے خود بندہ ایاتھا ۴۰
عجمی بن مسعود رضی اللہ عنہ وسلم ۴۱
سجدوں کے میر کی تاریخ ۴۲
سجد نبوی میں کرسی ۴۳
انگریزی دوا اور مسلمان ۴۴
عربی کی نوں بزرگانی کی نوں کو ترجیح دی گئی ۴۵
عبد عثمانی جہاد پرانی یونین کیلین دینس ۴۶
جہاد قوت کی طرف قرآن کا ایک اشارہ ۴۷
تدلیس و تدوین امور کے معاشی نتائج ۴۸
ایک منافع کا ازالہ ۴۹
اسلامی جہاد کی فلسفی ۵۰
مولین شاہ نوں کا ایک لطیفہ ۵۱

آسان وزین کی برکتیں اور ایمان و تقویٰ ۵۲
شکل کشی تقویٰ سے ۵۳
ایمان دانوں کو زمین پر گھروانوں کے ۵۴
مقابلے میں بسایا جائے ۵۵
پانی برسانے کا قرآنی طریقہ ۵۶
حصول معاش کا قرآنی طریقہ ۵۷
دعائی تہذیب کی کامیابی و ناکامی ۵۸
کی دعاء عربی فعل شقی ہے ۵۹
بعض دعائی آیتوں کے متعلق غلط فہمی ۶۰
پیغمبروں کی بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی ۶۱
جنگ بدر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائی اضرار ۶۲
دعائی تہذیب کے ساتھ عقلی تہذیب ۶۳
دونوں شعبوں کی اہمیت میں فرق ۶۴
قرآن کی ایک پوری سورت میں حق تعالیٰ کو ۶۵
الامعاش بنانے کا مطالبہ ۶۶
انسانی نظام معاشی نظام ہے ۶۷
معذرت ۶۸
اس دشواری کے حل کی سہولت ۶۹
الہامی یا زلفہ روحوں کے متعلق قرآن کا بیان ۷۰
حق تعالیٰ کو صرف الالمعاش بنانے کے نتائج ۷۱
حق تعالیٰ کو صرف الالمعاش بنانے کا پہلا خطو ۷۲
معاشی ضرورتوں کو خدا سے مانگنا آدمی کو ۷۳
نگنا اور ناکارہ بنا دیتا ہے ۷۴
سلطانی و غیر سلطانی قوانین کا فرق ۷۵
نفس سلطان اور زور کی حقیقت ۷۶
غیر مسلم اقوام کی دنیاوی کامیابیوں کا دور ۷۷
امریکہ و یورپ کی کامیابیاں ۷۸
عجمی معاشیات کے متعلق ایک سرسری ۷۹
تاریخی تبصرہ ۸۰

باب دوم

میزین مغرب اور اس کے باشندوں کی ۸۱
ایک لازوال خصوصیت ۸۲
آدمی بہر حال آدمی ہے ۸۳
انسانی فطرت کی خصوصیات ۸۴
دوسری خصوصیت ۸۵
معاشی ذخیرے کی اہمیت ۸۶
غیب کی پانچ کنجیاں ۸۷
مناہت رزق کا مطلب ۸۸
بعض مذاہب کے معاشی نظریے ۸۹
معاشیات انسانی کے بعض عقلی نظریے ۹۰
اشتراکی نظریہ ۹۱
اشتراکیت اور رہبانیت ۹۲
صلح کا مطلب ۹۳
ازادیا مار ۹۴
اسلام کی راہ ۹۵
تفصیح اخلاق کا اسلامی طریقہ ۹۶
معاشی راہ میں امار کی اسلامی تہذیب ۹۷
بہاد و قدر کی قرآنی اصطلاح کی تشریح ۹۸
بہاد رزق کی ذمہ داریاں ۹۹
قدری مہبت اور قانونی مہبت ۱۰۰
بہاد معیشت کی ذمہ داریوں کی حفاظت ۱۰۱
ورزی کے نتائج ۱۰۲
قدری معیشت اور اس کی ذمہ داریوں ۱۰۳
سے انحراف کے نتائج ۱۰۴
اشتراکیت معاشی نظام نہیں بلکہ قدرت کا ۱۰۵
انتظام ہے ۱۰۶
اسلامی معاشیات کے قانونی ابواب ۱۰۷

معاشیات کے دو اسکول ۱۰۸
دوسرا مکتب خیال ۱۰۹
اسلام میں امیاء کی معاشی تقسیم ۱۱۰
اشتراکی سرمایہ پانی، آگ، لکڑی ۱۱۱
اشتراکی سرمایہ کے حقوق ۱۱۲
پانی کی مختلف قسمیں اور ان کے مختلف احکام ۱۱۳
بڑے بڑے دریا کا پانی ۱۱۴
بڑے دریاؤں سے نہروں کا نکالنا ۱۱۵
ان دریاؤں کے پانی کی قوت سے چکی وغیرہ ۱۱۶
چلانا یا موت چرس ان پر قائم کرنا ۱۱۷
دریاؤں کے سوا پانی کے اقسام ۱۱۸
نہروں، کنوئوں، تالابوں کے پانی کے ۱۱۹
فروخت کا حکم ۱۲۰
پانی کی وہ قسم جو بیکار ہو سکتی ہے ۱۲۱
شدید ضرورت کی چیزوں میں اشتراکیت کا ۱۲۲
نقطہ نظر ۱۲۳
ملوک پانی میں بھی اشتراکیت کا اثر ۱۲۴
پھیلنے کا حکم ۱۲۵
مچھلیوں کے سوا دوسری آبی پیداواروں ۱۲۶
کا حکم ۱۲۷
سیال معدنیات کے احکام ۱۲۸
نمک کا مسئلہ ۱۲۹
عام معدنیات کا حکم ۱۳۰
انکاد (لکڑی) کے سائل کی تفصیل ۱۳۱
نیرے اشتراکی سرمایہ آگ کے احکام ۱۳۲
عام خوارق اور راستوں کے احکام ۱۳۳
عام راستوں کا اسلام میں احترام ۱۳۴
پیغمبر آباد زمینوں کی ملکیت کے ۱۳۵
قوانین ۱۳۶

فاتحہ الکتاب

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى۔
اسلامی معاشات کے نام سے وہی کتاب آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے جس کے متفرق ابواب مختلف مقاموں کی شکل میں ہندوستان کے بسنے والی جماعت (مسلمین) کو علم بخیر و صلاح اور نیکو فہم و فہم پر مشتمل ہے۔

بجز مختصر مقاموں یا کسی مختصر سائے کے سوا جہاں تک میں جانتا ہوں اس موضوع پر اردو میں ایسی کتابیں یا اس قسم کی دوسری زبانوں میں بھی غائب اب تک کوئی مستقل کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی گئی جو گویا ایک بالکل نئی راہ تھی جس پر چلنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ یہ ظاہر معنوں کی ندرت ہی کا نتیجہ ہے کہ عموماً اہل علم و نظر کی طرف سے مقالات کے اس سلسلہ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا۔ قدیم و جدید دونوں طبقوں سے صنعت کی کافی ہمت افزائیاں ہوئیں۔ بلکہ ان مقالات کو کتابی شکل میں شائع کرنے کی ہمت ان ہی غیر معمولی قدر فرمایوں نے پیدا کی۔

جس سائل و مباحث کو اس کتاب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس توہم ساری چیزیں کتابوں ہی میں ہیں۔ لیکن اسلام اور اسلامیات کے بحر محیط سے ان ہی موتوں کا چناؤ اور چن کر اس طریقہ سے ان کو مرتب کرنا کہ انسانی معاشات کے دوسرے نظاموں کے مقابل میں اسلام کا بھی ایک مستقل معاشی نظام لوگوں کے سامنے آجائے، یہ ظاہر آسان نہ تھا اور کچھ تو یہ ہے کہ باوجود اس کوشش کے جو اس راہ کی پہلی اور ابتدائی کوشش ہے۔ مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ ابھی اس کی دشواریاں باقی ہیں اور بہت زیادہ باقی ہیں۔ صحیح معنوں میں دینی آدمی اس راہ میں کامیاب ہو سکتا ہے جو ایک طرف فنی طور پر عصر حاضر کے جدید علم (معاشیات) کا ماہر محکم ہو اور دوسری طرف اسلامی حقائق و مسائل کے حقیقی سرچشموں تک اس کی رسائی ہو۔ قرآن و سنت اور ان کی روشنی میں ائمہ اسلام نے اسلامی آئین کو جس شکل میں مرتب کیا ہے، براہ راست ان کے مطالبہ کا اس کو موقع ملا ہو لیکن افسوس ہے کہ تعلیمی نظام کی خرابی اب تک اس قسم کی جامع قابلیت رکھنے والوں کی پیدائش میں خدید رکاوٹ کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے۔

جامعہ عثمانیہ کا شعبہ دینیات پہلا تعلیمی ادارہ ہے جس میں اس تعلیمی مافات کی تلافی کی کوشش ایک حد تک کی گئی ہے اور جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی طرف توجہ دیا جا رہا ہے

۳۱۵	اقتصاد یا جاگیروں کا حکم	۳۱۵	اقتصاد یا جاگیروں کا حکم
۳۱۶	اسلامی جاگیروں کا مطلب	۳۱۶	اسلامی جاگیروں کا مطلب
۳۱۹	رعایا کی اسلام میں تعمیل کی قوت	۳۱۹	رعایا کی اسلام میں تعمیل کی قوت
۳۲۰	وہابی بندوبست	۳۲۰	وہابی بندوبست
۳۲۱	تجربہ کا مطلب اور حکم	۳۲۱	تجربہ کا مطلب اور حکم
۳۲۲	مالک کی مرضی کے بغیر کسی چیز پر قبضہ کرنا	۳۲۲	مالک کی مرضی کے بغیر کسی چیز پر قبضہ کرنا
۳	اقتصاد کا مطلب	۳	اقتصاد کا مطلب
۳	قانونی شغف	۳	قانونی شغف
۳	غیر اسلامی حکومتوں کی رعایا کے ساتھ	۳	غیر اسلامی حکومتوں کی رعایا کے ساتھ
۳	مسلمانوں کے معاشی تعلقات	۳	مسلمانوں کے معاشی تعلقات
۳۲۳	غنیّت و فنی کی علت کی وجہ	۳۲۳	غنیّت و فنی کی علت کی وجہ
۳۲۴	غیر اسلامی ممالک میں سود و قمار و خمر کا حکم	۳۲۴	غیر اسلامی ممالک میں سود و قمار و خمر کا حکم
۳۲۵	ہندوستان میں سلسلہ دوا (سود) کا مسئلہ	۳۲۵	ہندوستان میں سلسلہ دوا (سود) کا مسئلہ
۳۲۶	اکبر بادشاہ علی کا مطلب	۳۲۶	اکبر بادشاہ علی کا مطلب
۳	گداگری کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر	۳	گداگری کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر
۳۲۷	تندرست و توانا آدمی کو بیگ دینا	۳۲۷	تندرست و توانا آدمی کو بیگ دینا
۳۲۸	بھی ناجائز ہے	۳۲۸	بھی ناجائز ہے
۳۲۹	قمار اور اس کی مختلف صورتوں کی حرمت	۳۲۹	قمار اور اس کی مختلف صورتوں کی حرمت
۳۳۰	حرمت سود کی وجہ	۳۳۰	حرمت سود کی وجہ

اگر یہ رفتار جیسی کہ چاہئے ہو جوہ مختلف تیز نہیں ہے۔
تاہم مستقبل میں اگر کچھ توقع کی جاسکتی ہے تو اسی ادارہ کے تعلیم یافتہ افراد ہی سے
کی جاسکتی ہے۔

کچھ پوچھتے تو جس بڑی جلی تاقص اور ادھوری شکل میں یہ کتاب بھی جو مرتب ہو سکی ہے
وہ جامعہ عثمانیہ اور اس کے شعبہ دینیات کے تعلیمی ماحول ہی کا نتیجہ ہے۔
اس کتاب کے متفرق ابواب جس وقت شائع ہونے لگے پڑیں میں دیئے گئے تھے
اُس وقت بھی میں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ شعبہ دینیات کے ایم۔ اے میں ایک امیدوار لکھ رادر
حزب نمونوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتحانی مقالہ کا عنوان اسی مضمون کو قرار
دیا تھا۔ اور ان کے اصرار سے خاکسار نے ان کی اس جہم کی نگرانی کی ذمہ داری اپنے
سر لی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس مضمون کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ میری یہ نگرانی بن گئی
خدا کا شکر ہے کہ برادر موصوف نے نہ صرف ایم۔ اے کے امتحانی مقالہ کے تیار کرنے میں
کامیابی حاصل کی، بلکہ ایم۔ اے پاس ہو جانے کے بعد ملے ہاتھ مجلس تحقیقات
علیہ دسیرج بورڈ کی زیر نگرانی اسی موضوع پر ڈاکٹریٹ کے لئے بھی مقالہ تیار کرنے
کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شعبہ معاشیات کے صدر استاد و جلیس ڈاکٹر
انور اقبال قریشی صاحب پنی۔ ایچ۔ ڈی کی خصوصی امداد اور بخوشی بہت خاکسار کی راہنمائی
میں انہوں نے اسلام کے معاشی نظریے کے عنوان سے دو ضخیم جلدوں میں ڈاکٹریٹ کے
اس مقالے کو مرتب کر کے مجلس کے سامنے پیش بھی کر دیا ہے۔ معذرت اس کا نتیجہ بھی شائع
ہو جائے گا۔ ایک طرف تو اس سلسلہ میں ان کا یہ کام مکمل ہو گیا اور دوسری طرف خاکسار کو بھی اس
راہ میں جو چیزیں ملیں وہ اس کتاب کی شکل میں پیش ہوتی ہیں۔ پس ڈاکٹریٹ کا وہ مقالہ جو برادر موصوف
نے مرتب کیا ہے اور خاکسار کی کتاب دونوں کے دونوں کام شعبہ دینیات ہی کے خصوصی نظام تعلیم
ہی کے تحت قرار پا سکتے ہیں گویا ان دونوں کاموں کی راہ سے اردو زبان میں ایک قطعی جدید علم
بعد سر پایہ اور اس سرمایہ کا کافی ذخیرہ انشاء اللہ مہیا ہو جائے گا۔ اور یہ توقع بے جا
نہیں ہے کہ آئندہ اس راہ پر کام کرنے والوں کے لئے شعبہ دینیات اور اس کے ماحول
کی یہ خدمت ایک اچھے مقدمہ کا کام دے گی۔

اس موقع پر اس کا اظہار بھی غائب نامناسب نہ ہو گا کہ گو کہنے کی حسد تک تو
یہ دونوں کتابیں ایک ہی موضوع پر ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ افادہ کے لحاظ سے ان میں
سے ہر ایک کام بچائے خود اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔

ایم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشیات کے مطالعہ کرنے والے ان میں سے کسی ایک
کتاب کو دیکھ کر دوسرے کے مطالعہ سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتے۔ برادر موصوف کے

سامنے تو ان کے متعین ہیں، لیکن خاکسار نے کن لوگوں کو پیش نظر رکھ کر کام کیا ہے۔ اس کا
صحیح اندازہ کچھ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً اس کتاب کے کچھ ابواب کو
مقالموں کی شکل میں اب تک شائع نہیں کرایا گیا تھا اور ان کی صفات بھی کافی ہے۔ ان
ابواب میں نہ صرف اسلام کے معاشی نظام کے بعض اساسی کلیات ہی ملیں گے بلکہ فسطائی
آیتوں کے ایک بڑے حصے کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ پہلی دفعہ اس کی تفسیر اور ان کے
مطالب کے متعین کرنے کی اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ روزمرہ ہم
قرآن کی جن آیتوں کی سرسری طور پر تلاوت کرتے ہیں غور کرنے کے بعد ان میں کیسے عجیب و
غریب حقائق و اسرار پوشیدہ نظر آتے ہیں۔ فقیر کے نزدیک کتاب کا یہ حصہ خاص اہمیت
رکھتا ہے۔ ناظرین سے امید ہے کہ ذرا تھم کر توجہ کے ساتھ کتاب کے اس حصہ کا مطالعہ
فرمائیں گے۔ گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فنی حیثیت سے علماء معاشیات کی نگاہوں میں خواہ
یہ کتاب اہمیت حاصل کرے یا نہ کرے۔ لیکن قرآن کے مطالعہ کرنے والوں کو انشاء اللہ
اس کتاب کے ذریعہ سے بعض ایسی چیزیں مل سکتی ہیں جو اس کے سوا شاید اور کہیں نہیں
ملیں گی اور تشران کے ایک خادم سے کچھ پوچھتے تو اسی قسم کی خدمات کی صحیح توقع کرنی چاہیے
معاشیات نہ میرا تعلیمی مضمون ہے اور مجھے اقرار کرنا چاہیے کہ اس فن کے مطالعہ کا بھی تھوڑا
بہت موقعہ اگر مجھے کچھ ملا ہے تو اس کی حیثیت بالکل ایک سرسری اور ابتدائی مطالعہ کی ہے
اور وہ بھی دارالترجمہ سرکار عالی کا صدقہ ہے کہ اس کی بعض ترجمہ کرائی ہوئی کتابوں تک
میری رسائی ہو سکتی تھی۔ اور اب اس کا افسوس ہوتا ہے کہ بجائے قدیم طریقہ تعلیم کے اپنی
تفصیلی زندگی میں کاش! مجھے بھی کسی ایسے ادارے میں پڑھنے کا موقع ملتا جیسا کہ جامعہ عثمانیہ کا
شعبہ دینیات ہے، تو غالباً اس ناقص کام کو زیادہ بہتر اور مکمل شکل میں پیش کرنے کا فخر
مجھے بھی حاصل ہوتا۔ لیکن بالکل پرانے قدیم نظامی درس کے ایک مستفید کی طرف سے جو کچھ
بھی جس صورت میں یہ پڑہ کر پیش ہو رہا ہے۔ میری معذرتوں کو سامنے رکھ کر کوتاہیوں سے
سے لوگ چشم پوشی کریں گے، یہ ایک ترخ کی بات ہے جو ایک مرغی تعلیم کے ایک طالب علم کی طرف
سے پیش ہو رہی ہے۔ انشاء اللہ آئندہ اسی کو سامنے رکھ کر کام کرنے والے اس کام کو تدریجاً
مکمل کر لیں گے۔ تاہم معاشیات کی دنیا میں اسلامی معاشیات بھی اپنی ایک مستقل جگہ اور

علاوہ دارالترجمہ سرکاری کتابوں کے پرو فیسر ایس برنی اور ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب کی بعض
محکمات اور مقالات کے پڑھنے کا بھی موقع اس سلسلہ میں مجھے ملا ہے۔ اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اپنے برادر
محترم مولوی سید ظہیر الحسن گیلانی ایم اے کلمہ اسلامیات کلید پادنگ شجر آباد کراچی صوفی شہر دی ہے کہ ان ہی کے
میلان والے کے بعد مجھے اپنے بعض خصوصی نظریات کے نگاہ کی جرات ہوئی۔ فہم منور علو جان وادہ برودت ملک ۱۲ ص

اسلامی معاشیات

عالمین پیداوار | اسلامی معاشیات جویری اس کن ب کا عنوان بحث ہے قبل تفصیلی مباحث کے یہ چاہتا
اور اسلام | ہوں کہ پہلے معاشی سہولتوں کے ذرائع یا عالمین پیداوار
انسانی سے استفادہ کے متعلق اسلام کا جو نقطہ نظر ہے۔ اس پر ایک اجمالی تبصرہ اسلامی وراثتی و مستندات کی
رہنمائی میں کروں، آئندہ مباحث کے سمجھنے میں انشاء اللہ قربانی اس سے بڑی مدد ملے گی۔

معاشی وسائل کی نشان دہی | واقعہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جن بے پناہ تجزیاتی قوتوں کا پتہ قرآن نے
انسانی کے اندر اور باہر | اپنے شہر و ملک خلافت میں دیا ہے اور ان قوتوں کی بنا پر آدمی سے باہر
موت زمین ہی نہیں بلکہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی پیداوار ان ہی پر
محفوظ و محفوظ (رق ۱۲) روزی بندوں کے لئے ہے۔

کی زندگی مہرگ کر نسل انسانی کے رزقی اور معاشی نظام میں جو غیر محدود و فراخی اور بے تباہ کشادگی پیدا کی
چند اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو شک صدی کی مشہور قیصر

ابرو باد و مرد و خود شیدہ در کارند | تا تو تائے بکھ آری و بخت ز غوری
عالم کا نظام بنانے | کی بنیاد پر یہ کہنا مناسب ہے خالی ہوگا کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کائنات کا یہ سارا نظام
بکھ آری کا نظام ہے | تائے بکھ آری کا نظام ہے۔ یعنی قدرت نے اس نظام کو اسی لئے قائم فرمایا ہے تاکہ
انسانی سہولتوں کے لئے بالواسطہ یا بلاواسطہ آدمی اس سے استفادہ کرے، نفع اٹھائے، پھر تائے
بکھ آری کے اس موجب اور عظیم کارخانے کو قرآن کا انسان کے سامنے رکھنا اور زمین کے اندر قوتی
دھنکی (مواد کا جو ذخیرہ محفوظ کیا گیا ہے اس کی طرف

تاپ تول کر رکھ دینے اقوات و خدائی
قد سر فیہا اقواتہا۔ (مجموعہ ج ۱)

کے الفاظ میں اشارہ کرتے ہوئے
سواقر السائلین۔

کاملاً سے عام ان تمام معاشی پیداواروں کو فضل اللہ کے اعتراف نام سے موسوم کر کے بددھمکی تو تائے بکھ
واجب و من فضل اللہ (مجموعہ ج ۱) اور خود اللہ کے فضل کو۔

مرد و عورت کا معاشی میدان میں مساوی حصہ | کے تشریحی حکم سے بیدار کرنا اور اس حق کے ساتھ بیدار کرنا

صحیح مقام حاصل کر لے و ان اسرید الاصلاح ما استطعت وما توفیق الا باللہ علیہ
توکل و والیہ انیب۔

حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کو پیش نظر رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کی راہ کو
اس حیرت کام سے درست فرمائے، اور اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔
دل آزر دہ مارا بر نیسے بہ نواز | یعنی اُن جاں زن رفتہ بق باز رہاں
کاش! زندہ اسلام، مردہ مسلمانوں کی زندگی کا پھر اسی طرح موجب بن جائے جیسے کسی
زمانے میں بنا ہوا تھا۔ خدا و اسلام۔

نکسار

منظر احسن گیلانی

۲۲۔ رمضان المبارک ایک نیچے شب مطابق
یکم ستمبر ۱۹۴۵ء جوا والجامہ عثمانیہ حیدر آباد دکن



حصہ ۱۔ غیر مطبوعہ حصہ ۱ سے ۷۸۲ تک ہے اور ساتویں میں اس کن ب کے جن اجزاء کو لوگ پڑھ
ہیں ان کو بہر حال اس حصہ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے کن ب کی باقی بھی حصہ ۱۲

المسومة دلائل الشام والخراسان (۲۱) اور دہلی اور گجرات کی۔

کا اعلان کرتا ہے یعنی وہی ہے کہ جس قدرت نے انسان اور انسان کی فطرت بنائی ہے۔ اسی نے آدمی کی جنت میں ان امور کی گرامانی پیدا کئی طور پر پیدا کی ہے۔ جیسا کہ فقہ ترمذی کے جہول میں کا انصاف ہے۔ یعنی ان امور کی پسندیدگی اور ان کے حب و میلان کو آدمی نے خود اپنے اختیار سے اپنے اندر نہیں پیدا کیا ہے۔ بلکہ پیدا کرنے والے نے آدمی کو ان امور کے میلان اور حب کے ساتھ پیدا کیا ہے اور آدمی کی فطرت سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ واقعہ یہی ہے اور ان امور کو کسی نہ کسی حد تک ضروریات معاشی میں بھی شمار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن قرآن تو صاف صاف نفلوں میں مالا بدھ (NECESSARIES) ضروریات سے گزر کر انسان کو راحت و آسائش و غیرت و غیرہ کے سارے سامان تک کے شوق مرغ جواز کے فوری ہی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ زینت اور اعلیٰات میں اور (LUXURY) کے استعمال سے گزرنے والوں کو اس متابی استہام قلم میں حرمین میں اللہ العلیٰ برے جس نے حرام کی ہے اشک کی رائی کو اخراج عبادہ و اعلیٰات میں انفرق جیسے اشرے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا اور (۱۸) (۲۵) (۲۶) صاف ستوری دوزی کو۔

دنیاوی نعمتوں کی نفرت اخروی اور اقدار جو بھی ہے کہ جو لوگ قدرت کی ان نعمتوں سے العیادہ الدنیا اور معاشی نعمتوں کی نفرت کا مقدمہ ہے زندگی میں ان سے بھاگ بھاگ کر اپنے اندر عادی چیز اور کراہت پیدا کریں گے ان کے کراہت زدہ قلب پر اخروی نعمتوں کی قدر و قیمت کا کتنا وزن باقی رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عام مسلمان ہی کو نہیں بلکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام تک کو خود بخیر یا اے اللہ! نبی! صحت صحت! لے لی ہو اگر حرام کرتے ہیں آپ اس چیز کو سے سوال! اللہ لک (التعمیم ۲) جسے حلال کیلئے اشرے آپ کے لئے۔

کے انصاف سے حق تعالیٰ نے مخاطب فرمایا جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ روحانیت کے بندے ہر مقام تک میں ان چیزوں سے گریز جنہیں قدرت نے معاشی استفادہ کے لئے پیدا کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے معنی یہ کہ جو کہ۔ بلکہ باعث ضرری ہو سکتا ہے۔ علامہ ابو بکر بن الجصاص اس بنیاد پر فرماتے ہیں۔ ترک لذائذ میں ثواب ۱۲۱ لا فضیلة فی امتناع جمیعہ فی لذائذہا بل طلال فرما کہ ہر کچھ سے کھینچنے کا کوئی پہلو نہیں ہے ۱۲۲ کھانا (۲۷) (۲۸) جسے ہرگز نہ کھینچ سکیں گے کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی روحانیت کی اخروی منزل ہی معاشی ترقیوں کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے اور اس کے لئے جو کچھ شاہی ساز سامان کو

ملے وہی ہندوں کا ایک گروہ ہے اپنی روپ زندگی کا احساس بھی نہیں ہے کچھ دوسرے اس قسم کے خیالات پیدا ہوا ہے کہ باطنی یا فطرت کا اسلام صفت مخالفت ہے اور آدمی نے جس سال چھ خوف رائدہ کے بعد اس کا خیال ہے کہ تیرہ سو سال تک کھانے پینے کی معاشی زندگی کی است اپنے پیچ کی باغی رہی ہے۔ یاد دہانی کے لئے ان نعمتوں میں جو موت ناکام رہی ہے۔ اور اس کے برعکس سو سال کے متا بعد میں سو سال کی وہ بھی مشکل کا یہی کیا کیا باقی قرار پا سکتی ہے۔ لیکن وہ قرآن کے سیلائی نص کی (یعنی جو خدا نے)

جس قرآن انسانیت کے ارتقاء کی آخری منزل یعنی نبوت کے متافی نہیں خیال کرتا، باوجود یہ خبر اور خدا کے رسول جو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطلق خفقت مقامات میں شیش حمل، عرش و تخت و کرسی، صحاریب و قاتیل قدر و لاسیات (بڑی بڑی دیگیں) صافات آبیہ (یعنی گھوڑے) ہر قسم کے بناؤ (مسافر) خواص و خلد (نہ) جوہر (افواج) سب ہی چیزوں کا ذکر کرتا ہے اور ان تمام امور کو قرب الہی کے مقامات عالیہ کے متافی نہیں قرار دیتا۔ قریبے ان پر تعجب نہیں ہے جو اپنے جہل کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھ کر اسلام کو کسی ایک قسم کا راہب مذہب قرار دینا چاہتے ہیں۔ بلکہ حیرت ان پر ہے جو یہ جانتے کے باوجود کہ اسلام میں رعبانیت نہیں ہے، اس بدیہی دعویٰ کو فوری قرار دے کر اس کے ثبوت میں باوجود اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور بعض کفر و باطنیت روایتوں سے استدلال کر کے گویا باور کرتے ہیں کہ خدا انہما کے ہر چند عقاید میں تین قواعد میں کرنے والوں کا گویا اعتراض باقی رہ جاتا، میرے خیال میں تو اسلام رعبانیت نہیں ہے۔ اس کو دعویٰ قرار دیکر دلیل پیش کرنے کی زحمت اشعانی ایسی بات ہے۔ جیسے کوئی دعویٰ کرے کہ روشنی تاریک نہیں ہے۔ اور اس پر استدلال کے لئے بھی تیار ہو جائے۔ ایسوں کے لئے جو اسلام کی طرف رعبانیت کو کسی حیثیت سے منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال کی تردید کے لئے قرآن کو جہاں سے بھی کھول کر دیکھا جائے گا۔ غالباً کافی چوسکتا ہے۔ جس کتاب کی جوہری تقسیم ہی اس پر مبنی ہے کہ قدرت نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے۔ انسان ہی کے لئے پیدا کیا ہے، اور اس نفل کو خفقت پرانے میں بار بار ہر تھوڑی دیر کے بعد دہرایا جو۔ اس کے مطلق ایک لمحہ کے لئے بھی تماشگر نہ خیال کا اندیشہ کیا جائز ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا ارادہ ہے کہ قرآن نے تفصیل کن کن چیزوں کے افادی پہلوؤں سے استفادہ کی طرف انسان کی فطرت کو ابھارا ہے شایہ بہ صاف نہ ہو گا کہ قرآن کے ایک تہائی حصہ کو نفل کرنا پڑے گا۔ بدو بدو و شجر و حرم و سفیات و طویات میں آخری کسی کو کسی اہم چیز ہے۔ جس کے افادی پہلوؤں کی طرف قرآن نے مزاحمت یا کشادہ نہیں کیا ہے۔ انسان ان چیزوں سے اپنی معاشی سہولتوں کے حصول میں جن طریقوں سے کام لیتا رہا ہے اور لے رہا ہے وہ کچھ نہ کیا جائے تو قرآن باوجودیکہ کوئی خاص معاشی کتاب نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ان طریقوں کی طویل و تنہر قرآنی آیات کی روشنی میں۔ آسانی مرتب ہو سکتی ہے۔ مثلاً زراعت، باغبانی، حکار، شکار کے مختلف طریقے یعنی آلات جنگی سے شکار، شکاری کتوں، شکاری پرندوں (باز بھری وغیرہ) سے شکار، خشکی کے حکار، دریاؤں یا نہروں کا حکار، مویشیوں کی پرورش، بری و بحری جانوروں، پرندوں کے مختلف اجزاء، گوشت کھانا، دھو، بانی، دودھ، شہد وغیرہ سے استفادہ کی مختلف نوعیتیں، تجارت، تجارت کے سلسلے میں تجارتی

نوعیتوں میں سے کچھ دوسرے اس قسم کے خیالات پیدا ہوا ہے کہ باطنی یا فطرت کا اسلام صفت مخالفت ہے اور آدمی نے جس سال چھ خوف رائدہ کے بعد اس کا خیال ہے کہ تیرہ سو سال تک کھانے پینے کی معاشی زندگی کی است اپنے پیچ کی باغی رہی ہے۔ یاد دہانی کے لئے ان نعمتوں میں جو موت ناکام رہی ہے۔ اور اس کے برعکس سو سال کے متا بعد میں سو سال کی وہ بھی مشکل کا یہی کیا کیا باقی قرار پا سکتی ہے۔ لیکن وہ قرآن کے سیلائی نص کی (یعنی جو خدا نے)

و غیر حیوانی، برقی و بجری سادریوں کے ذریعہ معاملات و عمل و نقل کی سہولتوں کا ذکر، صنعت و حرفت اور
 اس کے مختلف بسیط و مرکب سادہ اور پیچیدہ شعبے مثلاً آہن گری، بناماتی، زرگری، ظروف سازی، شیشہ
 سازی، زرہ سازی، پارچہ بافی و معامری، سنگ تراشی، کان کنی، اخراقی، مزدوری، مزدوری کی مختلف قسمیں،
 حکومتی ملازمت، کاروباری تنظیم وغیرہ وغیرہ تقریباً وہ ساری چیزیں جن سے بعض معاشی علمائے معاشی
 سمجھتے ہیں کہ اہل علم سے داد حاصل کی ہے، جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان شخصوں کی غا پروری صرف
 قرآنی آیات سے اگر کوئی کرنا چاہے تو مشکل ہی سے کوئی غا خالی رہ سکتا ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ ان امور کی
 طرف بھائے وحی اور نبوت کے آدمی کی رہنمائی عقل و حواس سے کی گئی ہے، اسی لئے قرآنی آیات میں ان کا
 ذکر جہاں بھی آیا ہے، منشا ہی آیا ہے۔ تاہم اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاشی امور سے قرآن کلاموں کو
 کتنا قریب لکھا جاتا ہے۔

زراعت و باغبانی کے **اساتذہ** قرآن کا خصوصی تعلق
 سے پیشہ زرا زیادہ نظر آتی ہے۔ حالانکہ قرآن نے اپنے خطاب کا آغاز جس قوم اور
 ملک سے شروع کیا ہے، خصوصاً قریش مکہ، ظاہر ہے کہ ان کا ماحول زراعت وغیرہ سے گویا بے تعلق تھا۔
 لیکن باوجود اس کے بار بار مختلف پیرایوں میں قرآن ابر و باد، برق و صاع (حالیہ یا ماضی) سنی ہو کر
 بارش اور ان کے ساتھ کسانوں کے جذبات و خوف و طمع کو جو تعلق ہوتا ہے، مسلسل ذکر کرتا چلا جاتا ہے،
 پہلانی کیفیتوں، ہرے بھرے گئے باغوں، ان کے مختلف موسمی حالات کا تذکرہ اس کتاب میں دہرا
 دہرا کر اس طرح کیا گیا ہے کہ بظاہر خیال گذرتا ہے کہ شاید اس کتاب کا خطاب زیادہ تر ان ہی لوگوں سے
 ہے جو کاشتکاری اور باغبانی کے پیشوں میں مشغول ہیں۔ لوگوں کا قرآن کے متعلق خواہ کچھ ہی خیال ہو لیکن
 میراثی جہان تو یہی ہے کہ گویا اس راہ سے مسلمانوں میں انسانی معاش کے اس اہم باب سے گونہ زیادہ
 مناسبت پیدا کرنا شاید یہی مقصود ہو۔

معاش گریز، جہانات کے متعلق قرآن کا ایک تاریخی بیان | خلاصہ یہ ہے کہ قرآنی خطاب کا جو دائرہ ہے، رہبانیت

لے بنایا ہے، جو نامہ بائی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، جس میں ہے کہ آیت کثرت روزی کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ میں
 گھر میں داخل ہونے میں۔ وہاں ذلت داخل ہوئی ہے۔ اور اہل قرآن کو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں منبر کیا
 ظاہر ہے کہ گھروں میں آیت کثرت روزی یا مصلحتی وغیرہ سے گندگی و خونت پیدا ہوتی ہے۔ ان کے داخل کرنے کی اس میں مناسبت
 ہے۔ اُس زمانے میں یہود کا یہ دستور تھا کہ باغوں اور کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ اور جبے ہندوستان کے ہندوؤں کا قاعدہ ہے
 کہ ان کے کان پل، گائے، گربہ، مڑے پتے کھیتوں کی ساری غلاتیں اپنے گھروں کے کنگہ اور دیگر جگہ لٹاتے دیکھتے ہیں جی کہ زمین ملک کو
 گور سے پیچھے ہیں۔ حدیث میں بھی کاشتکاروں کے اس عمامہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے ہندوؤں سے فرمایا کہ اپنے
 اپنے ڈانگڑے پر ایک مساکر اور ہونے کیسیا زناؤں قرآن میں انہوں کو حق تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی ہے جو کسی فی مشقت تھا کیا یا مشقت و نام نہان
 غلام ایک زراعت کو تمام معاشی پیشہ و زرگری پر اگرچہ ہنرمند نے تمام کتب کو قرآن و باور لیکن یہ کتب غفلت میں ہے۔ ۱۲

جیسی معاش گری زندگی دے میں نہیں سمجھنا کہ اپنے لئے اس دائرے میں وہ کہاں گئی نش نکال سکتے ہیں، مرنے ہی
 نہیں کہ معاشی زندگی کا جراثیم قرآن نے پیش کیا ہے۔ اس میں ان کے لئے گنجائش نہیں ہے، بلکہ خود قرآن نے اس
 غیر فطری مسلک کے متعلق جس تاریخی حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ اس سے تو ظہور ہوتا ہے کہ دنیا کی جس قوم کو جس زمانہ
 میں جو دین بھی دیا گیا، کسی دین میں رہبانیت کے معاش گریز مسلک کا مطالبہ خدا کی طرف سے کسی نہیں کیا گیا۔ گویا
 تو رہبانیت کی صفت صرف اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ بنی آدم کو خدا کی طرف سے جو دین بھی ملے
 کسی میں اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ قرآن میں اس مسلک کے متعلق جو مشہور الفاظ پائے جاتے ہیں

سراہبانۃ ابتدعوھا ما کنتنھاھا
 عنہم فارعوھا حقیرا عابثھا
 فانتینا لہن اھلکم منہم ما جرم
 و کثیر منہم فاستقون (المائدہ ۲۲)

وردی ہم نے ان کے ایمان والوں کو ان کی مزدوری۔ اور پھر اس کے فساد ہیں۔

دیکھنے میں تو یہ ظاہر ہونے لگتا ہے کہ میرے خیال میں اس آیت کا ایک ایک لفظ
 کے تاریخی رہبانیت کی پوری تاریخ کا حامل ہے۔ مثلاً پہلا جز ابتدا عوہا (ان لوگوں نے خود تڑپ لیا
 تھا) ظاہر ہے کہ رہبانیت کو کہاں سے کسی دین اور مذہب کے ان تقریرات میں شامل کر دیتا ہے جو براہ راست
 جہانی فقر و فکریہ مروجہ منت ہیں، اگر باہر ایک قسم کا فلسفہ ہے، مختلف اقوام کے مختلف افراد کے مختلف نظریات
 جن مختلف حوالہ و مؤثرات سے متاثر ہو کر کسی کسی اپنی زندگی اس جنس کے تحت گزارنی چاہی ہے۔ تاریخ اس کی
 شہادت ادا کرتی ہے کہ یونانیوں اور رومانیوں کے روایتیں و افرا قین اسکندریہ کے فلاطین، ہندوستان کے
 جگہ وغیرہ نے فلسفہ کے ایک کتب خیال کی شکل میں اسے پیش کیا تھا۔

دوسرا جز انکشاف علیہم (یعنی ہم نے اس نکتہ حیات کا مطالبہ ان سے کسی نہیں کیا) جس کا یہی مطلب
 ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے علم و عمل کا جو نظام بنی آدم کو مذہب اور دین، و حرم وغیرہ کے ناموں سے متاثر ہو
 جس میں اس غیر فطری نظریہ حیات کا کسی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اس جز سے صرف اسلام ہی کی برأت رہبانیت سے
 ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ مذہب کی پوری تاریخ سے اس کی بے تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کی
 بنیاد پر ہر مسلمان اس کے ماتے اور یقین کرنے پر مجبور ہے کہ عیسائی مذہب جو یا یہودی دین، ابراہیمی ملت ہر
 نوعی دعوت کسی کا رہبانیت سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ قرآن کے اس تاریخی بیان کو پڑھنے اور ماننے کے بعد
 میں جس ان بزرگوں پر تعجب ہوتا ہے جو کسی عیسائی، کسی کسی اور دین کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کر کے دعویٰ
 کرتے ہیں کہ رہبانیت سے بے تعلقی یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ شاید ان کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ حق
 تعالیٰ کی طرف سے گویا کسی دین میں کسی اس قسم کی راہبانہ زندگی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کیا قرآن کے نفس مرکا
 اور خلاف وردی نہیں ہے؟
 قیصر محمد رضا حق رہبانیت یعنی جن لوگوں نے اس خود تراشیدہ فلسفہ کو اصولی حیات تسلیم کر کے

اسلامی معاشیات
اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہی، قرآن کا یہ تاریخی بیان ہے کہ اس میں بھی جیسے کہ چاہئے تھا، کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکا، جس کی وجہ ظاہر ہے، بعض خاص حالات مثلاً شدید ناکامی یا کسی سخت شخصی یا اجتماعی حادثہ سے متاثر ہو کر بعض زود اثر شدید الافعال نفوس دنیا اور دنیاوی تعلقات سے دل کو سرد کر کے اس قسم کی خیالی، صرف خیالی زندگی کا نقشہ لے کر نئے کی مدت تک قویٰ کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو جن فطری قوانین میں آدمی کی جبلت بکڑی ہوئی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ان قوانین سے مسلسل جنگ میں انہوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قدرت اور قوانین قدرت سے جنگ چھیڑ دینے کے بعد ممکن انسان کا خیالی کی بجائے ایک توقع کر سکتا ہے؟ کامل استقلال اور غیر معمولی مدد سے بھی اگر کام لیا جائے پھر بھی پوری کامیابی قلعاً ناممکن ہے، اور یہی خبر قرآن ان کے متعلق دیتا ہے۔

پھر متاجز فاقینا الذین آمنوا انہم اجرہم یعنی ان میں جو ایمان والے ہیں۔ ان کو اپنی مزدوری ملتی ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ جن غیر ضروری شغلوں کو وہ برداشت کرتے ہیں۔ ان میں جس حد تک کامیابی ہوتی ہے، اس کی مزدوری ان کو مل جاتی ہے؟ یہ ظاہر بھی خیالی گذرتا ہے۔ لیکن اگر واقعی قرآن کا یہی مطلب ہے تو چاہئے تھا کہ انہیں آئندہ یعنی ان میں جو ایمان والے ہیں، کی جگہ کچھ اس قسم کی جہالت ہوتی کہ ان میں جن لوگوں نے اس اصول کی نگرانی کی یعنی (الذین رحمہم) انہیں ان کا اجر دے دیا گیا، مگر جب یہ اسلوب بیان نہیں اختیار کیا گیا۔ تو یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں کو صرف اپنے ایمان کا مسادہ ملتا ہے۔ باقی جن غیر فطری مشاغل اور حالات میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے جو دکھ اور مصیبت وہ اٹھاتے ہیں۔ چونکہ وہ خدا کی مرضی اور مطالبے کے تحت نہیں، بلکہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی اپنے خود تراشیدہ فلسفہ کے زیر اثر اٹھاتے ہیں، اس لئے خدا کے پاس اگر اس کا کچھ اجر نہ ہو، تو عقلاً و دنیا اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، پس اس کو جو کچھ ملے گا ایمان کے تحت ملے گا۔ اور یہ حال قرآن کا ہے جو اپنی زندگی میں ایمان اور ایمانی اقتصادوں پر قائم بھی رہے ہوں، اور وہ اس کے بدائیت کا آخری جز کثیر شہم فاسقون (یعنی ان میں اکثر و بیشتر فاسق ہو جاتے ہیں) یہ تو ہر ملک کی حقیقت اور جہالت کے آخری انجام کی ایسی روپ رٹ ہے کہ اس کی تفصیل کے لئے فانی و فخر کے دفتر دار کا رہیں، کلیسا اور پوری نظام کی پوری تاریخ ہندوستانی جو گوتوں، یوگیوں، جگتوں، ہندوؤں، عام ہندوؤں، انگوروں، وغیرہ کے ہزار ہا ہزار سال کے نامگزینہ حوادث و واقعات دہرے پڑیں گے۔

معاش گریز جہانات کا | گیارہ ہے کہ قدرتی قوانین سے جنگ کرنے کا آخری انجام اس کے سوا اور کیا آخری انجام فسق ہے | ہو سکتا ہے یا کیا ہو سکتا تھا۔ جہاں تک واقعات سے معلوم ہوا ہے قرآن کی ترتیب کا بھی یہی اقتصاد ہے کہ ابتدا میں جو اپنے آپ کو اس زندگی میں ڈالتے ہیں تازہ جوش اور تازہ تازہ کے تحت ایک مدت تک وہ توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انہی بے چاروں کی ظاہری فعل و صورت انتہائی کر کے جو ان کے جانشین بنتے ہیں، چونکہ ان تاثرات سے وہ قلعہ خالی ہوتے ہیں۔ بلکہ عام طور پر عوام میں اس عجیب و غریب زندگی رکھنے والوں کے متعلق جو شہسختی پائی جاتی ہے اس کو دیکھ کر اس گروہ میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، اس لئے ظاہری راہباز شکل و صورت جس سے یہ ظاہر ترک دنیا کا یہ اعلان کرتے ہیں۔ اسی کو پوری

اسلامی معاشیات
حالات کے ساتھ حصول دنیا کا ذریعہ بتا دیتے ہیں، جن کے یہ جانشین ہوتے ہیں۔ عوام کا ان کے ساتھ رجحان بھی نہیں بقی رہتا ہے، اس کے پردے میں پیر کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا سب سے بڑا نمایاں جرم جو کہ ان کا معاشی جرم ہوتا ہے۔ یعنی ہر قسم کے اکتسابی مشاغل سے الگ تنگ ہو کر ایک طرف تو توانائیوں کے اس سارے سرمائے کو جو قدرت انہیں عطا کرتی ہے۔ مانگاں اور منائے کر لے لیتے ہیں۔ اور شیک کسی عضو کے نامور کا جو حال ہوتا ہے کہ خرب جیات کر بیپ اور ریم بنا بنا کر منائے کرتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف ایسے اعضا جو اس کے قریب جوتے ہیں، ان کی غذا بھی کھینچتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ بھی اپنی توانائیوں کو منائے کر کے بچا رہے عوام کے گاڑے پستوں کی کمانی کو مختلف جیلوں سے پر ایسی طور جوتے رہتے ہیں کہ ان سے جو کچھ لیتے ہیں، اس کے معاوضے میں ان کو کچھ نہیں دیتے، چند فنی ٹوکھوٹے جن سے ان کا ضمیر خود بھی واقف ہوتا ہے، ان بے چاروں کی قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ امتداد کثرت جرم ہے کہ ان کے دوسرے بعض بدترین فاسقہ جرائم سے خاموشی اختیار کرنے کے باوجود قرآن نے انتہائیت تیز و تند بھیجی میں ان کے اس جرم کا اعلان ان کے الفاظ میں کیا ہے۔

۱۰ کثیر من الانصار والرحبان	بہت سے اہل زنجی (ملا) اور رہبان
۱۱ لکون امراوالناس با باطل	(ذہبی شائع) کہتے ہیں لوگوں کا باطل
ووصلون عن جبل اللہ والذین	باطل رجوع کے اور دیکھتے ہیں اشک راہ
یکفرون الذہب والفضۃ	سے اور دیکھتے ہیں سونا، چاندی
ولا یفتقرن فی سبیل اللہ	نہیں خرچ کرتے اسے اشک راہ میں توں کو
قبشاً صریحاً اب الیہ	خود دیکھ کر بھرے غنایاں کا اس میں
یوم یحیی علیہا فی نار جہنم	پتیا جائے گا ان پر وہی دھندلہ جہنم کی آگ
فکوری بہا جیباہم وجنوم	میں پر داغی جائیں گی ان کی پیشانیوں
وخلوہم حدما کثر متہ	ادھائی کچھ ہوا ان کی پیشانیوں پر
لا تفسد فی ذوق العذایہا	چھ تم نے بھیجی تھی تھاپے لئے پس پکھڑا دیکھ
کنتم تکفرون۔ (انترہ ۲۱)	چرا کہ تم نے جی کیا تھا۔

اہل اموال ان س با باطل جس کا حاصل مطلب یہی ہے کہ کچھ دینے بغیر لوگوں کا مال کھا اس التزام کو قرآن ان پر عائد کر کے ایک اہم معاشی اصول کی طرف راہنمائی کرتا ہے جس کا ذکر دوسرے مقامات میں متعدد بار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ظاہر قرآن کا یہ نقد نظر معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح بدن کا ہر عضو اپنی اپنی جگہ نظام جسم کی خدمت انجام دیتا ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اسی وقت اس عضو کو جسم سے ہٹا کر کے ہٹا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جماعتی جملہ اجزائیں کو فرد کو جیسے کہ حق عوی طور پر اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح یہ دوسرے فرد سے نفع اٹھاتا ہے۔ اسی طرح چاہئے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق یہ بھی دوسروں کو خواہ کسی شکل میں ہر نفع پہنچائے۔ ظاہر ہے کہ عام معاشی نظام کی بنیاد اسی داد و ستد میں دین پر

زمانہ تھا، خصوصاً یورپ اور ہندوستان کا یہ وہ جہد تھا جس میں نام نہاد مذہبی پیشواؤں نے مختلف ترکیبوں سے عوام کو اپنے قبضہ میں اس طرح دبوچ لیا تھا کہ ان کی گرفت سے وہ کسی طرح باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یورپ میں تو انھوں نے جرم کا ایسا ہتھکنڈہ بھی پیش کر دیا کہ وہ مل گیا تھا کہ ہر عامی اپنے جرائم کا پادری کے سامنے اقرار کر کے بظاہر خدا کی گرفت سے تو بچتا تھا کہ اسے نہات مل گئی۔ لیکن درحقیقت وہ پادریوں کی گرفت میں آجاتا تھا۔

پھر سلاطین کا کلیسا کے بیچے اس طرح دب جانا کہ گویا یورپ کے فرمان کی خلاف ورزی قریب قریب حکومت سے دست برداری کے مترادف بن چکی تھی۔ نیز خدا کی رحمت کا عام یورپا کلیسا کی نظام میں عام طور سے جو جاکا تھا، اٹھ اٹھ گئے اور دس دس آئے سیر خدا کی رحمت کو پادری عام طور سے بیکار رہے تھے۔ آسمان پر وہی کھول جاتا تھا جسے زمین پر پادری کھولتے تھے۔ اور وہی آسمان پر بانٹ جاتا تھا جسے پادری زمین پر بانٹتے تھے۔ یہ اور اسی قسم کی بیسیوں ترکیبیں تھیں۔ جن کے ذریعے عوام کی کمائی پر کلیسا اور کلیسا کے خاندانوں کا پورا اقتدار قائم تھا۔ مینے لکھ کر جس کسی سے جس قدر جس وقت چاہتے تھے، جیسا فی مذہب کہ یہ اجارہ دار (علما) اور وہاں وشلخ ہو مصلیٰ کر لیتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ گرجوں اور چرچوں کے خزانے شاہی خزانوں سے کہیں زیادہ وسیع ہونے لگے تھے۔ یعنی معمولی گرجے میں لاکھوں کی دولت بھرتی کتنی تھی، مشہور و اتمہ ہے کہ ہر حق کو ایرانیوں کے مقابلے میں فوجی مصارف کی جب ضرورت ہوتی۔ اور شاہی خزانہ ان مصارف کی پابجائی میں ناکافی ثابت ہوا تو روم کے اس قبضہ کو قرض کی صورت میں سب سے بڑی مالی امداد چرچوں اور گرجوں ہی سے ملی۔ تقریباً یہی حال ہندوستان میں برہمنوں، سادھوؤں، یوگیوں اور جوگیوں نے پیدا کر رکھا تھا۔ خود محمود غزنوی کو سمرات میں جو غیر معمولی سرمایہ ہاتھ آیا تھا۔ وہ ہندو مذہب کے اجارہ دار وہاں کی کتنی بھرتی دولت ہی تھی۔ اس زلزلے میں بھی نہاد کی حکومت پر انقلاب برپا کر کے جب اکثر ایکوں نے اقتدار حاصل کیا تو کوئی نہیں جانتا کہ شاہی خزانوں اور امارت کے اندر نہاد دولت کے ساتھ بولشویک حکومت کو سرمایہ کی غیر معمولی مقدار روکی گرجوں ہی سے ملی۔ واقعہ بطور ہا۔

بہر حال تاریخ کے ان واقعات کو پیش نظر رکھنے کے بعد دونوں آیتوں کی باہمی مناسبت کا کچھ سراخ مزور بن سکتا ہے۔

تو کہ دنیا کو حصول دنیا کا آلہ بنا کر زندگی گزارنے والوں کا زور اگر اب بہت کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن پھر بھی ہر ملت و مذہب میں ایک طبقہ ہے کہ اسی سے روزگار حاصل کرنے والوں کا تقریباً دنیا کے ہر خلل اور متوں میں موجود ہے اور گویا الذہب والفضلہ کی ریل پیل کا حال ان کے یہاں اس پیمانہ پر تو نہیں ہے۔ جو کہیں تھا۔ تاہم ان کے بعض سربراہ اور دونوں میں عہد ماضی کے کچھ نمونے اب بھی نظر آتے ہیں۔ سب کمائیں، خون کا پیسہ بنا کر کمائیں۔ اور ان کی کمائی سے محض قدیم روایات کی بنیاد پر کچھ لئے کئے گئے دھرمے بغیر وصول کرتے رہیں۔ اس سے مراد یہی نہیں کہ ان کی انکسالی قوتیں اپنے افادگی اور معاشی نتائج کو ظاہر کئے بغیر مسلسل مثلاً بعد نسل قبروں میں دفن ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بلکہ یہ کہ اسی کے عجیب

بہر حال اس روزگار کو کچھ کہنے والوں میں ان کی پس کی ہو کہ انھیں ہے، مغذا ہی ہا تھا ہے کہ اس میں جسے ملے میں کہ وہ قریب خدع اور دجل کے جانوں میں کہنے غریب عوام کو اپنے دین چسپس کر اپنی بیوی بچوں کے منہ سے نالوں کو چسپس چین کر ان کے شکم کی دوزخ کو بھرنے پر مجبور ہونا پڑے جو کچھ اس طبقہ کے ذہن سے چوچکا اور ہر رہا ہے۔ چونکہ خدا اور اس کے دین کے نام سے ہر رہا ہے۔ ان کو دیکھتے ہوئے بھی تو یہ ہے کہ جن مزاؤں کا ذکر قرآن میں ان کے متعلق کیا گیا ہے۔ اگر آخرت میں ان کے یہ مستحق ہوں تو خدایہ ان کے حق میں یہ زیادتی نہ ہوگی، آخر کچھ تو مصلحت ہے کہ اجارہ دار وہاں کی اکثریت جس "اکل با باطل" کی مرگب ہے۔ اس کے ذکر کے ساتھ ان مزاؤں کا حق تعالیٰ نے یہاں کیوں تذکرہ فرمایا۔

اسلام کے مذہبی شایق قرآن کے اسی طرز عمل کا اثر ہے کہ مسلمانوں میں مذہبی خدمات انجام دینے والے طبقہ کا **تعلیم کی خصوصیت** ایک بڑا گروہ باوجودیکہ وہ مسلمانوں کی دینی خدمت میں اپنا زیادہ وقت اخلاص اور دیانت یافتہ سے صرف کرتا تھا، اور اس نے جو امداد اسلامی حکومت یا عام مسلمانوں سے ان کو ملتی تھی، یہ اکل با باطل (یعنی) کچھ دینے بغیر دوسروں کا مال کھاتا، نہ تھا۔ لیکن قرآن کی انھیں دھمکیوں سے غالباً وہ اتنے شائستہ کہ اس امداد کا لینا سچی انھوں نے پسند نہیں فرمایا۔ اور اپنی معاشی ضرورتوں کے لئے دوسرے دھندے انھوں نے اختیار کئے۔ اگر کے دربار میں جب فقہائے اسلام پر تنقید شروع ہوئی۔ تو مفت خور برہمنوں اور سادھوؤں کو جس دربار میں ہر قسم کے انعام و اکرام کا مستحق سمجھا جاتا تھا، اسی دربار کا مشہور وزیر ابو الفضل اسلامی فقہاء کے متعلق کہا کہ تاکہ ہر جوئے کھانسنے والے، منہائی لینے والے کا قول ہم پر رحمت نہیں ہو سکتا۔ اشارہ اسلام کے ان علماء اور فقہاء کی طرف تھا جو عوام اور حکومت سے کسی قسم کی معاشی امداد لینا پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ مختلف دستکاروں اور عام ذرائع معاش سے روزی حاصل کرتے تھے۔ ابو الفضل کی نگاہ میں ان کا یہی بہر صیب بن کر جھوم رہا تھا، فی اللعجب !!

بہر حال اجارہ دار وہاں کی اکثریت حالانکہ فسق کے مختلف گفتہ و ناگفتہ بہ حالات اور عادات میں مبتلا تھی، لیکن سب کی طرف روکش نہیں فاسقوں کے اجمالی اشارے پر کفایت کرتے ہوئے صرف ان کے اس ہی معاشی جرم یعنی "اکل اموال الناس با باطل" کا کھیلنے کھیلنے صاف لغتوں میں قرآن نے جو احاطہ کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں معاشی مہمات اور معاشی مسائل کی کتنی اہمیت ہے۔ حالانکہ جہاں تک تاریخ کی مشاہدات ہیں۔ اس طبقہ کے دوسرے جرائم کچھ کم ہونے لگے اور خسرناک نہ تھے۔

معاشی مسائل کی یہ تو معاشی مسائل کے ساتھ قرآن کے صنف کا حال ہے۔ داعی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے **اہمیت حدیثوں میں** ملفوظات اور اس باب میں آپ کے جس طرز عمل کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے اس کا ذخیرہ تو اتنا زیادہ ہے کہ سب کا ذکر کیا جائے تو وہی ایک مستقل کتاب بن جائے گی۔

اس باب خواہ کچھ ہی ہوں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مذہب کے غلط نمائندوں نے مذہب کے متعلق یہ عام کیفیت چھپا کر دی ہے کہ اگر مذہب کا نام آیا اور دنیا کی لغت و دنیاوی چیزوں کی عداوت میں یہ بیان پیدا ہوا، خدایہ پھیلا ہوا ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور سے اپنے

مشد عود اجداد -
نکری شکر کھاری انصاری کے حوالہ کی گئی، اور اس کے بعد تاکیدا حکم دیا گیا۔
اذہب فاحطلب ورجع وکلا
اس نیک خستہ عشریہ: اور وہ دیکھوں گا میں ہرگز تمہیں پندہ نہ دے گا
یعنی پندہ دن تک ملاقات نہ کرنا۔

وہ چلے گئے۔ پندرہ دن بعد جب خدمت مبارک میں حاضر ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ حضرات! پندرہ دنوں میں دس درہم آمدنی ہوئی، جس میں سے چند درہم کے تو کپڑے خریدے گئے، اور چند درہم کا طعام و خوراک لیا گیا، بغفلت کے افلاس کا ازالہ جس کے مبارک چہرے کو کندن کی طرح چمکا دیتا تھا۔ انصاری کی یہ رپورٹ سن کر انہی کو مخاطب کر کے فرماتے لگے۔

ہذا اخبرکم من ان تجنوا المسئلة
یہ ہے تمہارے لئے اس بات سے کہ تم آؤ
نکستہ فی وجہک یوم العیامہ -
اس حال میں قیامت کے دن کیسیک (سوال)
(جمع النعمان بحوالہ ابو داؤد و ترمذی)
داغ بنا چھا ہو تمہارے چہرے میں۔

جن ذاتی دلچسپیوں کے ساتھ حصول معاش کی سوسنی ہوئی قوتوں کو بیدار کرنے کا موزوں اسٹو حتمہ فرمیں رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس کی کتنی اہمیت تھی۔ انصاری سے جو آخری فقرہ فرمایا گیا ہے، اس میں اس کی طور پر آپ نے گناہ گری کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یہ اسلام کا ایک مستقل قانونی باب ہے جس کی پوری تفصیل آئندہ ادوار میں ملے گی۔

حاصل اس کا وہی ہے کہ حتیٰ الوسع اسلام نہیں چاہتا ہے کہ جماعت کا کوئی فرد اپنی توانائیوں کو بے کار بنائے کر کے دوسروں کی انسانی قوتوں سے ناجائز فائدہ اٹھائے۔

معاشی سہولت کے لئے ایک فرض | لوگ غور نہیں کرتے اور نہ سمجھتے ہیں کہ سورہ فزل میں تہجد کی نازی نازی فرضیت ماحول کر دی گئی، فرضیت کا قانون جب عام مسلمانوں سے اٹھایا گیا۔ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔

علم ان یسکون حکمہ منہی و آخرہ
یعنی برون فی الارض یتبعون منہ
فضل اللہ (الزلزلہ)
جان چکا کہ اللہ تعالیٰ تم میں کچھ لوگوں کو رہائش دے گا
اور دوسرے (مسلمان) زمین پر چھوٹے رہیں گے
اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے ہوئے۔

جس کا یہی مطلب ہے کہ اگر شب بیداری سب پر فرض کر دی جائے گی تو نفس اللہ کے ابتلاء یعنی تکاثر معاش کے فریب سے کچھ لوگ محروم ہو جائیں گے اسلام نے نماز کے فریضہ کا اٹھایا تاکہ ایسا لیکن تکاثر معاش کے فریب سے لوگوں کو روک پند نہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی نقطہ نظر کے سب سے بڑے عملی شارح ہیں، مختلف کتابوں میں آپ کا یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ جمیع کو مخاطب کر کے ایک شخص کہہ رہا ہے۔
تھاں لکھتا رہی میں میری کوئی مدد کر سکتا ہے۔

ت عمر کا ایک | کون نہیں جانتا کہ چار کاشا اسلامی شریعت کی ان ہی عبادتوں میں ہے جو خدا کی پسندیدگی و تقید | طرف سے مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، اسی اسلامی عبادت میں مشغول ہونے کے مسائل مسلمانوں سے امداد طلب کر رہا تھا، لیکن سنئے ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرتے ہیں ہمدردی کا بیان ہے کہ آگے بڑھتے ہیں اور مدد مانگنے والے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور جمیع کو مخاطب کر کے صدا لگاتے ہیں۔

میں یہاں جیسی یعنی لیعلیٰ و رضیہ | کون نہ کر رکھتا ہے اس کو میری طرف سے
اپنی زمین میں کام کرنے کے لئے۔

ایک صاحب نے عرض کیا مجھے ضرورت ہے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا تنخواہ ملے کرنے کے لئے عوامی امداد طلب کرنے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، اور اپنے باغ اور گھر کے کام میں لگا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دماغ سے اس کا خیال نہیں نکلتا ہے۔ کچھ دن پہلے کے بعد مسجد ہی میں دریافت فرماتے ہیں، اس شخص کا کیا حال ہے، جن صاحب نے ذکر رکھا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ حضور اب تو وہ بڑے بڑے ترسے میں ہے۔ تنخواہ سے کافی سرمایہ اس نے جمع کر لیا ہے، ارشاد فرمایا کہ میرے لئے اس معاملہ میں گمراہی ہے، میرے پاس ذرا سے پیسہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں کتنی گمراہی ہے، میں ایک بھاری تیلی (سیک) لٹکائے دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کا وہی سائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہا ہے۔ جب وہ حضرت کے پاس آگیا، تو آپ نے اس کی جبری ہوئی بوجھل تیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

خذ هذا فان شئت فلا تاعز | لے اس کو کہ پہر پہر جی چاہے تو بہادر کرو۔
ان شئت فاجلس وکذا حال | اگر چاہے تو دھڑکنا بند:

قیامت بھی قائم ہو رہی ہو جب بھی | معاشی کاروبار میں مشغولیت پر اسلام کا کتنا زور ہے۔ وہ انکی اہمیت پر معاشی کاروبار کو ترک نہ کرنا چاہئے | کس حد تک اسرار کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ اس مشہور حدیث سے بھی ہو سکتا ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو روایت فرمائی ہیں،

قال ابی بنی صلی اللہ علیہ وسلم | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر
ان قامت الساعة فنی احدثکم | قیامت قائم ہو جائے۔ اور تم میں سے کسی
فیسله فانا استعاج ان لا تقومہ | کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو۔ اگر اس کے پس
حتى یضربھا فیخربھا، | میں ہو کہ کھڑا ہو جب تک کہ اس کو جوتے
(ترمذی بحوالہ ابو ارحم) | تو پائے کہ اس پودے کو جوتے۔

زمین کی آباد کاری بھی مسلمانوں | اور سچ تو یہ ہے کہ حلیس اللہ رضی اللہ عنہ امام غلام ابو بکر جیسا کہ اگر اسلام ال کے قرآنی فرائض میں ہے | صحیح جو۔ اور پتا ہمارا اس کی صحت میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں یعنی قرآن پاک کی آیت جس میں انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔

انشاء کم من الارض واستمرکم
فیہا (ہود ۱۱)

جنصا صرحۃ اللہ اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں۔

وفيه دلالة على حجب العاصم
للزراعة والعاصم الالمانية (١٩٥٨ ج ٢)

پڑھیں بتاتی ہے کہ زمین کا آباد کرنا ایک عیسائی
پانچواں اور یورپ کے ذریعے واجب ہے۔

جس کا یہی مطلب ہے کہ زمین کی عمارت (آبادی) خواہ بیکھریں ازلۃ (کھیتی یا بکھلی، انفراس (پانیانی) یا بصورت
الافیتہ (تغیرات) ہو، قرآن کی مذکورہ بالا آیت کی بنیاد علّٰیہ جہاں صحت کی نزدیکی جائز یا مستحب ہی نہیں
واجب اور فرض ہے، مگر یا اس شکل کی حیثیت وہی ہے جو منار و دھج و زکوٰۃ کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ
عربی زبان کے طرز خطاب سے جو واقعہ ہے، وہ ایسا صحت کے اس استدلال میں کوئی گزری نکال سکتا ہے۔
خصوصاً جب ہم تک ایک دو نہیں، بلکہ تقریباً مشہور مستفیضین و راجعین کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ
حیثیت پہنچی ہیں، جن میں آپ نے قرن اسی کا شکار ہی اور پانیانی کو نہیں جس سے کاشت کرنے والے یا بلکہ
کھانے والے کو نفع ہی پہنچے، بلکہ اس میں بھی جس سے وہ نفع گزیرا اور اس کے متعلق بھی مختلف پیراؤں میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم اخروی ثواب کی بشارت سناتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قال ابنی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یرفع ذرا عا او ینزع ذرا من فیما کل منه طیر او ھن ان وہیمۃ الا کانت لہ صدقۃ۔
(رواہ البخاری فی صیبر)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے کوئی ایسا مسلمان جس نے کھیتی کی ہر یا درخت لگا یا ہر، پھر اس کھیتی یا درخت سے پھر ہر نہ کھائے یا آدمی یا جانور اگر یہ کہ ہر کھاو اس کی طرف سے صدقہ۔

و جب تاہر ہے کہ اس حکیت یا باغ لگانے والوں کو اگر نفع نہ پہنچا تو کیا ہوا اس نے تو اپنا فرض ادا کیا اور جس نے خدا کے عائد کئے ہوئے فرض کو ادا کیا، قراب کا مستحق وہ نہ ہوگا، تو اور کون جوگا، یا سوا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اشارہ فرمایا کہ کاشتکار اور باغبان نے خدا کی دی ہوئی قوتوں سے کام لے کر اس چیز کو جو معدوم تھی، وجود کے لباس میں جلوه گر کرنے کا موقع دیا۔ اس سے اگر فرد کو نفع اٹھانے کا موقع نہ ملا، تو جماعت کی خدمت کا فرض تو وہ بجالایا اور جماعت ہی نہیں، خدا کی دوسری زندہ مخلوق، مثلاً پرند یا ہمسہ (چوپائے) اگر اس سے مستفید ہوئے تو قصداً نہ تھی۔ ضمناً اپنے وجود اور اپنی توانائی کو اس نے مستفید ثابت کیا، اور اسلام بھی چاہتا ہے کہ خدا کی عطا کی ہوئی قوتوں کو بے کار اور ضائع ہونے سے بچا جائے۔

ذہب اور دین کے متعلق آج جو غلط فہمیاں لات پھیلے ہوئے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کون یقین کر سکتا ہے کہ اسلام سبھی مادی و دیکر المائین اور ذہب ہے، لیکن جن مشاغل و پیشوں کو عام طور پر دنیاوی شغلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام نے ان سب پر آخری و جدو قباب کو مرتب کر کے ان کو دینی مقام عطا کر دیا ہے۔ جو

۱۹

اسی سائنات
ہم دینی فرائض و عبادات کا سمجھا جاتا ہے۔ کہاں یہ نقطہ نظر کہ جو جس حد تک دیوبند کے کاروبار سے الگ ہو کر زندگی بسر کرتے گا، اسی حد تک خدا کے حضور میں بلندی حاصل کرے گا، اور کہاں یہ عقیدہ کہ دنیا کے مشغولوں میں امنک اور سکون کے ساتھ اشتغال ہی کو خدا کی خوشنودی اور نزدیکی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، مذہب کے ان غیر فطری خلل رجحانات کے پیشمال میں اسلام نے کیا کام کیا ہے، مفروضہ ہے کہ اس پر کوئی مستقل کتاب نگہی جائے، جیسا کہ ضرورت کا اعتبار تھا، اسلام میں بھی ایسا وہ علماء و مذہب کے قانونی اور شرعی پہلوؤں کے خدام، اور رہبان (صوفیہ) یعنی مذہب کی روح اور واقعی مقصد کے محققوں کا گروہ ضرور پیدا ہوا، اور جب تک اسلام ہے، انشاء اللہ تعالیٰ یہ دونوں طبقے ہمیشہ رہیں گے..... اور ان کو باقی رکھنا چاہئے، لیکن زمانے والے خواہ کچھ ہی کہیں، یا غلط شاخوں کے پھیلنے سے حقیقت کے صحیح ٹانگوں کے متعلق غلط خیالات کیوں نہ قائم کر لیں، لیکن جانتے والے جانتے ہیں کہ اصل مذہب کے وہی افراد جو دوسرے ادیان و مذاہب میں "اکمل باباطلی" پر گزارہ کرتے تھے بعد از اسلامی اکابر و علما کا دامن اس الزام سے پاک ہے۔ علماء کے طرز عمل کی طرف تو میں نے پہلے بھی کچھ اشارہ کیا ہے، لیکن اگر بابائین کے بقول یہی سب زیادہ بدنام طبقہ صوفیہ کا ہے، جو بڑھتے ہیں اور نہ بڑھتا چاہتے ہیں، اب اس برجہل و نادانیت بہتر تم کو خود پرچی ہیں، ان کو میں کیسے ساؤں کہ تھاوے غلط طعنوں سے جو گرد آتشا بر جوش و خمی ہے۔ اسی طبقہ کا کوئی مولوی نہیں، بلکہ اس طبقہ صوفیہ میں جس کا شمار ہے، میری مراد شہرہ صوفی بزرگ حضرت شیخ ابو الکلام علاء الدین سیستانی رحمۃ علیہ سے ہے جو تصوف و وظائف کے ایک خاص مکث خیال کے پیشوا ہیں، مولانا جامی نے اپنی کتاب فی نعمت اللہ میں ان کا قول نقل فرمایا ہے میں نہیں جانتا کہ کسی خاص مادی سائنات کی کتاب میں بھی اس قسم کا سنگین غلطی ممکن ہے، میں سمجھتا ہوں فارسی انسانی کے ساتھ ان کی اصل عبادت نفس کا تاہوں۔

حضرت سہمائی فرماتے ہیں:-

[illegible][illegible]

تجربہ ہاں یہ کچھ بھی قابلِ ملاحظہ ہے کہ دینی خیر خیر یا نیت ہی کی وجہ سے قرآن کا پہلو پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ دنیاوی فتنے اور آگاہی کو حسبِ امین بنا کر سماجی کاروبار میں مشغول ہے۔ اس کو کسی انوری قرآن کا ایسا اور قرار دیا گیا ہے۔

دے رہا ہوا تو پھر زمین کی پیداواروں میں داخل یعنی آمدنی اور نفع ہی کا پہلو کیوں پیش نظر رکھا جائے خود اسی قرآن میں جب انسانی سوابقوں تک ہیں یہ چاہا گیا ہے کہ نفع کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ ان سے ایک قسم کی آرائش اور زینت ہوتی ہے۔ تو خدا نے اور زمین پر جو کچھ زمین کے لئے بھی پیدا کیا ہے، اُن سے علاوہ مادی منافع کے زینت کا کام کیوں نہ لیا جائے۔ گھوڑوں، انجروں، لکڑیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے

الحنیث والبعال والحمال لکن کبرھا و
گھوڑے، انجور، لکڑی، اسی لئے ہیں کہ ان پر
سوار ہو کر وہ آرائش ہیں۔

سج اور شام کے سہانے وقتوں میں خصوصاً وہاں کی سج و شام میں جو رنگ و سانس آتا ہے کہ گلاب کی سونبیاں آپس میں ملی جلی سج کو آبیادی سے نکل کر پراگندہ ہوں کی طرف جارہی ہیں، اور شام کو دھوپس آتی ہیں۔
ولکن فیہا جمال عین تریحون و
تھارے لئے ان (سوریشوں) میں جمال و حسن ہے
جب شام کو انھیں گھرواپس لاتے ہیں اور
دیکھتے ہیں (انہیں پتا)

کے چرٹکا دینے والے فقرے سے قرآن انسانی فطرت کی جمالیاتی حسرت کو ایک لہریہ یافتہ اس سہانے منظر کی طرف متوجہ کر کے علیا کرتا ہے۔
اسی طرح لباس کا ذکر کے مترادف یعنی اور انحر و ابھر (مردی و گرمی) سے حفاظت کے جو فوائد ہیں، اُن کے ذکر کے ساتھ ساتھ حسن و زیبائی کا دھج کے جو تانکا لباس سے حاصل ہوتے ہیں، ان پر بھی متنبہ کرتے ہوئے سورہ الاعراف میں فرمایا گیا۔

یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا
یواری سوا تکبر و مضا۔
(الاعراف ۳۱)
اس کے سوا آگے،

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
(الماعون ۳)
اپنی آرائش کو اختیار کرو، ہر مسجد کا
کے پاس،

کاجر حکم دیا گیا ہے، اس میں تو لباس کو زینت اور زینت کو لباس قرار دیتے ہوئے بظاہر اس طرف اشارہ ہے کہ جس لباس سے بچائے مسودے کے آدمی کی حیثیت اور بگڑ جائے اسے لباس ہی نہیں قرار دینا چاہیے خود مسودہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور تھا کہ نیا جو واجب زیب تن فرماتے، تو اس وقت بے ساختہ زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے۔

الحمد لله الذی کسبنا ما ادری بہ
عورتی و انجیل بہا فی حیوانی۔
اور حال حاضر کرتا ہوں یہ اس سے زندگی ہیں۔

کے ساتھ ہی

شک کے ان الفاظ میں فی حیاتی کی قید غالباً انہما واقعہ کے لئے ہے۔ ورنہ اسلام کو ساری زندگی کے لئے ایک نکر و حیات و زندگی کے دائرے سے بھی آگے بڑھ کر موت تک کو اپنی آغوش میں لے کر

خود کی شہر و حدیث ہے کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے۔
لما دھکن احدکم ما شاء فلیحسن
جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو گھٹن پہنا

کہتے (ترمذی)
تو پہنے کہ اچھا کنھ پہنے اس کو۔
قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگو و مبارک کسی بدعتی اور جو نہ ہے بن کر بداشت نہیں کر سکتی
جو نہ کا واقعہ ہے کہ اتفاقاً کسی قبر میں کچھ رخنہ رہ گیا تھا۔ پورے طور پر جیسا چاہئے برابر نہیں کی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رخنہ کو نہ دیکھ سکے۔

اس میں ہے کہ
اس جہاں میں
ایک صحابی نے جو لباس پہنا کھڑے تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور! اس بیچارے مردے کو کیا
جہاں کے بغیر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پرچنے والے کو سمجھایا

ایمانہ لا تقصروا ولا تتقاع و لکن
تقص حین لای
بیشک اس سے زبردستی ہے نہ نفع، مگر
خدا کی ہوتی ہے اس سے زندہ کی آنکھ۔
کچھ نہیں بلکہ زندگی کی آنکھیں اس سے نکلی مائل کرتی ہیں، اسی کے قریب قریب دو مری روایت میں ہے۔
تلبس حین لای

یہ اسلام ہوتا ہے زندگی کی آنکھوں کو۔
یہ جو زمین آنکھوں کی شکل کا شکر تاہو، آنکھوں کو جلا معلوم ہوا، ایسی قریب نے کی تعلیم دینا ہوا، انداز دیکھا جاسکتا
ہو، انہوں نے جو کچھ حسن و حسن پسندی میں اس کا پاکیزہ مذاق کتب بلند اور ستر ہوا۔ نیک ناموں
کے لئے کہنے والے ان چند خصوصیات کو آج کس میں جرات ہے جو یہ جا کر سنائے کہ جس الجھی چھٹی واری پریشان
کے لباس کو وہ مذہبی اور دینی شکل کا نام دے رہے ہیں۔ دین کے سب سے بڑے علم صلی اللہ
علیہ وسلم کی فکر مبارک میں وہی ہے دینی کی علامت شمار ہوتی تھی۔ صحیح الفاظ میں امام مالک کی سند
میں ہے کہ

ماکان لنبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی المسجد قد دخل رجل شائر
لہ و اس واللیعۃ فاشا ر علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم بید و کانہ
یا صر با صلاح شعر و ولعیۃ
ففعل شمر و جمع فقال صلی اللہ
علیہ وسلم لیس هذا خیرا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید میں تھے ایسے
میں ایک آدمی داخل ہوا جس کے سر اور واری
کے بال بالچے ہوئے پریشان تھے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کچھ اشارہ
فرمایا، گویا اسے علم دے رہے ہیں کہ اپنے
بال اور واری کو درست کرے، اس شخص
نے تیب ہی کیا اور واپس بیٹھ کر آیا، حضور

من ۲۰ یاقی احمد کھٹاٹر اور اس کا نہ شیطان،
حضرت علیؑ نے فرمایا، کیا یہ اچھا نہیں ہے، اس بات سے کہ تم میں سے کوئی

کلامہ شیطان،

آتا ہے سر کے بالوں کو پریشان کئے ہوئے، گویا کہ وہ کوئی شیطان (جھوٹ) ہے۔

بد وضع و برہمیت شکل
شیطان کی شکل ہے

وہی جنہیں دیکھ کر کبھی مسلمان ہونے کے کبھی کہی سکھ ہونے کا دھوکا ہو سکے، ان کو نبوتِ محمدیہ کے صلب سے بڑے مذاق شناس فاروقی غلامِ کبریا اور کمنہ چاہیے جسے بخاری کی شریعت میں علامہ محمود دہلوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔

دارسی کے متعلق حضرت ائمہ و اسی رحلتہ ترک
عمر کا ایک دلچسپ واقعہ
احول نے دیکھا ایک آدمی جس نے چہرہ رکھی
تھی اپنی دائرہ اسی کی کہ وہ بہت بڑی مٹی تھی

حضرت عمرؓ کے پرکار اپنی طرف سے تھے
جو آپؐ نے تمہیں ملایا اور ایک آدمی کو حکم دیا
رجلہ فجز تحت تحت بدۃ -

تو اس نے دائری کا ہتھکڑا اپنے گھٹے پہنایا اور بعد ازیں چھوڑ کر چھانٹ دیا۔

کو ہاتھ لگانے والا بچہ "کوڑے کے فتنے سے کیا بچ سکتا ہے؟ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسی فعل پر پس نہیں فرماتے ہیں، اس کام کو ختم کر کے ارشاد ہوا،

درندوں کی صورت | بزرگ احمد کو فتنہ کا نہ سبب
من ۲۱۶۷ - (جنوری ۱۳۱۰ء)

مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے مولیٰ اور تلمیذ رشید تابعی راوی ہیں کہ
 ۱۱۱ بن عمر صاحب امتیاز تخرج یعنی ابن عمر کا قاعدہ تھا کہ ان کے جب کوئی
 قرعہ دلا شیئ الا لعلی الموضع ہوا یا پسند آیا اور کچھ چیز مکمل آئی تو شہد کا
 بالعسل وینعینج من بطونہا شلاً اس پر لپ بچھاتے اور قرآن کی اس
 مختلف الدوائہ فیہ شفاء للناس آیت کو تلاوت کرتے (یعنی پھر اس کا شہد
 رجب الفوائد ص ۱۳۱)

نفا ہر ہے کہ شہد میں شفا بخشی کی اس خاصیت کا انہا قرآن میں مشاکیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں
 ابن عمرؓ نے اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھا، کیا انہوں نے یہ سمجھ کر اسے قابلِ محاذ خیال کیا کہ عربوں یا
 عرب کی بڑی بوڑھیوں کا شہد کے متعلق چونکہ یہی خیال تھا، قرآن نے (دلیلیا قائلہ) اس عامی خیال کو
 دھڑا دیا ہے۔ یقیناً انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ اسے ایک واقعہ مسترار دیا۔ اور اس واقعہ سے مستفاد

تجربہ حاصل کیا

تجربہ کرنے والے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ شہد کی کمی بہ قدرت نے اس کو کبھی نہ دیکھا ہو گا۔ وہ جو ہر کچھ کچھ
 کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہر ماحول میں کبھی نہ ہوتے۔ قرآن نے شہد کے مسئلہ پر ایک کدوہ دھنسا دیا ہے کہ شہد ہونے سے پہلے ہی میں غفلت نہ
 فرمائی پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا میں نے شہد دیا ہے؟ اب ان امور کو پیش نظر رکھ کر اگر دوائی نباتات کی کاشت الگ الگ
 فصلت میں کی جائے۔ اور ہر قطعہ کے ساتھ شہد کی کمیوں کے ایک جہت کو قرآن کشی کے لئے زمین کو دیا جائے۔ اور جو ہر ماحول کے کچھ
 کھسکے اور کھسکے ان کو تو ان میں پھر پھر کر کھسکے دواؤں کے دواخانے میں رکھ دیا جائے۔ اور ہر ماحول کو کھسکے دواؤں کے دواخانے میں رکھ دیا جائے۔
 استعمال کرایا جائے۔ یعنی جس مرض کے لئے ایک ہی دوا کافی ہو اسے بس اسی دوا کا شہد دیا جائے، اور جسے دواؤں کی ضرورت
 ہو۔ اس کے لئے میں دوسرے شہد رکھے جائیں، مثلاً ہذا میں اس، جیسے مفردات سے آج کل سنتے تیار کئے جاتے ہیں۔ بلکہ دوائی
 مفردات کے لئے ان مختلف دواؤں کے شہد سے مرتب کر کے مریضوں کو دیا جائے۔ یہ نئی نباتی قدرتی دوا مصنوعی رنگینوں
 سے تیار کی ہوئی دواؤں سے یقیناً زیادہ مفید اور بہتر ہوں گی۔ اور سہولت یہ ہوگی کہ ہر مریض سے یہ مقدار ضرورت صرف شہد
 لینے کی ضرورت ہوگی۔ اور چند شہدوں کا نیزہ مریض کی دوا بن جائے گا۔ گوشت کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میرے علاج کے اس قرآنی
 نظام کے متعلق تجزیہ کیا تاکہ اس کا محلی نظام نام رکھا جائے۔ ہمارا فائدہ اس میں مرنے والے ہے کہ قرآنی الفاظ "فیہ
 شفاء لعلی الناس" ایک کیمیا بن جائے گا۔ اور طبیب ہر مریض کے لئے اس مرض کے مناسب شہد کا استعمال یا حیث شفا پھر
 قرآن میں مختلف الدوائہ کے الفاظ ہیں۔ یعنی شہد کی مختلف فصلوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ
 آج کل علاج شمس کا ایک طریقہ جو دنیائے مروج ہے، جس میں مختلف رنگ کی بوتلوں میں مرنے والی پانی بھر کر کہ وہیں
 لوگ رنگ دیتے ہیں۔ اور جس مرض کے لئے جس رنگ کی بوتل کا پانی مناسب ہے۔ وہی استعمال کرتے ہیں۔ ہو سکتا
 ہے کہ شہد ان کے لئے ان الفاظ میں رنگ کی اس تاثیر غری قوت کی طرف اشارہ ہو۔ گویا شہد کے مختلف رنگوں کو دیکھ کر
 مختلف امراض کے لئے ان کو بخش کیا جاسکتا ہے۔ شہد میں اسٹینڈرک کے مزاج کی حفاظت کا بھی جو قدرتی ماحول ہے
 اس سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں ۱۷

شش سہی کرتے تھے۔

پھر ایسی ایجادیں، جنہیں انسانی تاریخ میں انقلابی ایجادات کی حیثیت حاصل ہے، کم از کم یہ
 ہے کہ گاہے گاہے ہزار ہا سال تک ان ایجادوں نے بنی آدم کی مشکلات زندگی میں آسانیاں
 سبب مشرک ان کو اور الواعزم پیغمبروں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ قرآن سے اگر یہ نتیجہ پھر کیا
 ضروریات زندگی میں جن اختراعات اور ایجادوں سے آسانیاں فراہم ہوتی ہیں، انہیں
 کو روشتنا س کرنے کی کوشش کر گیا ایک طرح سے پیغمبروں کا کام ہے۔ تو کچھ قرآنی
 اور قرآنی نے جن الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے لحاظ سے کیا ہے..... ایسی بات
 خواہ مخواہ سمجھا جائے۔ کہ قرآن کی طرف زبردستی منسوب کیا جا رہا ہے۔

کے خلاف استعمال کی وجہ سے مجھے جرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں
 کی مخالفت سمجھتے ہیں۔ اور شہد ان کو خدا کا کلام تسلیم کرتے ہیں۔ یہی حضرات جن
 کا کچھ یورپ والے اپنی بعض جدید ایجادوں سے خلاف استعمال لے رہے ہیں۔ بجائے
 صحیح کے سرے سے ایجادات و اختراعات کے رجمانی کو دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں
 ہر جہے قرآن میں قرآن نازل کرنے والے خدا نے جلیل العتد پیغمبروں، بلکہ خدا نے
 خود ہی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اسی کو خدا نے انسانیت کے لئے نعمت قرار دیتے ہیں
 کہ وہ شہد ہے کہ انہوں کا ایک گروہ ان لوگوں کے ان اجتماعی خیالات کو مذہب کی طرف منسوب
 خود بنا کر رکھتے بیٹھے ہیں اور دوسروں کو باور کراتے پھرتے ہیں۔ کہ یہ ساری تنگ خیالیاں دنیا میں
 بنی جاتی ہیں، ان کا ذمہ دار مذہب ہے۔ میں ان حالات کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان لوگوں
 کے لئے ہے کہ ان کو انسان تھا۔ لیکن اتفاقاً یہی جنگ جب مذہبی طبقات میں چھڑ گئی۔ تو لوگوں نے ان
 کی ذمہ داری بجائے انسانوں کے اس مذہب کے سر تن کو ہی جو اتفاقاً ان لئے والوں کا مذہب بنا
 گیا نہیں کہ ایجادات و اختراعات کے خلاف بعض قلوب میں خصوصاً یورپ کے مسلسل خلاف استعمال کی
 گواہی دینا چاہ رہی ہیں، ان میں اکثر مذہبی ہی لوگ ہیں۔ لیکن ان گروہوں کے متعلق یہ خیال رکھیں کہ جب
 ہے۔ کم از کم اسلام اور قرآن جس مذہب کو پیش کرتا ہے۔ اس کے لحاظ سے قطعاً غلط ہے۔ آخر خدا کی
 دین معلوم۔ جیسے کہ جہاں زراعتی، اندرونی یا بیرونی کی مشینیں ہیں۔ قرآن جب ان کو پیغمبروں کا کام بتاتا ہے۔
 تو یہی بتانے کے کہ ایجادیں صناعات اور انسانی کوششوں کی بلندی کے لئے اب اس سے بھی زیادہ
 پھر ان کی پیش کی جاسکتی ہے۔

اس موقع پر بے ساختہ حکیم الامت مرحوم حضرت مولانا رفیع علی التاوی قدس سرہ العزیز کا وہ لطیف یاد آ رہا ہے
 کہ علامہ دیوبند حضرت کے پاس ایک زمانے میں یہ شکایت پہنچی کہ وہاں چور کے کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔
 لوگ بعض طلبہ کو اس سے تنہم کرتے ہیں حضرت والا نے یہ سن کر فرمایا کہ سبحانی طلبہ! اور وہی دینی (ابن ہر صفحہ اعداد)

صلی اللہ علیہ وسلم تحت دبابہ تم رچھو
 صحابی دیا یعنی داخل چکر عاتق کی فضیلت تک
 (الجبین والعلق لبحرہ) (الکت فی س ۵۵) پیچھے۔ تاکہ اس کے دائرے میں آگ لگا دیں۔

ہے جس پر آپ و جمیعوں کی رافعت کا بھی ایک طریقہ خندق اور روپیوں کے اقدام کے جو منعموس ذرا ربع (دبابات و بنینق
 (تحت) سنے انہ دیکھنے کے ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتیاز فرماتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں لیکن پہلے
 لیا اور پلے جو جدید آلات حرب ایجاد کئے مسلمان اور مسلمانوں کی حکومتیں انھیں دیکھتی اور معرفت رکھتی رہیں،
 تھے اور انداز کرنے کی تفریق کسی کو نہیں ہوتی اس کا خیال زہ دنیا میں جو کچھ جگت ہے اور وہ تو خیر ہم جگت ہی رہے ہیں۔
 لاکھت چوں کہ آخرت میں بھی اپنے پیغمبر کو ہم مسلمان کیا نہ دکھائیں گے؟ اور لطف یہ ہے کہ نقصان یہ جو ہوا
 ہمارت کرنے والے شہادت کرتے ہوئے عموماً اس کا الزام مسلمانوں کے مذہب کی طرف جاکر کرتے ہیں لیکن یہ
 ہوا مذہب کی وجہ سے ہوا یا مذہب سے بعد ان تاج کا ذکر داس ہے؟

یہ اس اور بنینق اور کیا اس باب میں نمونے منعموس حربی مکاتبات ہی تک محدود ہیں۔ شلواری جسے عربی میں زردیل
 اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق لباس ہی سے ہے۔ اب سنے محمد بنی کیا کہتے ہیں۔ پوری تفصیل
 یوں میں برائے، علاوہ یہ ہے کہ عرب میں عام دستور نقلی (ازار) یا مذہب سے کا تھا۔ لیکن ایرانی شوار (سراویل)
 ال کرتے تھے۔ اتفاقاً بعض عربی تاجر ایران سے عرب سراویل لائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر
 کی جب اس ایرانی لباس پر پڑی تو آپ نے اسے خرید لیا۔ ابو ہریرہؓ جو اس واقعہ کے راوی ہیں، ان کا بیان
 ہے دیکھ کر میں نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! تا تک تلبس العیر ویل؟ یا رسول اللہ! آپ شلواری نہیں گئے؟

یہاں ارشاد ہوا،

اجل فی السفر والحضر واللیل
 ہاں! میں سفر میں دن میں رات میں
 والنهار
 ہر حال میں اس کو پہنوں گا۔

یہاں کوں کوں گناہ اس کی وجہ اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ
 غانی امرت بالستر قطعہ اجل شیشا
 مستورہ (یعنی عورتیں اس لباس میں) (المسل)
 زیادہ مزبور لباس نہیں پاتا۔

یہ بات کہ قطع کا پہلو کسی چیز میں اگر باجا رہا ہو تو محض اس لئے کہ کسی دوسری قوم کی طرف وہ منسوب ہے اسے
 تنگ دلی کی بات ہے، نقصان اس میں دوسروں کا نہیں انفرادی ہے۔

اور مسلمانوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ آج مسجدوں میں ہر عراب کے بازو میں جو مبر
 نکلا آتا ہے۔ یہ مبران کی مسجدوں میں کہاں سے آیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس واقعہ کے انہار سے
 محبتوں میں میری طرف سے کچھ بر بھی پیدا ہوں، لیکن ان چیزوں کو میں کیسے چھپاؤں جن کے چھپانے کو مجرم

میں کہہ دیتوں سے مسلم ہوتا ہے کہ نہ تو ان کو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، اور رفیق اعلیٰ سے بے باک ۱۰

جو آپ لوگ پیچھا ہے ہیں۔ تو پیچھے جمیوں کے اس کیفیت (گھات) کو کیوں اختیار فرمایا۔ اور کیا یہ ایک ہی مثال ہے
 پڑنے اور خبر کے واقعات پڑھتے ہیں۔ ان میں ہی ایک واقعہ آپ کو بھی ملے گا کہ صلب نامی قطعہ چرب مسلمانوں کا جتنہ ہوگا
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطعہ کے تہ جانوں کی تلاشی کا حکم دیا تو لکھا ہے

محمد بنوت میں | وجدوا فی ہذا المقصر الخ
 ردی دبابے | حوصص المصعب الفحرب
 ودبابات ومعجنتھا۔ (بربر بنیہ)
 انھوں نے اس قطعہ میں میں مصعب نامی قطعہ میں
 جنگ کے میں آت پائے اور دبابہ و بنینق بھی
 اس میں ہاتھ لگے۔

یہی دبابات اور بنینق جو قطعہ کشائی کے راوی آت تھے، یہودیوں نے روپیوں سے ان کی صنعت کی تھی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ جدید آلات حرب پیش ہوئے۔ تو کیا یہ قرار دے کر کہ کافر روپیوں اور یہودیوں
 کے یہ آلات حرب ہیں، آپ نے ان کو کھینک دیکھ کا حکم دیا؟ فتح خیرہ کے مسئلہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قطعہ
 و طبع اور سلام چودہ دن کے محاصرے کے بعد بھی جب فتح نہ ہوئے تو لکھا ہے

حم علیہ السلام و یصل علی من فیھا
 اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھڑو
 اس جگہ میں تھے اور بنینق لگا دی جلتے۔
 (الجبینق۔ کتاب مذکور)

اگرچہ اس کی قرب نہ آئی اور دونوں قطعے یوں ہی فتح ہو گئے، پھر خبر کے بعد حالت کے محاصرے میں ہی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے روپیوں کے ان آلات حرب سے کام لیا جو یہودیوں اور مسلمانوں کے لئے ایک جدید ہتھیار تھی بلکہ بعض روپیوں
 سے معلوم ہوتا ہے کہ طائف پر جو دبابا استعمال کی گئی تھ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جوایا تھا
 تاریخ کے الفاظ ہیں

رومی دبابہ رسول اللہ
 صلعم نے خود جوایا تھا؟
 حاصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 (الکت فی س ۵۵)
 سب سے پہلے دبابہ جو اس میں بنایا گیا۔
 دبابہ بارہ ہزار ہفت پر لگاتے کے لئے بنایا
 میں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی
 حاصر فرمایا تھا۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طائف کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دبابے تیار کر رکھے تھے اسی طائف کے
 محاصرے میں بنینق کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا۔ (الکت فی س ۵۵) لکھا ہے۔

اول من رہائی بالجینق رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم و اصل طائف
 دخل لغز من اصحاب رسول اللہ
 سب سے پہلے بنینق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 نے استعمال فرمایا طائف و اہل پر و صورت
 یوں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ

۱۰ طائف ابی سعد خروے معلوم ہوتا ہے کہ جرح نامی شہر اس زمانے میں دبابات و بنینق و عوارات کی صنعت میں مشہور تھا جو وہی سعد
 شقی اور عمرو بن عفان جو مشہور صحابی ہیں۔ ان حضرات نے جو کج باکراں آت کے بنائے کہ طریقہ کیا تھا۔ طائفات ۳۲۱ سے ۳۲۲
 ۳۲۵۔ جرح کہاں ہے، بعض سے یہ کہ ایک شہر بتاتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جرح اردن کا کوئی شہر تھا ۱۱

اور اس مسئلے میں نظر و دانش کی جو کثرت ہے اسے میں کہاں تک بیان کروں، کوئی نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنگ آئینوں کا ترجمہ رومی جتنے تھے ہر پیش جلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اس نے کہ وہ رومی رومی لوہے کی طرف منسوب ہے نہ تو غلطی سے لکھا نہیں گیا، بلکہ اس کو پہن کر با اوقات آپ نمازیں پڑھتے تھے جس کا ذکر صحاح کی کتابوں میں علمائے گرامر سے متفق تھا و معر نے خدمت والا میں ایک بقوی پیدائشی نسخہ ارسال کیا تھا، لکھا ہے۔

فکان یشریبہ عندہ (مواہب لدنی) اس جملہ میں بعضی اشیا پائے گئے تھے۔

انگریزی دوا | لیکن آج ابی بزرگوں کو کوئی سمجھا سکتا ہے کہ بعض دواؤں کے استعمال سے وہ جن اس نے اور مسلمانان گریز کرتے ہیں کو کونسی انگریزی دوائیجاتے ہیں، یہ سمجھا ہے کہ کسی انگریزی دوا میں اگر کوئی ایسی چیز شریک ہوا، جس کا استعمال اسلام میں منسوب ہے مثلاً خراب وغیرہ تو دوسری بات ہے لیکن بعض انگریزی دوا میں کسی دوا کا منسوب ہونا، میں نہیں جانتا کہ یہ احتراز کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یقیناً دواؤں کا پیدا کرنے والے خود حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ میں شفا بخشی کی اگر ان میں خاصیت ہے تو خاصیت بھی شفا ہی کی کشتی ہوئی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کچھ کسی مسلمان کے اس دوا کی خاصیت کسی غیر مسلم نے اگر دریافت کی ہے تو خاص دریافت کرنے کی وجہ سے کیا وہ دوا اس کی ہوجائے گی۔ خدا کی دوا باقی نہ رہے گی؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس دوا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوں کو حکم دینے سے کہ عینکے جملہ افعول و افعول لہی۔ اس ہندی لکڑی کو اختیار کیا کرو۔

ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اس دوا کو ہندی کی طرف منسوب کر کے اپنی فرمایا کرتے تھے۔ زمانہ ہندوستان کا وہ تھا جس میں کفر و بت پرستی، شرک کی تارکیوں کے سوا اس ملک میں اور کچھ نہ تھا، پھر کسی غیر اسلامی ملک یا قوم کی طرف منسوب ہوجانے ہی کی وجہ سے کسی دوا کا استعمال اگر قابل احتراز ہوجانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہندی کی شریک کے ساتھ اس کے استعمال پر لوگوں کو آمادہ کیوں فرماتے تھے؟

واقعہ تو یہ ہے کہ وہ دوا کے علم و فہم کو الٹا دیکھ کر پہنچانے میں ہندی مسلمانوں سے پہلے دنیا کی جس قوم نے دوا کو ہندی کی طرف منسوب کیا، اس وقت تک وہ دوا استعمال ہی میں نہ تھی۔ یہ صرف امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ دوسرے ان کے سوا دوسرے ان کے فتویٰ میں امام صاحب کے کا وہ امام خود فرما کر فرمائی ہے کہ ہر دوا کو ہندی کے استعمال میں نہ کرنا چاہیے۔ حال یہ کہ جس کا استعمال مسلمانوں پر نہ کیا گیا ہے، لیکن انھوں نے خراب کے سوا شریک کی دوسری قسموں کے متفق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک میں جوت پائی جاتی ہے، اہل علم کے اپنے استاد کے موجود رہنے میں، قابل غور ہے۔

لے خود ہندی کی شریک کی گزشتہ جہند و تن سے عرب و روم میں بھی اس نے اس کو خود ہندی کہتے تھے، نام اس کا شفا یا ہندی پوٹا بھی تھا، لہذا اس سے شفا پوٹا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ مائتہ بیروں میں ہندی ہے، چھارے لکھا ہے کہ مدت کے اندر سات کھانہ تھیں، جس سے بلکہ بہت ہی بیماریوں میں سے شفا پوٹا کے افہام ایک طریقہ ہے جو عربی مادہ سے برہمنی ہے۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳

اسلامی معاشیات حاصل کرنے کا ایک پہلو اسلام میں پایا جاتا ہے، اس سے میری عرض وہ نہیں ہے جسے اپنی طرف سے اسلام کے نادان دوست چست گماہوں کی شکل میں نذر اہم جو کہ اپنے نزدیک گویا ایک قسم کے صنعت اور سستی کا اڑا اسلامی تعلیمات سے کر رہے ہیں۔ بیساکہ میں لائے عرض کیا، میرے نزدیک اس سے اسلام کی بنیاد استوار وجہ نہیں بلکہ مذکور اور سست ہوتی جا رہی ہے، آخر جب اپنی اعراض کو آدمی دوسرے بہتر طریقوں سے زیادہ بہتر شکل میں حاصل کر سکتا ہے، جب وہ محاذ کی کیشوں سے نازکی جماعت کا، اور سالانہ کانفرنسوں سے عید و بفرجید کی نمازوں کا نفع حاصل کر سکتا ہے۔ تو خواہ مخواہ ایک جدید چھری شکل کو چھوڑ کر ان ہی دینی اعراض کے لئے ان فرسودہ پرانی شکلوں کے اختیار کرنے پر کیوں اصرار کرتے گا جب عالمگیر مقرر کا انصاف دنیا اور کثیر کے بنو زاروں اور مغز اوروں میں ممکن ہے قوامی کانفرنس کو وہ سماز کے تھے جوئے رنگستان اور پیشیل میدان میں منفرد کر کے شرکاء کی راہوں میں رکاوٹ، ان کے آرام میں خواہ مخواہ خلل کیوں پیدا کرے گا۔

بہر حال میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی میری ذاتی رائے یا میرے دماغ کا کوئی خود تراشیدہ نتیجہ نہیں ہے بلکہ اسی کو اور مرتب اسی کو پیش کر دینا چاہتا ہوں جس کی اشتراک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح الفاظ میں تشریح کی ہے۔ اس باب میں قرآنی آیات کا جو خلاصہ ہے، سب کا نقل کرنا تو مشکل ہے، مثلاً آجندہ شہدائے قرآن کا تذکرہ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں اسلام کی غائص دینی عناصر مرشہر ہوتی ہیں، کیا ان آیتوں میں ان ہی کو معاشی فوائد اور معاشی نتائج کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں فرما دیا گیا ہے، مثلاً ارشاد دہو تا ہے

اَسْمَانِ وَرِزْنِیْ بِرِکْتِیْ | وَلَوْ اَنْ اَصْلَ الْفَرْقِیْ
اور زمین کی برکتیں | اور قیامتیں دہلے گویا میں اور بارشانی
اور ایمان و تقویٰ | و اتقوا نقصان علیہم
آسمان سے اور زمین سے۔

جس کا بیکر کسی تاویل و ترجمہ کے مرتب مطلب یہی ہے کہ آسمان و زمین کی برکتیں جو ہمارے معاشی فوائد کی دوسری تعبیر ہے ہم ان کو ایمان و تقویٰ کی قوت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں، ان برکات سے انسانی زندگی کتنی شگفتہ صاف و پاک، استغریٰ ہو جاتی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں جس کا نام نیابتِ خیر ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے، ہر مرد اور عورت کو حق طلب کر کے کہ

مَنْ عَمِلْ سَالِحًا مِنْ ذُكْرِ او نَحْوِ ذَکْ | جَوْکُوْیْ نَیْکَ کَامِ کَرْمِ مَرْجُوْیْ عَوْرَتِ بَکَاوَدِ
مَنْ مِّنْ مَّلَئِیْنِہٖ حَیْوَۃً طَیْبَةً | ایمان و اہم۔ تو مرد و عورت اسے بیتا رکھیں گے
(رائس ۳۴) | سُخْرِیْ زَکٰی کَی سَاہَ۔

قلبیہ کے نذ میں آم اور مشہد و قوت سے وعدہ میں جتنی و قوتی طاقت ہوئی گئی ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں، صاف صاف کھلے کھلے الفاظ میں اس وثیقہ کا اعلان کیا جاتا ہے کہ
مَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا | اُسے جو ڈر کر رکھتا ہے اسے اپنے گناہوں کا
تَقْوٰی سے | و مَرْزَقَہٗ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ | اس کے پاس کھلے کھلا وہ اور روزی پہنچے گا اُسے
(الملاق ۳۳) | ایسی جگہ سے جہاں سے اسے امید نہ ہو۔

مجلس کشمیر حیات کی دشواریوں کو تقویٰ سے حل کیا جاسکتا ہے۔ اور ایسی روزی یا رزق جس کے ذرائع کا پہلے سے معاشی گمان بھی نہ ہو، عرض قرآن کی ایسی آیتیں مثلاً

اِنَّا لَنُصْرُ اللّٰہَ وَرُسُلَہٗ لَیْسَ اَمْنًا فِی | ہم قطعاً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ اور ایمان
اَلْحَیْوَۃِ الدِّیْنِ اَوْ یَدُوْرِہٖمْ فِی الْاَسْہَادِ | والوں کی اس حیات و دنیا میں۔ اور اس وقت
(سورہ ۵۷)

اِنَّا لَنُصْرُ اللّٰہَ وَرُسُلَہٗ لَیْسَ اَمْنًا فِی | یقیناً جو لوگوں نے کہہ کر چاہا کہ اللہ ہے
اَلْحَیْوَۃِ الدِّیْنِ اَوْ یَدُوْرِہٖمْ فِی الْاَسْہَادِ | پھر اس پر ڈھنگ لگاتے ہیں ان پر فرشتے
لَا تَخَافُوْا الْاَوَّلَیْنَ وَ الْاٰخِرَیْنَ اَوْ یَدُوْرِہٖمْ فِی الْاَسْہَادِ | نہ کرو کہ نہ ڈرو اور نہ کرو سوچو ہم تمہارے بارے میں
فِی الْاَوَّلَیْنَ وَ الْاٰخِرَیْنَ اَوْ یَدُوْرِہٖمْ فِی الْاَسْہَادِ | پشت پناہ ہیں زمین کی زندگی میں بھی اور
(احمد ۵۷) | الْاٰخِرَۃِ فِیْہِیْ۔

ایمان والوں کو جب پہلی کفر نے وطن سے باہر کر دینے کی دھمکی دی، تو قرآن میں ہے کہ
ایمان والوں کو زمین پر کفر والوں | پھر پیغمبروں پر ان کے خاتمے دہی کا کہم ظلم
کے مقابلے میں بسایا جائے گا | کرنے والوں کو قطعاً برباد کر دیں گے۔ اور مرد
اَلْمَکٰمِیْنَ وَ لَنَسْکُنَنَّہُمْ اَلْاَرْضَ صَیْ | بسائیں گے ہم ان زمین میں، ان کی نسبت و نافر
بَعْدَہُمْ وَ لَنَمْلُکَنَّہُمْ اَخْلَافَہُمْ | ہونے کے بعد (وعدہ) ان کے لئے جو عورت
وعدہ۔ (ابراہیم) | مقام سے ڈرا اور ڈرا میری دھمکی سے۔

ظاہر ہے جس زمین (ارض) کے متعلق پیغمبروں پر خاتمے دہی کی وہ اس زمین ہی کی زندگی والی زمین توجہ۔ اعلان کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کے مقام اور خدا کی دھمکیوں سے جو بھی ڈرے گا اسی کو زمین میں بسایا جائے گا۔ مشہد آیت اختلاف میں بھی جنت ہی نہیں زمین میں بھی ممکن کا وعدہ ایمان والوں سے کیا گیا ہے۔ بشرطیکہ وہ شرک نہ کریں اور اللہ ہی کو پوجتے چلے جائیں۔ قرآن ہی میں ضمانت دی جاتی ہے کہ تقویٰ سے اس معاشی سہولت کو بھی جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ قرآن کی آیت

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ کَانُوْا یَتَّقُوْنَ | جو ایمان لائے اور ڈر رکھتا ہے اسے ہم کرتے ہیں
اَللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہُمْ مَخْرَجًا | اُن کے لئے بشارت ہے، اَلْمَیْرَۃُ الدِّیْنِ اَمِنْہِیْ
لَا یَقْبَلُ لَکُمْ سَلَامَۃً | اور الْاٰخِرَۃِ میں بھی اللہ کی بقا و تائید یقینی
(روم ۳۳) | نہیں ہو سکتی۔

میں تو کسی ایسی اور تقویٰ کو انصاف سے معاش کے ساتھ ساتھ دنیاوی کامیابیوں کی بشارت کا ذریعہ قرار دینے کو حق تعالیٰ نے اس کو اپنا ایک ایسا حکم ایسی بات یا ایک ایسا قانون قرار دیا ہے جو کسی مل نہیں کہتا، یعنی ایسی بات ہے جو اپنے فوہ و نتیجہ سے بیدار نہیں ہو سکتی مطلب یہی ہے کہ ایمان و تقویٰ کسی میں پایا جائے اور اس کی زندگی ان نتائج سے محروم ہو گیا نہیں

وَاللّٰهُ سَالِقُ صُفُوْنِ السَّمَاوَاتِ
وَالْاَرْضِ مَنْ لَدُنْهُ اَنْزُلُ السُّحُورُ

یعقوب علیہ السلام۔ (جس کو پوچھا گیا وہ جنت میں تھا) کہیے کہ اللہ
 چوں ہی سوال کو ذرا وسعت دے کر یوں دریافت کرایا جاتا ہے۔

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا يَخْلُقُ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِيمُ

یعنی اس نظام کی تحقیق ہی نہیں، بلکہ آفتاب اور اس کی روشنی و حرارت سے اسی طرح مابہتاب اور اس کی روشنی سے
 رونق دے پہنچائے جا رہے ہیں، یہ گولی کمرہ ہے، خبر دیتا ہے کہ جواب میں دیا۔

یقولون اللہ۔
 قلنا وہی کہیں گے کہ اللہ۔
 اسی دھڑے کو ادھر کثرت کے سوال کی صورت یہ قائم کی گئی ہے

وَلَيْسَ الْتَقْدِمُ فِي قُرْآنٍ مِنَ السَّمَاءِ مَا
فَاجَابَهُ الْاَرْضُ بِدَعْوَتِهَا۔
(عنکبوت ۱۲)

خفا مرص علوی اجرام کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ سمندروں سے بھرے بنا کر پانی کا ڈھانا سمندر کے پیرامی کو باؤش کی شکل میں کیستوں اور باخول میں پیچھا تا، مردہ زمین کو اس درجہ سے ہر سال نئی زندگی بخشی۔ یہ سارا معاشی کا دوبارہ کوئی انجام سے رہا ہے، قرآن شریف دلاتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں بھی وہی

لِیَقُولَنَّ اللَّهُ۔
خفا وہی کسی لمحے کو اٹھ۔

آخر میں تو صاف صاف الرزق جو معاشی فوائد کی گویا قرآنی تعبیر ہے، اس کو بھی سوال کا جز بنا کر یوں پرچھوایا جاتا ہے۔

قل من یرشدا فکم من السله والاشر
ومن یناک السمیع والا لبصار ومن
ینزع الحمی من الیت ومن ینزع
الیت من الحمی ومن یدبر الامرا
ایرئینہ

اسان وزین کے موجودہ نظام اور اس کے باہمی تعلقات سے رتق و یاسا شی فو ائو کو ن پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ قو
سوال ہو۔ پھر میں اندونی قوتوں مثلاً مینائی و شعرائی، و انائی کی اعانت سے آئو جن چیزوں کو حاصل کر رہا ہے اور
سے بھی آگے بڑھ کر خود حیات اور زندگی جو ہماری تمام اندونی قوتوں کا سرخیلہ و نشانہ ہے۔ دونوں کو ملا کر میں پور
کو سوال جس کا تجربہ کہ دہر کام کو ٹھیک ٹھاک کر کے کون درست کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اندر کی قوتوں سے
کیا باہر کی طاقتوں سے ہر چھوٹے اور بڑے کاروبار کو سوال میں داخل کر کے قرآن دریافت کراتا ہے کہ یہ سب کس کے
اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے جواب کے متعلق پھر وہی ایک خبر کا اعلان کیا جا گا ہے۔

وہ قضایا ہی کہیں گے کہ "اللہ !
 لیقولن اللہ !
 (ان سارے سوالات کے جواب میں جی)

خداوند انسانی فطرت میں کس طرح گھر کئے ہوئے ہے۔ قرآن ہم کو اس ایمان و یقین پر مجبور کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرے گا۔ معروف ہی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہی واقعہ ہے کہ فطرت کے بغیر میں اس واقعہ کا علم اور یقین بھی پیوستہ و مرستہ ہے۔ پھر یہاں اور قدرت کے جن قوانین و ضوابط کے تحت ہے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جب ان کے متعلق صحیح معلومات فراہم کر کے ان کے مطابق طریقہ عمل کے اختیار کا نام کیا جائے (دستخط) طریقہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ توجہ پیدا کر رہا ہے اسی سے پیداواروں کو حاصل کرنے کے لئے اس کی باتوں کا ناسخ و تاہک ہماری مرضی پوری ہے، اس کی خلاف مرضی کی باتوں کو بیکار ہی اپنی استطاعت و وسعت کی حد تک اس کی مرضی پر چاہی غلطی سے مٹ جانے کے بعد معافی مانگتے ہوئے پھر بھی ان کی مرضی کی طرف جلتا اور ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ جو وہ پیدا کر رہا ہے، گڑبڑ آکر اس سے مانگتا جس کی دوسری شریعت ایمان و عمل صالح، تقویٰ و توبہ، واستغفار و دعا، التماس و غیرہ کے اسلاف سے کی جاتی ہے۔ بتایا جائے کہ آخر کس وجہ سے حصول معاش کی تدبیر صحیح کیا جائے تیر نہیں ہے، اگر عمل کا پہلا طریقہ علم کی صحیح روشنی میں اختیار کیا جاتا ہے تو کیا عمل کا دوسرا طریقہ پہل کی تاریکی میں اختیار کیا گیا ہے، اگر عمل کے پہلے طریقہ پر علم اور مشاہدہ تحقیق و تجربے کی قوتیں ہیں مجبور کرتی ہیں، تو کیا دوسرے طریقے پر بھی وہی یقین وہی علم ہیں نہیں مجبور کرے گا جس کے متعلق بتایا جا چکا کہ آدمی انسان فطرت کا ہے لہذا وہ علم قرار دیتا ہے کہی عجیب بات ہے کہ قرآن سے ہم اس علم کو بھی حاصل کرتے ہیں کہ

قل اللهم مالك الملك قوي الملك من
تشاء وتزعج الملك ممن تشاء وتغفر
تشاء وتبدل من تشاء بيدك الخير
أنت على كل شيء قدير وقول الليل في
النهار وقول النهار في الليل وتخرج
الحج من البيت وتخرج البيت من
الحج وتزنيق من تشاء بغير حساب
(آل عمران ٥٠)

کہا اسے اللہ آپ ہی ملک ہیں ملک کھاتے ہیں
جسے آپ چاہتے ہیں اور جس پر جسے چاہتے
ہیں اور بدلتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور سرگرف
ہیں جسے چاہتے ہیں۔ (آل عمران ٥٠)
آپ ہی ملک ہاتھ میں ہیں، بد جزا آپ ہر چیز پر قہر
ہیں، آپ ہی ذات کو میں گم کرتے ہیں اور اس کا
مات میں گم کرتے ہیں نہ کھاتے ہیں آپ ہی
نفع کو مر دے سے اور نہ کھاتے ہیں مر دے کو

نزدک سے، اور روزی پہنچاتے ہیں جسے چاہتے ہیں، حساب کے بغیر۔

اس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کا بارے سے بڑا کام شفا حصول سلطنت و حکومت اور چھوٹے سے چھوٹا کام شفا
روزی و درزی جس میں چوٹیاں اور بڑے کوڑے بھی ہمارے شریک ہیں کام کے یہ دونوں سلسلے براہ راست حق تعالیٰ
کی مشیت اور ارادہ کے ساتھ بندے جہت ہیں اور کس طرح بندے جہت ہیں

ما یفتحہ اللہ للناس من رحمۃ
فلا یسک فہا و صایسک فلا یسک
لہ من بعدہا۔

جو کچھ کھولے خداوندوں کے لئے رحمت کے
(خیر سے) تو نہیں چوکتی اور نہ وہ اس کا باز ہے
روکے خداوند نہیں ہے دیکھو وہ اس رحمت کا

یعنی اپنی رحمت کے جس دروازے کو کسی پروردگار دے آسمان و زمین کی کوئی دوسری قوت پھر اسے بند نہیں کر سکتی
اور جسے بند کر دے کوئی دوسرا پھر اسے کسی طرح کسی حال میں کھول نہیں سکتا جب ان کے دروازے پر جو ہیں سبھی معلوم ہوتی ہوا
جس سے ہم نفع اٹھا سکتے ہوں) سب کی سب اسی کی مشیت میں اور یہ میں بند ہے تو بتایا جائے کہ اسی ان کے دروازے کا
اس کی طلب میں قرآن کے حکم

فابتغوا عند اللہ الفوز (حکومت)

پس دعو خداوند کے پاس روزی کا۔

اور
وہ اللہ من فضلہ (انعام ۱۱۱)
اور انگوٹھے اس کے فضل کو۔
کی تمیل کرتے ہوئے جس کے پاس ان کے لئے ہے اگر اس ان کے لئے ہے تو بتایا جائے کہ عقل و دانش حکمت و دانائی
کا بھی اس کے سوا اور کیا اختیار ہو سکتا ہے میرے نزدیک تو معاشی مدو جہد کے سلسلے میں عمل کا پہلا طریقہ اگر کوئی عقلی
تدبیر ہے تو وہ سراسر طریقہ اس سے بھی زیادہ عقلی تدبیر کہلانے کا مستحق ہے۔

دعائی تدبیر کی
کیا بیانی و نا کامی
دلیل ہے تو بعض اس لئے کہ دعائیں بھی کسی قبول نہیں ہوتیں۔ تدبیر کے اس طریقہ سے بعض اسی لئے
بے تعلق ہو جاتا آخر نادانی و حماقت کیوں نہ اپنے اختیار پر بھی اختیار نہیں ہے اور دنیا اقتدار بھی جس کے اختیار میں
نہیں ہو جب ان میں کسی کے اندر لوگوں کو اختیار و اقتدار کا کچھ سراغ ملتا ہے مثلاً کسی حکومت کا ہم میں کوئی عہدہ یا
یا حاکم جو رہتا ہے بلکہ خود چارے ملاطین کو بھی کب اپنے نام نشی اختیار پر کامل اختیار ہو جاتا ہے۔ ہر حال اسی نام نشی اختیار
و اقتدار کے مظاہر کو دیکھ کر جب دیکھا جاتا ہے کہ مسلسل نامشروع لوگوں کے باوجود ان کی بارگاہوں سے درخواستوں کا
تانتا نہیں ٹوٹتا ہزار درخواستیں کا سلسلہ ستر و چمکتا ہے وہ ایک ہزار ایک کے بعد منظور کی توقع کرتے ہوئے درخواست
دینے سے نہیں گھبرا آتا پھر یہ کہ نہیں اس کا کہ جو حکومت نہیں حاکم ہے، تالیق نہیں قبول ہے، جاہل نہیں عالم ہے، اس
صاف منظوری میں نہیں کہ جو جہنہ نہیں خالی ہے۔ اگر کسی بندے کی کسی درخواست کو کسی وقت نہیں قبول فرماتایا جاہل کے
جہل کا اپنے علم کو تالیق نہیں بناتا تو یہ کیسے باوجود کیا جاتا ہے کہ جس کے اختیار میں سارے جہان کے اختیارات اور جس
کے اقتدار کے ساتھ سارے جہان کے اقتدارات ان کے جہت ہیں۔ بندے کے کسی صلاحیت کا پورا کرنا اس کے اختیار
سے ایسا ذاتی اختیار خارج ہے۔

کس قدر عجیب ہے کہ اپنی رحمت سے مایوس ہونے والوں کو جو کافر قرار دیتا ہے۔ اللہ کے ان بندوں سے
جہت نہیں۔ بلکہ خدا کے بندوں سے کسی مایوس نہیں جہت ہے۔ ان سے کون پوچھے کہ آخر کس بنیاد پر تم نے اپنے خالق
خدا کو آپ کو پیش کے لئے مایوس بنایا، خدا نے تو کہا ہے کہ

لا یس من سراج اللہ الا العتور
العاصرون۔

نہیں تا امید ہوتا کوئی اللہ کی رحمت سے گر
جو کفر والے ہیں۔

کے دعا و صرف
جس کا یہی مطلب ہے کہ کافر جو ہے بغیر کوئی حق تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہو سکتا لیکن لو کہیں
کے شقی ہے
اجرا یہاں اسلام کے دعویٰ کے بعد بھی اس کی رحمتوں سے تا امید ہو کر دعا و استغفار کو شکایت حیات
کی راہ میں ایسا ذاتی جہت کی قطع شقی ملک فراموشی کی جسارت کر جاتے ہیں۔ علانیہ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہو
جہت ہے وہ ہو کر رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ اس کا اگر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو یہی کہ اضطراب و بے چینی کی سادت میں ہی کو
جہت گذشتہ قوت اور طینت کی شکل لی جاتی ہے۔ اور یہ خیال کس بنیاد پر قائم کر لیا گیا کہ بعض اس لئے کہ دعا کی کوئی شقی
کے نہیں ہوتی اس لئے حصول مقاصد کی اس تدبیر کی تاثیر ہی کا انھوں نے انکار کر دیا جہات جس وقت
کے اسی وقت اسی شکل میں ہوتی ہو جائے۔ دعا کا مطلب جنھوں نے یہ سمجھ لیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لئے
کے کچھ بھی باقی رکھا، یا اس کو کار بر داری کی کوئی ایسی مشین یا آلہ فرض کر لیں جس کا کھلنے ان کے دل و دماغ اور
نہایت میں لگا ہوا ہے، گویا وہ چاہتے ہیں کہ ادھر اس کھلنے کو دبا دیا جائے، اور چاہتے ہیں کہ ان کا دماغ ان کے مطلب کو
کے سامنے لا کر حاضر کر دے، بعضوں کو قرآن کی آیتوں

ایحیی دعوتہ الہیۃ اذا دعای
(البقرہ ۱۰۶)

جواب دیتے ہیں یہ بیکاری و بے چارگی کا جواب
نہایت ہے وہ ہے۔

یہ
ادعوتی استجب لکم (المومن ۱۰۶)
پھر دیکھ میں جواب دلوں گا نہیں۔
بعض دعائی آیتوں
و غیرہ سے بھی شاید مغالطہ ہوا استجاب و اجابت کا ترجمہ بھلے جواب دینے کے منہ
کے شقی خلافتی
لے جو مانگا جائے اس کا قبول کرنا خدا جلے کس لذت کی بنیاد پر فرض کر لیا حالانکہ یہ تو
اور خدا کے بوجہ و صل کے مقابلے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کے ہرے گونے ہر وہ جہان ہو جو جب اپنے بوجہ
و صل کی پکار و ندائی کو سنتے ہی نہیں تو جواب کی دینے لگے لیکن جس کی ذات دنیا و شوق و ہی و قیوم، سب کو محیط حسب
کے قریب ہے، وہ ہر ایک پکارنے والے کو قطعاً جواب دیتا ہے، لیکن پکارنے والے کو کچھ مانگتے ہیں اسے دے ہی دیتا ہو
یہ مطلب ان آیتوں کا کمال سے یہ گیا۔

تدبیروں کی بھی
کم از کم میں تو اس سے ناواقف ہوں۔ آخر جس قرآن میں یا تیس ہیں اسی میں تو ہے کہ
ہو دعوتی نہیں ہوتی
معمولی ہتیاں نہیں انورج و براہیم جیسے اولوالعزم پیغمبروں کی بعض درخواستوں کے قبول
کوتے حق تعالیٰ نے انکار فرمایا۔ خود یہ اللہ تعالیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب کر کے قرآن ہی میں فرمایا گیا
کہ منافقین کی منفرد کی درخواست اگر آپ ستر بار بھی پیش کریں گے تو اسے منظور نہیں کر سکتا۔ حدیثوں میں بھی ہے کہ

مسلمانوں کے باہمی جنگ و قتال کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اس سے ان کو محفوظ رکھا جائے لیکن ناشکور جوئی۔ سب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کا وعدہ ہو چکا تھا، مگر باوجود وعدہ کے محض اس لئے کہ خدا خدا ہے بندہ نہیں ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ سب سے خفی ہے، ایک محسوس کا ایسا رحمہ کب کیا جائے گا۔ کس مال میں کیا جائے گا۔ خدا کے وعدوں پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والی جیسی کو سیدان ہیں۔ دیکھا گیا تھا کہ سرخاک پر پڑا ہوا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ

جنگ بدر میں آنحضرت	فانکرت یومہ بدینہ و شہادین	و انہی کہ بنی ایک لڑائی پھوڑا کر ایک دھوکا دیا
صلعم کا دعائی اضطراب	قال ثم جئت فاذا رسول	کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے لئے زندہ
	اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفل فی سجودہ	لے خدائے عالم سے بے جاہی کے (یعنی) یا ہی یا
	یا حی یا قیوم فرجعت فقلت ثم جئت	قیوم فرماتے ہیں پس میں نے پوچھا خدا، پھر کیا تو
	فوجدتہ کذلک (فتح الباری)	پانا میں حضرت کو اسی حال میں۔

سمجھ سے سراٹھایا جاتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہیں، اتن بدلی کا ہوش باقی نہیں ہے۔ مؤثر سے چار دربارک ڈھلک کر گر گئی ہے، لیکن کامل انتہاک و استغراق، دل کی ساری قوت و توجہ احرار و املح کے ساتھ زبان مبارک پر الفاظ جاری ہیں

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پنا	یا اللہ آپ کو یاد دلانا چوں اپنے خدا دعا پنا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پنا	وعدہ۔ لے اللہ اگر آپ چاہیں تو پر ہے
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پنا	جائیں آپ۔ اے اللہ اگر تباہ ہو گئی ہو گئی
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پنا	اسلام و احوال کی، تو نہ پر ہے جائیں گے آپ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پنا	زمین میں۔

وعدہ کے باوجود اب اور رب کی نفرت کہ جس بے گلی اور اضطراب سے آج ڈھونڈنا جا رہا ہے کو قبول حضرت عیسیٰ اللہ

ما سمعنا هذا منذ انشأ مناة	ہم نے نہیں سنا کہ انجیم گمشدہ کوئی اور نہ ہو
انشأ مناشدۃ من محمد حریہ	اس طرح جس طرح محمد اپنے رب کو خوش ہے
فتح الباری	تھے (یعنی اس کی نفرت کو تلاش کر رہے تھے)
الک کے قول پر اس لوٹنے والے کو دیکھ دیکھ کہ وہ سروں سے نہیں رہا جاتا اور جیسا کہ تباہی میں ہے	
فلحن ابو کرید لا وقال حبیبک	تباہ ہو کر گئے آپ کے دوست مبارک کو کچل دیا۔
اور کہا کہ اس ہے آپ کے لئے۔	

اسی کی تفصیل سلم میں ہے کہ

فاتا لا یلمیکہ فاختار دامنہ فالقلا	تباہ ہو کر گئے آپ کے دوست مبارک کو کچل دیا کہ اور نہ ہو
علیٰ منکبہ شمر القرمہ من درائہ	اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے پھر پرت گئے

وقال یا بنی اللہ فانه سینیقر لک
وعدہ کہ۔
ابو کریمؐ سے کہہ گئے تھے اے نبیؐ کی طرف سے

وعدہ دیکھا گیا تھا، اس کو تو ہر حال پر اور ہر نامی تھا اور وہ پورا ہو کر رہا لیکن حصول مقاصد کی اس کئی تدریک کی تقسیم میں جس میں فاتہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے ان کے اس نور میں ان لوگوں کے لئے بھی عزت ہے جو مرے سے دعائی تاثیروں سے مایوس ہو کر ان کے شکر پر بیٹھے ہیں اور نصیرت ہے ان کے لئے بھی جو استقامت کا ترجمہ ہو چکا مانگا جاتا ہے وہ اسی وقت دیدیا جاتا ہے اپنی طرف سے کہ کہ اپنی ہر درکوت کے بعد کی دعاؤں پر امید رکھنا چاہیے ہیں کہ کچھ مانگا گیا ہے کارکنان قضاء و قدر سے انہوں نے لئے آ رہے ہیں۔ مگر یہ سالہ آسان تھا تو اس تدریک کے سب سے بڑے ماہ اور معلم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرار و املح اور ان الفاظ کی کیا سنی ہو سکتے ہیں جو اس حدیث میں ہم پڑھتے ہیں۔ جیسا اپنی معاشی حقوق میں بھی دعائی اثر عمل کو پوری قوت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اس دعائی کے ثبوت میں جو کچھ واقعات بدرجہ اس حد سے واضح پڑتی ہے، اس لئے قصداً میں نے اس چیز کا تفصیل سے تذکرہ کیا خصوصاً اس لئے بھی کہ ہر کی ان دعاؤں میں جو کچھ مانگا رہا تھا اگر اصل مقصود تو دین ہی کا غلبہ اور حق و صداقت کی سر بلندی ہی تھی لیکن جس معاشی دعا کا ذکر ابتدائی زبان میں آیا تھا یہی مسلمانوں کو پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔

پھر وہ دعا یہ کہ جس میں انہیں یہ فرمایا ہے پادشاہوں انہیں ملو دی دے، لے لے ہیں میں پڑھتا ہوں

اہل علم جانتے ہیں کہ اس کا تعلق سچی جنگ بدر سے ہے یعنی بدر کے میدان میں کفار کے مقابلے میں جب مسلمان جنت آرائی کر رہے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا فرمائی تھی۔ تو کیا دین کے ساتھ اس دعا میں دنیا کا پہلو بھی نہ تھا؟

دعائی تدریک کے ساتھ معاشی تدریک کے
اسی جنگ کے موقع پر کامیابی کی اس کی اولیٰ تدریک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف اسکا انتہاک نمایاں کامیابی کا حقیقی اختیار جس کے ہاتھ میں تھا اس سے مانگتے ہیں ایک طرف اتنا تصور صرف ہوا تھا، تو جانتے والے جانتے ہیں کہ دوسری طرف جن راہوں سے حق تعالیٰ جنگ میں کامیاب ہو رہا تھا کامیابی عطا فرماتے ہیں، جنگ کے ان خواب و ادائیگی کے اختیار کرنے میں بھی آپ نے کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھا تھا۔ میدان جنگ میں بہترین موقع کا انتخاب، فوج کی صف بندی، حضوں میں ترقیب، اسلحہ کا استعمال میں ترقیب، ایک کب چلنے جائیں، کھوار کب نکالی جائے، پتھروں اور ڈھیلوں سے خنیم پر کس وقت حمل کیا جائے، ہر ایک کام کا خاص خاص مقرر فرمایا گیا تھا، دشمنوں کی ہر حرکت و سکون کی نگرانی، مادی ذرائع سے ممکنہ مدد ان کو مستطیع کرنے کی تدریس و خبر و خبر، ان میں سے ہر بات کی حکیم ادیان پر اپنی خاص توجہ، براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیے ہوئے تھے یہ پہلی تک کہ دست مبارک میں خود تیرے کہ حضوں کی ترقیب کو درست فرما رہے تھے۔

اعتدال کے فزنی فقرے ان سے جن جانشین اس کا اعتراف پیدا ہو گیا ہو اس مسئلہ میں ان کا کچھ بھی مذاق ہو لیکن حق کا سراج

لے ہمارے فاضل دست از حیدر شاہ صاحب معصوم تدریس کو پیش نظر رکھ کر ان تدریکات کو دیکھ کر حیرت میں آجائے گا جس سے ان کی تدریس نہ تھی جیسا کہ سنو کہ غلط فہمی میں لانا کہ غلطیوں کے ساتھ ان تدریسوں کی کامیابی کی تدریسوں کے لئے اس کا کچھ کوئی نیا کرنا مستور ہے ۱۲

خالص فطری سال پر باقی ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ ان کی فطرت حصول مقاصد کی راہ میں تدبیر کی اسی جامعیت کو یا مبنی جو مبنی جو پیدا کر رہا ہے اس سے بھی مانگا جائے اور جن راہوں سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان میں بھی تلاش کیا جائے تسلیم کی یہی جامعیت اسلام (معدنی تعلیم) کی خصوصیت ہے۔ اسلام کو الدین الیم (لا زوال یمدی راہ) قرار دیتے ہوئے قرآن میں جو فرمایا گیا ہے

فطرنا الله المتقى فطرنا الله
تبدیل خلق الله -
اشکائی فریش جس پر پیدا کیا اس نے آدمی کو -
اشکائی پیدا کیا ہو کر کاہل بنا نہیں ہے -

اس کا یہی مطلب ہے کہ جن فطری اقتضات اور حالات پر قدرت نے انسان کو پیدا کیا ہے نہ ہل نہیں تبدیلی پیدا نہیں کرتا، بلکہ فطرت کے اس نقطہ سے جن کی طبیعتیں مٹ گئی ہیں وہ ان ہی چوٹی طبیعتوں کو جو فطرت کے اس مقام پر واپس کر دیتا ہے جس کے بعد آدمی کے تمام فطری مطالبات بیدار ہو جاتے ہیں اسی بنیاد پر میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ اپنی کامیابیوں اور کامیابیوں کے سلسلے میں تدبیر و طریقہ عمل کے ان دو شعبوں میں سے کسی ایک شجر کو جو چھوڑ دیتے ہیں۔ بظاہر اس کا سبب ان کے مزاج اور طبیعت کا فطری بگاڑ ہو رہا ہے۔

دونوں شعبوں کی ابتدا پیدا کرنے والا چکر ایک ہے، اور جن راہوں سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ بے شمار ہیں اہمیت میں مشرق اور کسی بے شمار ان کے حساب، گہرے کے لئے ایک ایک قطرے کو قبول غالب رحم ح۔ دام ہر سوچ میں ہے حلقہ صد کام نہنگ کے گونا گوں پیچیدہ اور نازک قوانین سے سابقہ پڑتا ہے، اس لئے تدبیر کا پہلا شجر دوسرے شجر سے نسبتاً آسان ہے۔ ایک سے تعلق رکھتا اور وہ بھی جیسک مانگنے سوال کرنے کا تعلق رکھتا ایسا کام ہے کہ جس سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہ بھی بالآخر اس کام کو کر ہی لیتا ہے، اسی لئے اس کا جذبہ تو قدرت نے ہمہ گیر کیا ہے اور اسی کا نام اصطلاحاً خدا ہی جذبہ ہے۔ لیکن تدبیر کے دوسرے شجر میں عمل پیدا نش کے ان پیچیدہ قانون سے سابقہ پڑتا ہے کہ اس سے جو کچھ کو نہ مل سکے چاہئے میں آدمی کو ہزاروں مرحلوں کا اندیشہ گذرنا ہے یا جیسے غالب نے ہمیں کیا کہ ایک ایک حکم کو کوئی حالت تک پہنچنے کے لئے دریا کے ہر صفا صحت میں ہنگوں کے سیکڑوں میں کھلے پڑے ہیں سب کو بند کرنا پڑتا ہے، بقول کشمکاروں کے ”گڑی کے ایک پیرے میں کام لگتا ہے“ گویا رقم کو خازن پاکشتم منزل نہیں شہزاد نظر

کا خطرہ قدم قدم پر پیش آتا ہے۔ اسی لئے تدبیر کے اس جزئیاتی اور تفصیلی شجر کا حق ادا کرنا جیسا کہ چاہئے ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پر وہی قانون پاکستان ہے جو پیدا نش کے سارے قوانین اور ان کے نازک پہلوؤں پر گہری فکر رکھتا ہو اور عمل کی قوتوں سے بھی قدرتاں سر فراز ہو، غالباً یہی وجہ ہے کہ تدبیر کے اس شجر کا مکلف ہر شخص اپنی اپنی عقل اور ذہن سے عمل ہی کے حساب سے ہے، نہ کہ پہلے شے کے کہ وہ ایک کلی تدبیر سے پیدا نش کی راہوں سے نہیں، بلکہ خود پیدا کرنے والے سے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مانگتا ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا، مانگنا ایک ایسا فعل ہے کہ دنیا میں جو کچھ نہیں کر سکتا مانگنے پر تو وہ بھی قادم ہے اور مانگ ہی اس کی آخری پناہ ہے، اسی کے ساتھ جب دنیا پر بھی خود کیا جائے کہ پیدا کرنے والا چکر ایک ہے وہ بدل نہیں سکتا لیکن جن راہوں سے پیدا کر رہا ہے اس کو اختیار کر کر انہیں بدل دے۔ پھر تدبیر کے پہلے شے کا طریقہ عمل جس عملی اساس پر مبنی ہے یعنی سب کچھ حق تعالیٰ پیدا فرما رہے

جس کا جو کہ وہ ایک یقینی بلکہ جیسا کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ فطری وجدانی ہے، مطلق دوسرے شے کے کہ جن راہوں سے چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور ان سب کا احاطہ آسان نہیں اور احاطہ کرنا بھی جائے تو جہاں اس سلسلے کی ساری سطوح عقل و حواس سے حاصل ہوتی ہیں، اس لئے عقل و حواس کے حدود میں اسباب عقل کے جو سلسلے داخل ہیں ان تک تو رسائی ممکن ہی ہے لیکن ان کی سرحدوں سے جو ملے باہر ہیں۔ ان کے متعلق اقرار ہے کہ سوا عقل کے لئے کوئی چارہ کار نہیں، اسی لئے سمجھنا چاہیے کہ اس راہ کی عقلی کوشش جس حد تک ہی پہنچی ہو، لیکن جو طریقہ عقل کے ان لطیفات و تجربات پر مبنی ہوگا، ہر حال ناقص علم اور ناقص تجربہ ہی پر وہ مبنی ہوگا۔ احاطہ اصل تدبیر کے ان دونوں شعبوں کو بھی نمایاں ایات ذات ہیں جس کی بنیاد پر اگر مذہب میں تدبیر کے پہلے شے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تو فیضاً وہ اس کا مستحق ہے اور قرآن مجید میں

لله غیب السموات والارض والیہ
برجع الامر کما فاعبدوا و فاعبدوا
اللہ کی ہیں آسمانوں اور زمین کی پروردگار
چلتی ہے بات سب کی سب کی طرف تو اسی کو چھوڑ
پہلے جانو اور اسی پر ٹیک لگاؤ۔

(۱۱۱)

کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ عقل سے تم زیادہ سے زیادہ پیدا نش کے ان ہی آئین و قوانین کو دریافت کر سکتے ہو جو حواس و عقل کی رسائی کے حدود میں ہوں لیکن السموات والارض کے قوانین کا وہ حصہ جو حواس و عقل سے غائب ہے یعنی غیب السموات والارض ان کے متعلق تمہارے لئے چارہ کار ہی کیا ہے۔ بجز اس کے کہ وہی ذات جس کے ساتھ تمام چیزوں کی پیدا نش وابستہ ہے، اس کے کاروبار کی جس پر انتہا ہے اسی کو اپنا وکیل بنا کر اسی کو بوجہ اسی سے مانگتے پہلے جانو اور اسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ گویا عقل و حواس کی راہوں سے جو سطوح حاصل ہو سکیں ان کا جو اقتدار ہو اس کو پورا کرنے کے بعد واقعہ یہی ہے کہ آخری پناہ آدمی کے لئے پیدا کرنے والے کی پناہ اور اس پر توکل اعتماد کے سوا اور کہاں مل سکتی ہے جب ساری باتیں اسی کی طرف لوٹ کر جاتی ہیں اور وہی مندرک ہے تو کیا وہ ہو سکتی ہے کہ اپنے اوپر ٹیک لگانے والوں کو وہ بے ٹیک اور بے سہارا کر دے گا۔

من یؤکل علی الله فحوسیه و یعق
کلاہی مطلب ہے کہ ہر حال ایسا آدمی ہے سہارا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی مقصد ہے اس کا کہ
ومن یکن بالطاغوت و یوحد
بالله فعدا ستسک بالعسوة
الوفقی لا انقصا ہر لھا۔
اور الطاعت یعنی پروردگار پر چڑھنا
خضوع و سرکشی پیدا کرے اس کا جس فاکار
کر دیا اور ان کے ان یا تو اس نے بکریں منبڑیں
کئے کہ جن سے مسک بھی اس کے لئے۔
(البروقیہ)

کیونکہ جن راہوں سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اگرچہ وہ بھی خدا ہی کی بنائی ہوئی راہیں ہیں اور اسی لئے قرآن میں ان کا نام نہ (اشکائی راہ) ہے اور حق تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بدلنے کی قدرت کے باوجود دینوں کی سہولت کے لئے جس چیز کی پیدا نش کا جو طریقہ جاری فرما دیا گیا ہے، عموماً اسے بدلائیں جاتا۔ سہ اشکائی اسی عدم تبدیلی پر ہمارے تمام عقلی قوانین کی بنیاد ہے اور کلیت مبنی ہے اور ان ہی کلیت پر سارے کاروبار کا دار و مدار ہے۔ ورنہ پیدا نش کی راہیں اگر روز بدلتی رہیں تو

کے جسور ہوسکتا تھا کہ جو چیز جس طریقہ اور جس راہ سے آج پیدا ہوئی ہے۔ کل بھی اسی طریقہ سے پیدا ہوگی، خدا نخواستہ جیسا ہوتا تو زراعت ہو یا تجارت، صنعت ہو یا حرفت، دنیا کا کوئی معاشی کام کیا مسرت انجام پاسکتا تھا؟

مگر ظاہر ہے کہ پیدائش کی عام راہوں کے متعلق ہماری جو معلومات ہیں، سنتہ اللہ کے تمام گوشوں پرانی کے حامی ہونے کا تو دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ آج بھلائی ہے، بیشک عام آدمیوں کے شعریہ افئذ کی سنت ہے جو آگ میں کودے گا جلے گا لیکن کون مٹھی ہو سکتا ہے کہ اپنے رسولوں اور برگزیدوں کے ساتھ جیسی مٹھی کی ہی سنت اور اس کا بھی برتاؤ ہے۔ پانی میں آدمی ڈوب کر مر جاتا ہے۔ مٹا کی یہ سنت ہے۔ لیکن چھپلی اسی پانی میں ڈوب کر زندہ رہتی ہے۔ کیا یہ خدا کی سنت نہیں ہے۔ انقضیٰ سنتہ اللہ کی عدم تبدیلی کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو علم سنت اللہ کے متعلق ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، مگر اسی کے مقابلہ جو پیدا کر رہا ہے۔ وہ خود بھی غیر متبدل اور اس کے متعلق جو ہمارا علم ہے وہ بھی غیر متبدل ہے، پس اسلام گوان تدبیروں کا بھی احرام کرتا ہے، جو تفریق پذیر معلومات پر مبنی ہیں، ہم جنہیں عقلی تدبیروں کہتے ہیں، امرایکایا ہے کہ عقلی اوسع ان معلومات کے مطابق طریقہ عمل اختیار کرنے میں سستی اور غفلت نہ برتی جائے۔

ولیاخذ من لحد وحمدا مستحکم
ودالذین کفروا لوقفتلونی عن
الستحکم وامتکام فیملون علیکم
میلہ واحدۃ ولا جناح علیکم
ان کان بکم ادوی من عطل وکنتم
مرضی ان تفتحوالستحکم ففتحا
حد وکم (النار ۱۱۱)

اور چلیکے اٹھائیں دے اپنے بچاؤ کے ساتھ
اور اپنے جہنم کو چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں
نے انکار کیا کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے جہنم کو
اور اپنے ساز و سامان سے ٹوٹ پڑیں وہ پر
ایک دفعہ اچھی طرح سے ٹوٹ کر اور اس میں
مفتاح نہیں مگر بارش کی دیر سے کچھ ناگوار
ہیں یا تم یا بڑے جاؤ یہ کہ اتار دے اپنے جہنم کو
کو اور لئے ہر بچاؤ کے سامان کو۔

اسی قسم کی قرآنی ہدایات کو اگر ہم دیکھ جائے، تو ان کا ایک ذخیرہ تیار ہو سکتا ہے، ہر جہان آیتوں میں تدبیر کا اسی شعبہ کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جنہیں ہم عقلی تدبیر یہ کہتے ہیں۔ بیماری وغیرہ میں ہتھیار لاتارہنے کی اجازت دے کر پھر

خلف و حد وکم (النار ۱۱۱)
اپنے بچاؤ کے سامان کو کڑے رہو۔
کے حکم کو بحال رکھنا، اس سے امتازہ ہوتا ہے کہ تدبیر کے اس شعبے کو بھی اسلام میں کفایت ہے، ابوراد و

من بات و فی ید کا سرچ غسر
فاصابہ مثنیٰ فلا یلو من الا
فتنه۔
جرات کو اس طرح سوجائے کہ اس کے ہاتھ
میں آتش کی بوہر، اور اسی وجہ سے کوئی اندر
اس کو بچنے، تو جانے کہ کلام ذکر، مگر وہ اپنے
آپ کو رسا، اوقات جہاں سب یا اس قسم کے خزانے ہی کو نقصان پہنچا دیتا ہے (میں بچا جاتا ہے)

سنت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح فرادی ہے کہ اگر ان تدبیروں کے ترک کرنے سے کسی کو نقصان پہنچے تو اس نقصان کا خود ذمہ ہے، پھر خاص معلومات، خاص تجربات پر تدبیروں کا جو شعبہ مبنی ہے۔ بے شمار مجیدہ قوانین سے متعلق ہوئی کہ جو تبدیلی کے اختالات سے وہ پاک نہیں ہے۔ خصوصاً جب اس سلسلے کے غیبی حلقے ہماری نگاہوں کو اکھٹا
علاوہ اس کے جس راہوں سے چیزیں پیدا ہوئی ہیں، وہ علم اور پاک وغیرہ کے حیاتی صفات سے بھی عموماً
ہوتی ہیں، لیکن باوجود ان تمام باتوں کے جب تدبیر کے اس شعبہ کو کم ترک نہیں کر سکتے، زعمائے ترک کر سکتے
ہماری فطرت اس کی اجازت دیتی ہے۔ نزدیک کا یہ حکم ہے۔ تو تدبیر کا وہ شعبہ جو خاص معلومات پر مبنی بلکہ
ہو ذوال شوس غیر متبدل اساس پر مبنی ہے، بہتوں سے نہیں، بلکہ اس تدبیر میں مرنے ایک ہی سے کہنا
کہنا ہے، ایک ہی سے پاتا ہے جو کچھ پاتا ہے، اسی کے ساتھ اگر بھی پیش نظر رکھا جائے کہ تدبیر کی
ہیں ہمارا اس سے متعلق ہے، وہ ایک ہی و قیوم زندہ و توانا و دینا ذات ہے، مرنے پر ہی نہیں بلکہ
اس سے بھی سمجھ رہے! رحم الراحمین ہے۔ اپنے رسول کے ذریعہ سے اس نے خود اپنی اس خصوصیت کا اعلان
کے کہ۔

من لم یسأل اللہ ینصب علیہ۔
برادشہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس پر فخر
فرماتے ہیں۔
من لم یسأل اللہ غضب اللہ علیہ۔
اللہ سے جزا مانگے۔ حق تعالیٰ اس پر فخر
فرماتے ہیں۔
(حسن حسن براہ صفت ابن شیدہ)

کام ہی دینا ہے دینے ہی کے لئے مٹا ہے، اگر اسی کے حکم
سہب المشق والمغنیۃ اللہ الا هو
فاخذہ وکیلا۔ (الزلزلہ ۱۱)

کا تعلق کرتے ہوئے مشرق و مغرب کے اسی پالنے والے پر اپنی زندگی کی ضروریات پر ہم جبرور اور اعتماد کریں۔ اور
اس سے ہم یہ امید رکھیں کہ ہر حال وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہم پر رحم کرے گا، ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا،
تو جیسا جائے کہ عقلاً و فطرتاً دینا واپنا تاہم اس کے سوا اور کچھ ہی کیا سکتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حق تعالیٰ کا یہ قول جو نقل فرمایا ہے کہ

انا عندک عیدی بی فلیکن لی صا
شام (شق عید)

حق تعالیٰ سے ہیں غفرت جو توقع رکھنی چاہیے۔ اس حدیث میں اسی توقع کے قائم کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا
ہے۔ جو شیعہ عقلی تدبیریں ناگزیر تدبیریں ہیں، لیکن جو اصل واقعات کے عالم ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ فطرت کے لحاظ سے
دو فوئ تدبیروں میں کیا نسبت ہے۔ واقعہ تو یہ ہی ہے جس کا اعتراف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کو
تعبیر کر کے ان الفاظ میں فرمایا ہے
سرت لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین
اے میرے رب مجھے میرے حوالہ کیجئے (میں بچا

واصلح لی شاقی کلمہ فانک ان تکلنی
انی نفسی تکلنی والی صنعت وعورة
وخليفة وذنب والی لا اناشوق
الا برحمتک۔

کو اگنہ کو اور میں نہیں بہرہ ور کرتا مگر موت آپ کی رحمت اور ہر بات پر۔

آئی انفسی کے الفاظ سے تبریک کے ان ہی جملوں کی طرف اشارہ ہے، جن کا تعلق آدمی کے ناقص معلومات، استجرات والی ناقص عقل اور اس کے ناقص اختیار و عقلی سے ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کو تو قسب ہی چاہئے، تدبیر کے دونوں شعبوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہئے لیکن اگر بالفرض ان دونوں سے کسی ایک کو چھوڑنا ہی پڑے، تو ظاہر ہے کہ دیوانوں کے سوا او کو نہ ہوگا جو پہلے خبر کو ترک کر کے دوسرے خبر کو اختیار کرے گا۔ پیدا کرنے والے سے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ساتھ پیٹے رہنے میں اگر کچھ نہیں تو قسب کیا کم ہے کہ ظلم کو اقل سے سرگوشی اور مناجات کی سعادت تو حاصل ہو جاتی ہے۔ "وابتغوا عند اللہ الرزق" (ماگو اللہ سے روزی، مانگو اللہ سے اس کے فضل کو) اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها
و من جاء بالسيئة فله مثله۔ اس کو کسی کمیز

کی بنیاد پر اس ایک نیکی کے صلے میں دس نیکیوں کے لئے کا استحقاق تو پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ

ما من عبد يدع عبداً ولا ديناً
لله ما سأل او كف عنه من
السوء او دخله في الآخرة
خيراً منه (حسن صبر ترمذی و زبیری)

نئے الآخرة کوئی ایسی چیز جو اس کی مانگی ہوئی چیز سے بہتر ہوگی۔ جس کا یہی مطلب ہوا کہ حصول مقاصد کی تدبیر کسی حال میں ضائع نہیں ہوتی۔ جس مقصد کے لئے تدبیر اختیار کی گئی ہو لیکن ہے کسی وجہ سے مانگنے والے کو وہ نہ ملے لیکن کچھ نہ ملے، اس راہ میں یہ نہیں ہو سکتا، اسی لئے بعضوں نے کہا ہے کہ یہ وہ مانگنے والوں کو جب رو بہرہ ہل جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی، لیکن بجائے رو بہرہ جب دینے والا اشرافی دیتا ہے۔ تو جہ نہیں جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی دعا مسترد اور ناممکن نہیں ہوتی۔ ان کے کلام کا ایک مطلب یہ ضرور ہو سکتا ہے، شاید اس بنیاد پر اگر استجاب و اجابت

لے عورت ان کہ عیوں کہتے ہیں جنہیں آدمی ظاہر نہیں پہنچتا۔ پس خود ہی جانتا ہے۔ یا اس کا کلام اور وہ اس کے لئے کوئی اچھا شک نہیں ہے۔ ناگفتن چاہئے تو ہنسی بھی نہ ہو سکتا ہے۔ مگر عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ

وجہ قرآنی الفاظ کا ترجمہ قبول کرنا کرنا جائے۔ تو اس لحاظ سے اس کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ اور فرض بھی کیجئے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خدا بہر حال خدا ہے بندہ نہیں ہے، اس کا علم اگر ہمارے جہل کا ساتھ نہ دے، اور ہم کچھ مانگ رہے ہوں۔ اس کا دینا خود ہمارے لئے یا کسی دوسرے نظم کے اختلال کا باعث ہو، تو پھر بھی تدبیر کا یہ ایسا حل ہے کہ علاوہ ان مواجید کے جس کا ذکر مذکورہ بالا حدیث میں کیا گیا ہے، یوں بھی اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ دینے والے سے ہمارے تعلقات کی پیشہ نبی نوعیت رہی چاہئے یعنی جو مل جائے اس پر شکر کیا جائے۔ شکر کی خاصیت لیس شکر تدر لاس یدانک۔ اگر تم کا دے تم، تو بڑھاتے چہ جائز کے ہم نہیں۔ (ایما ہم ۳۰)

قرآن میں بتائی گئی ہے۔ گویا حاصل شدہ منتوں کی ترقی کا شکر ایک قرآنی ذریعہ ہے، اور جو زمانہ نئے سے ممکن کچھ بہت نیک ہوا تعلیم پر لیکن اپنی کوشش سے جو اس تکلف کو نال نہیں سکتا اسے جبر کرنا چاہئے، جبر کے متعلق مولانا علیہم صلوات من مہم درجہ ہیں لوگ ہیں جن برسلوات ہیں ان کے مالک کی فکر وادارہ (المقرہ ۲۰) سے اور رحمت اور بھی لوگ راہ یافتہ ہیں۔

کے وعدوں کے سوا میر کا ایک بڑا عظیم شرف
انما یوفی بالصبرون اجرم فیہ حسا۔
(الزمر ۳۰) بلاشبہ ہمارا کرنا جائے گا ہر کرنے والوں کو ان کا ہر شرف رکھے۔

بھی بتا دیا گیا ہے اور جنتی تعالیٰ کی معیت و رفاقت کے سرور سے آشنا ہیں۔ ان کو تو
واللہ مع الصابرون۔ (البقرہ ۱۷۷) اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

کی بشارت ایک سے زیادہ مقامات پر بتائی گئی ہے۔

خاص یہ کہ تدبیر کی اس راہ میں ملے جب بھی کامیابی ہے، نہ ملے جب بھی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری تمام تدبیروں میں اس سبب و غریب بے خلا تدبیر کا مقابلہ کر سکتا ہے اپنی معاشی زندگی میں تدبیر کی اس راہ پر چلنے والوں کا یہ جو تصور بھی طرز عمل ان کا وہ سلوک بن جاتا ہے جس کے لئے لوگوں نے خواہ مخواہ دنیا کی لذت کا کو ترک کیا، گھر سے چھوٹے، در سے چھوٹے اور پھر جیسا کہ قرآن کے حوائج سے بیان ہو چکا کہ جس مقصد کے لئے سلوک کی یہ راہ وہ اختیار کرتے ہیں اور وہ بھی بچاؤں کو حاصل نہیں ہوتا۔ زندگی کی ان ہی معاشی کش مکشوں میں واقعہ تو یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے لئے روحانی اور معاشی ترقیوں کی ایک واضح راہ پیدا کر دی تھی۔ لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاشی ضرورتوں کے لئے مذہب کی اس راہ کا استعمال لوگوں نے کیوں ترک کر دیا یا بدستور کا وہ گروہ جس پر رحمت کا دروازہ بند کیا گیا ہے اور اسی لئے دعا کے تاثری نتائج کے متعلق ان کے دلوں میں انکار پیدا ہو گیا ہے۔ آخر ضرورتوں میں جب آیا ہے

من قطع له فی الد عالم فخت له
باب الرحمة۔ جس کے لئے دعا کی راہ کھلی جائے کھرا جائے اس کے لئے دعا کا دروازہ۔
تو دعا میں جس کا بھی نہیں لگتا، باایں ہر ضرورتیں عقلی تدبیروں کی ہر راہ ان پر آسان ہے۔ لیکن حصول مقصد کی جو آسان

۴۶ اسلامی معاشیات

تربیت و تہذیب و تمدن کے لئے دشوار ہو گئی۔ تو اس کا مطلب مذکور بالا حدیث کی بنیاد پر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو نصیب پر رحمت کا دروازہ اس کے جرائم کی سزائیں بذکر دیا گیا ہے۔ مگر ان کو تو خود دوار مانئے، جب تو ان پر یہ کہ جن کی ساری زندگی رحمت حق ہی کی تلاش میں بسر ہوتی ہے انھوں نے آخر کس بنیاد پر تمام دعائی و جہادتی، ایمانی و دینی مشاغل کا رُخ صرف "الآخرت کی طرف پھیر دیا ہے۔ خود بھی اپنی معاشی مشکلات میں ان سے نفی اٹھانا نہیں چاہتے۔ اور ان مسلمانوں پر بھی کم ہمتی کو تاہ نظر کی کارزام لگاتے ہیں۔ جو مسادا اور الآخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دینی اور دعائی زندگی کو معاشی کامیابیوں کا ذریعہ بنا نا چاہتے ہیں، اس کے بجائے توجرت ہوتی جب مجھے سنایا گیا کہ حصولِ صحت کے لئے دعا مانگنے سے انھوں نے اس لئے انکار کر دیا کہ اتنے بڑے خدا سے اتنی چھوٹی چیز یعنی دنیا میں تندرست رہنے کی دعا کیا مانگوں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ پیغمبر سے پیغمبر کے ہم محترم حضرت جاس نے جب پوچھا میں خدا سے کیا مانگوں، تو جواب میں فرمایا گیا۔

یا احمد صل اللہ العافیۃ۔

یہ سچی ارشاد فرمایا گیا،

فان بعد الموعظ بعد اليقين خیر
ص العاشرة -

یعنی امانی کے بعد شامیں صحت سے زیادہ بہتر
کسی کو نہیں دی گئی۔

کس قدر تعجب ہے، اسلام میں ایک متعلّٰی نماز مسافر کی مرنے کے بعد بھی ہے کہ مرنے کے بعد نہیں بلکہ مرنے سے پہلے ہی۔ اسی الحیۃ الدنیا میں آدمی اس نماز کے نتائج سے مستفید ہو سکتا ہے۔ دین کو دنیا کے لئے نہیں بلکہ دنیا کو دین کے لئے۔

قرآن کی ایک پوری سورت میں | اپنے کانوں کو گونگیا کر کہہ سکتا ہے۔ عموماً نمازوں میں پڑھی جاتے والی جملوں
حق تعالیٰ کو اللہ العالیٰ بنایا گیا طالب
نہائی ہو گا تو اور کیا ہو گا۔ ہر حال کوئی نہیں ہے جو سورۃ الفرض یعنی عوام ہے۔ وقت والی سورت کہتے ہیں۔ دن
میں مستند بار فرائض و سن و فرائض میں اس سورۃ کو نہیں پڑھتا تھا حتیٰ انہیں جانتے ہیں کہ ان کو مطلب تو اس کا سمجھتے
ہیں۔ چراس پوری سورۃ کا کیا مطلب ہے، حق تعالیٰ نے اپنی جلالت کا مطالبہ اس سورۃ میں جس بنیاد پر کیا ہے
وہ یہی تو ہے کہ بیت اللہ (کعبہ) کے اس رب کو جو جو چھو کر میں کھانا کھاتا اور خوشی سے جس نے اس عطا فرمایا
ہے، پھر ان دونوں باتوں کا تعلق حاصل ہے۔ باسناؤں؟ یہی نہیں بلکہ سورۃ کا آغاز میں ربانی احسان سے کیا
گیا ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ (پس) جو بیت اللہ کی اس مطالبہ کی وجہ سے فرمایا گیا ہے وہ رحلت اشتاء
والصیف کا ایلا ف ہی تو ہے یعنی تھائی سفر کا طریقہ سر کے موٹوں میں تشریف چمک کرتے تھے۔ اور میت اللہ کے
کے مائدہ چڑھی ہوئی کی وجہ سے لوگوں کو کہ اللہ وہ حربہ طویل برن عرب میں تھائی سامانوں کو لئے کہ گھومتے
پھرتے تھے۔ رومی اور ایرانی حکومت نے کعبہ ہی کی نسبت کا خیال کر کے انڈا تجارت کا لائسنس ای کو دے رکھا تھا
کیا یہ ساری باتیں معاشی احسانات ہی کے ذیل کی چیزیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں۔ اللہ اللہ کامل ایک پوری سورت
میں حق تعالیٰ کو اللہ العالیٰ بنانے کا قرآن میں مطالبہ کیا گیا ہے اس معنوں کے سوا کوئی دوسرا معنوں اس میں نہیں

۶۵
یہاں کیا گیا ہے، لیکن اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کو الہ المعاضی بنا کر کرنا وہی ہے جسے تنگ نظر ہے
بہر حال میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پیغمبروں کی دعوت کا پہلا کلمہ

یا قوم اعبدوا اللہ مالکومین
الہ غیرہ (سورہ)

کی طاقت کو جو قرار دیا ہے، اس کا یہی مطلب ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ جن راہوں سے عمل پیدا کرنا کا لہجہ ہو رہا ہے وہ تو خیر عقل و دھواں کے پردہ میں لیکن خود پیدا کرنے والے سے استفادہ جس فطری جذبہ کی راہنمائی میں ہو جس بات مذکور قربانی وغیرہ مختلف اشغال و اعمال کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اس جذبے کے شوق کا شوق اس بات مبارک کے سوا کوئی دوسری طاقت نہیں، اُسی کی دوسری تعبیر ہے۔۔۔۔۔

کے ساتھ را کوئی الہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ زندگی ہو یا مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی، ہر زندگی کی باتوں سے استفادہ کی اس تدبیر کا قلعہ ہے یعنی اللہ ہمارا داران حاجتوں اور ضرورتوں میں بھی ہے۔

جس میں اس الٰہیۃ الدنیاء میں متاج ہیں، اور اُن میں بھی جو الٰہیۃ الاخریٰ میں پیش آنے والی ہیں۔ دوسرے

میں یوں کہے کہ اللہ ہی ہمارا دار الدنیا بھی ہے اور دار الاخرہ بھی۔ یقیناً پیغمبروں نے حق تعالیٰ کی اسی تدبیر کو

دار الاخرہ کی ایک کی ضرورتوں کے ساتھ محدود نہیں کیا ہے، بلکہ عموماً اس دعوت کا خطاب جن لوگوں

سے کیا اور جن کی عقل کی تصحیح مقصود تھی۔ چرکہ استفادہ کی اس تدبیر کو محدودہ معاشی مشکلات ہی کی راہوں میں

اس کے کرتے تھے، مینی جبر اللہ کو اور بنا کر جو کچھ اٹھا جاتا تھا، وہ عام طور پر اسی زندگی کی چیزیں ہوتی تھیں مثلاً بارش

برس پانی، موشوں کا دودھ اور ان کی نسل بڑھائی جائے، کیسے شوق کی پیداواروں میں برکت دی جائے، نخل

سے سادہ کھانوں کو چھلوں سے بھر دیا جائے، خدا کا زلہ ہو یا ہولناں اور دباؤں سے ملک کو بھونکا گیا جائے

افسوس و اندوہ بخشی جائے، دشمنوں پر فتح حاصل ہو۔ اتنی غیر ذلک من الالٰہیۃ البعاشیۃ، یقیناً غیر انسانی ہو جا

پا کر۔ و عبادت اللہ و قربانی وغیرہ سے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، عموماً اسی قسم کی چیزوں کا معاہدہ کیا جاتا تھا اور

غیر انسانی بنا کر برائیاں جو تھیں اُن کی غرض بھی یہی ہوتی تھی اور اب بھی اس سلسلہ کے جو باند ہیں۔ اُن

کے میں بھی یہی ہوتی ہے۔

اسلامی نظام اور اسی لئے میرا خیال ہے کہ مشرک قوموں کا یہ نظام جس کو دوسرا نام اسامی نظام ہے۔ یہ اسامی نظام بالکل ان کی قوموں کا ایک مستقل معاشی نظام تھا۔ آج بھی دنیا میں جہاں کہیں یہ نظام موجود ہے۔ بجز معاشی مزدوروں کے ان سے لگنا کوئی دوسرا کام نہیں پایا جاتا کسی بت پرست کو نہیں دیکھا گیا ہے کہ اپنے آپ کو یا مسودوں اور دیوتاؤں سے یہ مانگ ہو کہ اُسے عذاب قبر سے بچا یا جائے۔ جشر کی پریشانیوں میں دھنکے جائے۔ جہنم سے محفوظ رہے کہ جنت کی ابدی زندگی عطا کی جائے۔ ان نیک کاموں کی توفیق دی جائے۔ جنانہ کے بعد سکون حاصل ہو، بلکہ جو کچھ مانگا جاتا ہے۔ وہ اسی دنیا کی مزدوروں کے مستقل مانگ جاتا ہے۔ یہی صورت میں ان سے پیڑوں کا جو یہ مطالبہ تھا کہ بچائے خوراک کے حق تعالیٰ ہی کو اپنا الرباؤ۔ مطالبہ کے طریقہ کی بنیاد پر اس مطالبہ کی سب سے پہلی غرض یہی ہو سکتی ہے کہ جن حاجتوں اور مزدوروں کے لئے تم

یسال احد کمرہ بہ حاجاتہ کلہا
حق یسال شیع لعلہ اذا قطع
(رواہ الترمذی)

پاچے کو کہیں سے برکائی ملے گا اسے
اپنی ہر حاجت کو حق کرانے سے
جوئی کا جب وہ ٹوٹ جائے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ

حق صلح جمیعہ

حق کر اپنے خیر کا نیک بھی

مطلب بھی تھا کہ جب ہر چیز جوئی ہو یا بڑی، دنیا کی جو یا آخرت کی سب کی پیدا کرنے والی تہا حق تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ تو پیدا کرنے والوں سے ان چیزوں کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقہ سے بڑی ہی چیزیں، یا آخرت ہی کی چیزیں کیوں مانگی جائیں۔ بلکہ سب کچھ مانگنا چاہئے حتیٰ کہ خیر بھی ڈالنے کے ملک کی لکھی ہوئی وہ بھی، کاش یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے جو مقصد مبارک تھا۔ وہ سمجھ لیا جاتا تو معاشی موزوںوں کے لئے اللہ کو الہ بنائے کا طریقہ رخنہ مسلمانوں میں سے معذور نہ ہو جاتا۔ اور بالآخر امت اسلامیہ کے ایک بڑے طبقہ نے ان ہی معاشی حاجتوں اور ضرورتوں کے لئے مختلف ناموں سے جو آج تراش لئے ہیں، اور جسے دیکھ دیکھ کر اہل ایمان کا کلیجہ پھٹا چلا جاتا ہے، کہ ایک طرف غربت و فلاکت کے ان دنوں میں کچھ بھی مسلمانوں کی دولت ان کا وقت ان کی توانائوں کی بہت بڑی مقدار ان لا حاصل تدریروں پر صرف ہو رہی ہے، اور یہ تو دنیا میں ہر ہا ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس سلسلے میں کتنوں کے اعمال و افعال شرک علی کے اسی حدود تک پہنچے چلے ہیں جسے بعد از خودی زندگی کی ان تباہیوں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جس کی تلافی ہر کسی وقت کسی حد سے ممکن نہیں کہ

ان الله لا يقدر ان يشرك به

قلعنا من بين يدينا

بات کو خیر کی ٹھیکر یا پائے

اس کے ساتھ کسی کو

(النسائی)

قرآن کا اہل اور قلمی فیصلہ ہے۔

معذرت | اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک معاشیاتی معاد میں خیر و توجید و عبادت و دعا کے ان مباحث و مسائل کا ذکر اور وہ بھی اتنی دلائل و فیوض کے ساتھ ہر دیکھنے والوں کو حسیب معلوم ہو گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسلامی معاشیات کو بیان کر رہا ہوں۔ نہ کہ عصری معاشیات و اقتصادیات کے مسائل پر میں نے قلم اٹھایا ہے میری علمی حیانت اور ہدیائتی جوئی کو معاشیاتی فلاح و بہبود کے مسئلے میں اسلام نے جو تہمیریں پیش کی ہیں ان تہمیروں میں سے کسی جو کر کرنا نہ ان کے متضاد و متضادوں کے خوف سے قلم انداز کر دیتا۔ حصول رزق کی راہ میں عقلی تہمیروں کے ساتھ ساتھ اللہ کو الہ بنانے کی مقدس تدبیر سے آج دنوں میں جو بعض واضح و بیکار ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان پر ہماری باتیں غزوہ گراں گذر رہی ہوں گی، ان کے قلوب بھرا فسوس اور عقل قہقہہ لگا رہی ہو گی۔ ایسوں کے آگے قرآنی آیت

امن هذا الذي يبرز فلكه ۲۰

اصل مذقہ بل بعضی حق و نفور

(العلک ۲۱)

کیا یہ حق و نفور ہی نہیں رہا ہے۔ اگر دیکھ لے

پڑھ دیکھو، بلکہ یہ غلطی کھارے ہیں ہرگز

اور ہوگی میر۔

پڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں جن دنوں میں اب تک اس کا یقین باقی ہے کہ جو پڑھا گا وہ کسی بندے کا نہیں بلکہ ذاتی و حقیقی المین کا کام ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے سننے کے بعد وہ کیوں نہ رزائیں گے، نہ سوچیں، دلوں کو کھینچیں۔ آج حصول معاش کی راہیں تہمیر کے اس شعبہ کو غلط طریقے سے استعمال کرنے والے دنیا کے بڑے بڑے حلاقوں میں وکلی اور کروڑوں روپے صرف کر رہے ہیں۔ اور آج کیا ہمیشہ مختلف اقوام و اہم کے قدیم آثار و جاکر دیکھا جائے، اسی نظام جس کے متعلق میں بتا چکا کہ بالکل وہ ایک معاشی نظام ہے۔ اس کی بقا و استحکام، اور اس نظام کے متعلق معلومات و کشفیات کی مہارت کے حصول کی احاطت و امداد میں عوام و خواص بلکہ ہر ملک کی حکومتوں نے یقیناً اس سے زیادہ اور بہت زیادہ صرف کیا ہے جتنا اس زمانے میں موجودہ معاشی تدبیروں کی پابجائی میں پبلک اور حکومتیں، بنکوں، پیر کیسیوں، اتحادی انجمنوں، اور معاشیات کے پروفیسروں، اسکالروں وغیرہ خرچ کر رہی ہیں، دنیا کا ایک ایک سٹڈ موجودہ مہر کے دس دس کامیوں کی قائم مقامی کر سکتا ہے۔ اس زمانے کا ایک ایک بجا رہی، بڑی بڑی جاگیروں کا مالک تھا، اتنی بڑی کھجور حاضر کے دس دس ماہرین معاشیات کی تھوڑی اس سے ادا ہو سکتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اسلامی نظام حصول معاش کی قطعاً بے بنیاد ہے، حاصل تدبیر تھی، اسلام اور اسلامی تعلیمات کے سوانح دنیا میں کس کے پاس ایسی طاقت ہے جو حصول معاش کے اس غلط نظام سے انسانیت کو نجات بخشنے، اور بھی آدم کی کمی ہوئی آمدنیوں، خزانوں و توانائیوں اس راہ میں جو بلا وجہ ضائع ہو رہی ہیں، ان کا اسٹند کرے؟

یہی عرض تھی جس کی وجہ سے اس باب میں مجھے کافی حواش کے کام لینا پڑا۔ لیکن جو کچھ کہا گیا ہے جس طریقہ سے کہا گیا ہے، اگر غلط و صداقت سے اس کی اشاعت کی گئی، تو جو معاشی نہ مت کسی سے بن نہیں پائی جو اسلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس میں غرور کا سیابی ہو گی، واللہ غالب علی امرک، لیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل باطل (غلام مسعودوں) سے انسانیت کا معاشی تعلق اس وقت تک ٹوٹ نہیں سکتا، قطعاً نہیں ٹوٹ سکتا جب تک کہ پیدا کرنے والا تعالیٰ (اللہ) الہ المعاش ہی میں اس کے سامنے نہ آجائے۔ ایسا اور المعاش جو ہر وقت ہر حال میں ہر ملک کے ساتھ جڑا اس کے پاس چڑا، اس کو محیط ہو، ظاہر و باطنی اولیٰ و آخر صبر پر وہی حاوی ہو جائے، چھایا ہے، آج غریب انقلاب اور اعتقادی پھیل پیدا کرنے والی کتابوں میں قرآن کے سوا اور کوئی ایسی کتاب نہیں آدم کے پاس موجود ہے، جس سے جوہر الاہم اس ناگزیر انسانی ضرورت کے حل کرنے کا کام لیا جاسکتا ہے۔ وہی انسانی حقدن کی تمام خصلوں میں امانت تو حق تعالیٰ سے حاصل کرنا ہوتا ہے لیکن یہی وہی

ملک اس نے دیکھا ہے کہ اس نظام کے تحت زندگی گزارنے والوں کے متعلق پہلوؤں پر اس نظام کا کوئی اثر قریب ہوتا ہے اور خودی زندگی کے عملی لوازموں کو جنش و حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان اور دیوتاؤں کو اپنی معاشی ضرورتوں کے لئے پوجتے ہیں۔ ان کی طرف سے ان کو کوئی ایسی حیات اور متعلق اخلاق ملتا ہے۔ نہ رزق کے بعد ان مہربوں اور ان کے پوجنے والوں میں کسی آنے والے تعلق کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اس لئے ایک خاص مادہ پرست اور ریت پرست کی زندگی میں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس لئے اس نظام کو بھالنے نہ جیسی نظام قرار دینے کے ایک خاص معاشی نظام سمجھت چل ۱۱

حکم ہوتا تھا، یقیناً اسی کتاب نے ایسا ایک مستعملیہ (مجموعہ) سے تپری ہی پیدا کی ہوئی چیزوں سے مدد حاصل کر کے ہی
 کے اقرار کرنے والی فطرتوں، جیتوں کو ایک نصب العین اسی نے تجویز کیا جو پچھتے ہیں اور تجویز ہی سے مانگتے ہیں کے
 مراد مستقیم پر چلا دیا، اسی کی بے لگ، خوشنودل اندوختوں سے بالکل پاک آسانی آواز کا زور تھا کہ دفعتاً روئے زمین
 کے بڑے حصوں کی بڑی بڑی آبادیوں کا جودافنی مستحق تھا۔ وہی ان کا مسودہ بن گیا۔ اور خواہ وہ سروں کی کچھ
 ہی رائے ہو لیکن میرے نزدیک قادی جس کا کارہا ہے۔ اسی کا گن گائے۔ اس مقصد میں کامیابی اس وقت تک
 نہیں ہو سکتی جب تک کہ لہ الاخرۃ (آخرۃ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے) کے ساتھ لہ الاولیٰ (اولیٰ کے معاملات سب ہی
 کے قبضہ قدرت میں ہیں) کے قرآنی یقین کو بھی دلوں میں پوری طاقت کے ساتھ بیدار کیا جائے اور یہ کہ
 ہوا کا ہر ذرہ اللہ کے قیام میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر ذرہ اس کا
 قیام میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر ذرہ اس کا

کے معاملات عام کوئی نیا کے آخری کن روئے ملک بننے میں کوشش کا کوئی دقیقہ اشعار نہ رکھا جائے جو واقعہ ہے و
 کہا جائے گا۔ اور کہنے سے مجھے کوئی روک نہیں رکھتا کہ بھلائے بھولے سپاہیوں کی فکر میں پیچھے کے پیٹ اور
 تنگ بدن والے پرانندہ دھڑی، پرانندہ دل، انسان کی فطرتی زبان بے چارے دھڑوں فطرت دھڑوں سے ہو سکتی ہے۔
 جن کی تجارت قلبی حلقوں اور راشحاتی اداؤں، اقتصادیات و معاشیات، اکادمی و کفایت شاعری اور غیر مختلف
 پر شوکت ناموں سے اس دھڑی کے ساتھ چمک رہی ہے کہ جو کچھ سموس چمک رہی ہے، پیدائش کی ان ہی راہوں اور صرف
 ان ہی راہوں کو عقل کے قابو میں لانے کے ساتھ ہی وہ سب کچھ چل جائے گا جس کے بغیر آدمی دل کے چیل اور جان
 کے آرام سے محروم ہے۔ اور نہ عقلی حال کی ان راہیں خیالی اور عقلی خیالی بننے پر وازیاں اس زمینی انسان کو آسانی
 فرشتہ بنا کر اتنا وسیع و انفرار فیض الخیر بنائے ہیں کامیاب ہو سکتی ہیں کہ اپنی معاشی ضرورتوں کو مذہبی جذبے کی راہنمائی
 میں غیب سے حاصل کرنے میں وہ شرمائے گئے۔ یقیناً وہ ہو سکتے ہیں اور نہ یہ، پھر وہی صورتیں ہیں۔ کہ وہاں کوئی
 روپوں کی تحلیلات ہر سال معاشی استفادے کے لیے بنیاد میں کھارہ کر باطل الودہی مسودوں میں مائے
 آخری آدمی دھڑوں کی راہوں میں قویں ہو کر دنیا کے اکثر حصوں میں شہر ہیں، اے درخت انتہائی بے دردی کے ساتھ
 شہر ہیں۔ گنگے کے لیے بھی، انسانیت ہی کے تمام فرائض کو بلائے ملاق و مگر شکر اگر انھیں نے ریا جائے، اقتصاد
 نظام اور معاشی جہد کے اس ناسور کو چھوڑ دیا جائے انتہائی بے رحمی کے ساتھ بچھڑا دینے کے لیے چھوڑ دیا جائے
 صرف اس قوم کے جاہلانہ کراہی معاملہ کے نیچے دب کر چھوڑ دیا جائے۔ جو کار کے رنگوں اور رنگائی کے بندھوں کی
 غلطیوں کے گنگے کو بھی اپنا لایمائی گئی، یا آدائی فرض اور حق خیالی کرتی ہے۔ لیکن مذہب کے نام سے خواہ کتنی ہی
 خطرناک ہنگامہ کیا یا فی غلطی کا ارتکاب کیا بار بار ہوا، انھوں کو باور کرایا ہے کہ اس کے متعلق لب لا ناسی جرم اور
 بدترین روادارانہ جرم ہے، پس اس جرم سے بچنے کے لیے خدا کے جرم اور انسانیت کے جرم بپتے پر برکریا جائے، یا
 پھر بیادے کو پانی دے کر پیشاب پیے سے، اچھو کے کر دھوئی دے کر کچھ کھائے سے روک دیا جائے، دوسرے عقول
 میں جو واقعی پیدا کرنے والا ہے، اسی کو آدمیوں کا اللہ المعاش بنا کر ان چھوٹے اور جو بڑے معاشی انھوں سے نہایت کٹتی
 جائے اور یوں اخروی خساروں کے ساتھ اس حلیم لامعصل معاشی تاوان سے انسان کے معاشی نظام کو بچایا جائے۔

یوں کہنے کے لیے، آدمی کی زبان جس چیز کو چاہے، دشوار یا آسان شیرا لے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ ہی
 کی سہولت کروگ اپنا ایمان میں یہ غائب اتنی آسان بات تھی کہ شاید ہی دنیا کا کوئی لاعلمی یا معاشی مسئلہ
 آسان ہو۔ آخر اللہ کو الایمانے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ کسی دوسرے سے نہیں بلکہ پیدا کرنے والے ہی
 خاص کی پیداواروں کو مانگا جائے، پتایا جا چکا ہے کہ علم و یقین کی جس لازوال اساس پر تہریر کا یہ شعبہ مبنی ہے
 اللہ کو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ وہ قدرت کی
 ہے اس دعویٰ کے وجود ان کو اپنی فطرت کے خیر میں گندھا ہوا پاتا ہے، معمولی تنبیہ سے اس میں یہ شو و جل ٹھٹھا
 حق و روایت کی توحید کا یہ اقرار اس کی جو ہر ذات میں گھلا ہوا ہے، قرآن نے اس کی خبر دی ہے، تجربہ اس کا
 ہے، نظر ہے کہ اس کا یہی مطلب جو کہ قدرت نے خود کافی ہو کر استدلال و احتجاج کے تمام جمیعٹوں سے اس
 میں ہیں بے نیاز کر دیا ہے۔ مکمل ہوئی بات ہے کہ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے تو پیدا کرنے والے
 کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے مانگنے کے لیے

۱۶ عبد بنی هذا صراط مستقیم
 (البقرہ ۲)

کے سوا آدمی کے لیے چارہ کار ہی کیا رہ جاتا ہے، اور اللہ کو الایمان لینے کے ساتھ ہی الایمان کا نظام دہم
 ہو کر خلاہد اخروی فوائد کے معاشی خساروں اور تاوانوں کی وہ ساری راہیں دفعتاً خود بخود مسدود ہو جاتی
 ہیں کی بے حاصلی کو دیکھ دیکھ کر بصیرت والوں نے ہمیشہ خون کے آنسو بہائے۔

یہ کیا زلفہ روحوں کے ان اس سلسلہ میں قرآن اور کبریا، خدا کے سوا کسی دوسرے کے متعلق پیدا کرنے
 یا خلق کرنے کا بیان یا خلق ہونے کا شہرہ کسی ہوا نہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ واقعہ تھا کہ پیدائش کے عکس
 کا شہرہ ہو گا ان ہی زلفہ ذرائع اور قوتوں پر انتہا ہوتی تھی جن کا مختلف ممالک میں "الملكوت" "فرضتے" "دوتا"
 نظام تھا، زیادہ سے زیادہ اگر الوہیت کا پھر اندیشہ ہو سکتا تھا اور اکثریوں کو ہوا تو وہ بھی "الملكوت" کے
 تھے اگرچہ ان کو خالق اور پیدا کرنے والا نہ سمجھتا ان کے الہوت کی تفسیر و تفسیر کے لیے کافی تھا لیکن آدم کو
 الجسلا تک کہ کھجور کا سمجھتا کہ ان لامعصل معاشی کے دروازے جو ان کی پوجا پاٹ میں کھائے
 تھے قرآن نے اپنا کبریا کر دیے۔ آخر جب انسان اور اس کی انسانیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان ہی دیوتاؤں
 یا ملکوت کو آدم کے ہمسے میں گرایا گیا، تو پھر سلسلہ کائنات و مخلوقات کی اور کون سی ہستی اس کی سمت رہ چلا
 چھوٹے آگے آدمی کے ہوسنی حیدر اسلام نے اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے کتنی صحیح بات فرمائی تھی جسے قرآن نے بھی نقل کر دیا

قل یغفر اللہ لیکم ذنوبکم انتم لا تعلمون
 (احزاب ۲۶)

موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے سوا تہا رہے ہے
 کہی اور اللہ کو خداؤں کا مالک اس نے توہر
 حلی اھالین۔

(احزاب ۲۶)

تجلی اسلام حضرت ذوالقربیٰ نور اللہ قد فرمائی کہ اس کی تم کی آیتوں کے معانی کی قبر اپنے اس شہر شمس کی تھی
 دوست جنوں میں اجر میں زبور صیدے
 یزناں بکند اور اسے ہمت مراد

انسانیت کے بلند مقام اور انسانی نظام میں اس کی جو درگت رہی ہے، بولینا روم نے بھی ع
مفروضہ خوش رائے رکھنا کہ تو میں گراں بہا

کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔

ایک معاشی مسائل کی کتاب میں اس خاص مذہبی سوال پر بحث پڑے والدین کے لئے خواہ ایک بے عمل سنگو
ہی کیوں نظر نہ آئے لیکن کیا کروں آئندہ پیش آنے والے معاشی مسائل و مشکلات کے سامنے میری آنکھیں جن معاشی مسائل پر
مشاہدہ اس راہ کی غلطیوں کی وجہ سے کر رہی ہیں، بے دردی کے ساتھ انسانی نظام کے شکیکداریوں نے انسانی
قوانینوں کی کمی پوری دولت پر دھاوا بول دیا ہے، ضرورتوں اور حاجتوں میں بکڑے ہوئے انسان کی عقلی کمزوری
وہی میلانات سے نفع اٹھا کر ان پر ظلم روا رکھا گیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ بے دردی کا طبقہ دین اور دھرم ہی کے نام
سے کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، مذہب کا نام سن کر دنیا چپ ہو جاتی ہے، سب کچھ جاننے اور سب کچھ سمجھنے کے
باوجود چھوڑ دیا گیا ہے کہ انسان خداوندوں کا یہ گروہ جاہل انسانوں کو بھارت سے اور بھارت کو کھائے مرنے
کے بعد جو کچھ سامنے آئے والا ہے، اگر دلوں میں اس سے ڈر نہیں پیدا ہوتا تو کم از کم ان معاشی مسائل کی ذمہ
تھام کے لئے انسانیت کے بھی خواہوں کو اٹھنا چاہیے۔ بیوروں کے منہ سے آدمی کے بچوں کو کھانا پانی ہے۔

علمائے اسلام کا وہ طبقہ جو عام مسلمانوں میں شیخ سڈ کے بکروں، خواجہ غفر کی بیڑوں، اور انہیں قبیل
بسیوں اور باہمی مخالفت کو دیکھ دیکھ کر کڑھتا رہتا ہے، اور ہنر و محراب کو اپنی ڈانٹوں اور جھڑپوں سے ہلانے چہلے
ہے۔ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ باوجود سب کچھ کہنے، سب کچھ سنانے کے آپ کی نظریوں کا اثر آپ کے معنوں
سے باہر کیوں محسوس نہیں ہوتا، آپ کی دھکیں مرنے والی ہیں اور مردوں کی دیواروں سے ٹکرا کر مرنے لگی ہیں
طرف کیوں واپس چل رہی ہیں، کیا بات ہے کہ تاویروں اور توجہوں کی آڑ میں کرنے والے وہ سب کچھ کر رہے ہیں
جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خیال تو یقیناً غلط ہے کہ مسلمانوں کا یہ عام گروہ جو انسانی خدائی اور مذہب کا افعال میں
بستلا ہے۔ وہ اللہ کا منکر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں اس کو شک پیدا ہو گیا ہے۔ قرآن
ان کے نزدیک خدا کی کتاب باقی نہیں رہی ہے، مسلمانوں کے اس ارتداد کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں مرض کے
اسباب کی تشخیص غلط اور قطعاً غلط ہے، مشاہدہ اور معائنہ کے خلاف ہے۔ البتہ اگر جان کی امان دی جائے تو میں
کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے کلام اور رسول کی باتوں کے استعمال کرنے میں ان ہی بزرگوں سے شاید کچھ چوک ہو رہی
ہے جنہیں ان چیزوں کے استعمال کا قدرتی حق حاصل ہے۔

آخر میں پوچھتا ہوں کہ کلات، دمنات، پہل و عمرتی سے عرب کے جاہلوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب چھڑا یا تھا تو کیا اس حکم اور مشورہ کے ساتھ چھڑا یا تھا کہ اپنے فرضی جھوٹے مہمودوں سے وہ اپنی جن
مزدوروں کو مانگا کرتے تھے چونکہ وہ اپنی ذمہ داری کی دنیاوی ضرورتیں ہیں۔ اس لئے حقائق کے آگے اپنی ان ضرورتوں
پر پیش کریں، بلاشبہ یہ ایک خلاف واقعہ اور غلط دعویٰ ہوگا، بلکہ بات یہی تھی کہ جو کچھ بھی اپنے مہمودوں اور دیوتاؤں
سے مانگا کرتے تھے، حکم دیا گیا تھا کہ ان ہی کا مطالبہ خدا سے واعدہ سے کریں جو کچھ مانگا جاتا تھا۔ اس میں کوئی
تبدیلی عمل میں نہیں آئی تھی بلکہ جس سے مانگا جائے۔ مرنے وہ بدل دیا گیا تھا۔ بہر حال مجھے اپنے اس خیال پر

۷۳
اگر اور شدید امراض ہے کہ مرنے معاشی دشواریوں اور دنیاوی حاجتوں ہی نے عام مسلمانوں کو ان ناگفتہ بہ
امور میں مبتلا کر دیا ہے، مومن ساری بدعات، اور شرکی کاروبار کے پیچھے غور کیا جائے گا تو معاشی محرکات ہی پوشیدہ
نظر آئیں گے۔ یہ خیال کہ ان اعمال و اشغال کی تہ میں کوئی دینی یا اعتقادی، اخلاقی یا روحانی محرکات چھپے ہوئے
ہیں، مرنے ایک بے بنیاد خیال ہے، مرنے زبانی دعوے ہیں جن کا صحیح احساس شاید بولنے والوں کو بھی اس
وقت نہیں ہو تا جب وہ اپنے ان اعمال و افعال کی توجہ میں طرح طرح کی خوش اعتقادوں کو پیش کرتے
ہیں۔ یقیناً ماننے والا کو الہامی بنا کر جب تک مسلمانوں کے سامنے آپ نہیں پیش کریں گے اس وقت تک مرنے
اور الہامی خدا سے وہ متعلق ان کا قطعاً قائم نہیں ہو سکتا جس کا مطالبہ قرآن میں ہر مسلمان سے کیا گیا ہے
معاویہ خدا جرمون الاخرة میں سزا و جزا یا الجنت و النار کا مالک ہے۔ ان جھوٹے خداؤں سے کیسے بے نیاز کر سکتا
ہے جن کے متعلق باور کرانے والوں نے باور کر رکھا ہے کہ ان میں کوئی نوکری دلاتا ہے، کوئی اولاد تقسیم کرتا
ہے۔ کوئی جنوں کو بھگاتا ہے۔ کوئی دشمنوں کو شکست دیتا ہے، ہاں وہی خدا جو الہامی ہے۔ وہی الہامی
بنا کر کسی مسلمانوں کے پروردگار کو مانگا تو اس وقت بلاشبہ انسان کی فطرت ان چھوٹے اور جھوٹے مہمودوں
کو خود بخود چھوڑ دے گی۔

تاریخہ کود کے کو سیب ہست اور پیا زنگہ راندہ ز دست
لیکن سیب دیئے بغیر آپ اگر چاہتے ہیں کہ سچے بدبودار بیاز کو چھوڑ دے تو آپ کا یہ ایک غیر
فطری مطالبہ ہے۔ گوشتے بہرے جمادات تک کے آگے بڑھنے کے لئے یہ منظر اور مصیبت زدہ انسان تیار ہو جائے
اور آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی ان ہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کرب، ہمارے ان کے قدموں پر اپنا سب کچھ
کوکھی کسی جان عزیز کے خمار کرنے تک سے وہ لطف نہیں کرتا خیال تو کیجئے کہ ان ہی ضرورتوں کے لئے اگر اس کو
واقعی مالک الملک و جم الامین کے قدموں پر رونے کی دعوت دی جائے۔ تو کیا وہ اس سے اعراض کر سکتا
ہے۔ لیکن، دین کے سارے زلفہ تعلقات اس زندگی میں جب خدا سے قوت کے لئے ہیں تو قدرت جہاقت پسند
انسان آپ ہی بتائے کہ آخر قدرت کی کیفیت میں خود اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے اگر کھڑا ہو گیا
تو اس میں کیا مرنے کا تصور ہے؟ لاہریائیوں کی یہ انتہا ہے کہ عوام ہی نہیں، ماچھے پڑے گئے مہمودوں سے
بھی جب کہ دعوت لا الہ الا اللہ کا ترجمہ پوچھا جاتا ہے۔ تو بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بس یہی اصل
حاصل ہے۔ حالانکہ یہ اس کا منطقی ترجمہ ہے نہ اس کا مفاد ہے، آخر اگر اللہ میاں ایک ہیں ہی اس کا مطلب
ہے تو پھر اس میں غریب بندوں کا کیا فائدہ؟ کس قدر عجیب بات ہے کہ کچھ سے ہوئے انسان کو اسی اللہ کے
حلقہ سے اپنے جھلے ہوئے مالک اور رب سے جوڑا گیا تھا۔ بتایا گیا تھا، ہر قوم کو ہر زمانے میں، ہر ملک میں بتایا گیا
تھا۔ کہ زندگی کی تمام ضرورتوں، اور کش مکش حیات کی تمام مشکلات اور دشواریوں میں انتہائی عاجزی اور
نیازمندی، سکنت و تسکین، اللہ ہی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
میں جھانکنا چاہیے، بہر حال میں جھانکنا چاہیے، وہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن نہ
وہی پر کھل پڑا کھوڑا نہ ہو جس میں نام نہاد خدا و لہ کا

ساتھ ”رحیم“ آخرتہ بھی ہے جب ناقد کی کی اجراس کا اداسی وزن اور حقیقی وقار تھا، ایک چھوٹی دہشتوں میں گر اس وزن اور وقار کے احساس کی وہ گنجائش نہیں پاتے قویحت کے ان چھوٹوں کو درائے، دھسکا رہتے تھے لعنت کے تاریک گڑھوں میں اگر ڈھکس دراجائے تاکہ اسی میں وہ کرٹیں اور ابد تک کڑتے رہیں، بچھتا ہیں، اور ابد تک بچھتا تے رہیں، دانت پسین اور ابد تک پیستے رہیں، اور یوں کئے کا خیارہ جگتیں اور بھگتے رہیں تو اس کے سوا وہ کس سلوک کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

حق تعالیٰ کو صرف اللامعاش بنانے کا مہلک خطرہ ۱

میں ہوگا، لیکن اُن لوگوں کے لئے جو حق تعالیٰ کی الامعادی شان سے بے پروا ہو کر محض اللامعاش ہی بنائے، کارشتہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں، ان دو تعلقوں سے عورت ایک یعنی معاشی شغل کو تمام کر دوسرے سے کن روکشی کرتے ہیں! وریوں ایک ہی کن رہ پریشہ کر صرف اسی المیۃ الدنیسی کی کامیابیوں کے لئے اس کو بوجتے ہیں، نمازیں بھی اسی لئے پڑھتے ہیں، تلاوت بھی اسی لئے کرتے ہیں، خیر و خیرات کے مدوں میں بھی اسی لئے دیتے ہیں، تاکہ مثلاً ان کی نوکری برقرار رہے، اترقیوں کی واپس ان پر کھلیں، تجارت میں فروغ ہو، فصل بدوری ہاتھ لگے، مال بچوں سے گود دھری رہے، گھر کا اقبال آوے، خواہر، اعزاز پڑھے، علیٰ حرت یعنی کنارے بندھ کر اس طریقہ سے اللہ کے بوجنے والوں کو قرآن میں اس سے بھی ڈرا یا گیا ہے کہ کہیں الدین کے ساتھ وہ اپنی الدنیا بھی نہ ڈھالیں، ارشاد ہے،

وَمَقَامُ يَعْقُبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَرْوَاقِهِمْ
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ لِّمَنْ يَبْهَ وَ
أَنْ أَصَابَتْهُ فَتَنَةٌ ۖ لَقَلْبُ عَلِيٍّ
وَجْهٌ خَسِرَ لِدُنْيَا وَالْآخِرَةِ
ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ الْمُبِينُ -

ہے کلمہ جہا خسارہ۔

مطلب یہ ہی ہے کہ معادی معاملات میں تو خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز بنائے ہوئے تعالیٰ نے دیکر ایک معاشی رُخ حق تعالیٰ کی طرف اس کا باقی تھا، اس رُخ سے جب تک پاتا رہے گا، اس وقت تک توفیق ملے گا کہ عالم اگر اس کے جہل کا ساتھ دے، اسی کے فائدہ کے لئے کسی وقت نہ دے اور اس کی حکمت و رحمت کا تقاضا ہے کہ نہ دے، تو ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ اگر المعاش چوئے کی حیثیت سے اس وقت خدا کو ادا کرنا اس کے لئے برابر ہو جائے گا، گستاخ نازک وقت اور کٹھن گھڑی اس کے لئے یہ صورت ہوگی، خدا کا یہ ایک مُناجاری جب معاشی فلاح دہیور دی کے لئے خدا کو پوج رہا تھا، اتفاقاً اس راہ کی کیا سیڑجوں کے دروازے جب اپنے اوپر بند پائے گئے تو کب تک وہ اس حرقی عبادت و دعا پر مصر کئے بیٹھا رہے گا۔ معادی منافع تو اس کے سامنے ہیں نہیں، رہ گئے تھے معاشی فوائد، جب ان میں بھی ناکامیوں کے سوا اپنے سامنے کچھ نہیں دیکھتا تو خطرہ اور بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اگلی کو وہ خود کے سامنے سے ہٹ جائے، معادی رشتہ تو چھپے ہی سے ٹوٹا تھا، اب گستاخ معاشی رُبط سوراخ ہو گیا (علیہ السلام)

حبس کا ختم ہو گیا، نواب بارگاہ حق میں حضوری کی کیا صورت اس کے لئے باقی رہ جاتی ہے؟ محرومی اور کمی محنت
 دینی ہوگی جس کا ایسی حالت میں وہ محض اسی لئے شکار ہوا کہ جو ہم انسانوں کا ارا العاش ہونے کے ساتھ ارا العاد
 ارا العاش کا یہ نادران معرفت ارا العاش بنا کر پوجتا رہا تھا، بلکہ کچ تو یہ ہے کہ یاس کی تلخ کامیابیاں اس
 کم کے یکے نفی عبادت والوں کی زبانوں سے ان حالتوں میں اول قول کی جو گندگیوں، اگلائی ہیں، وہ قرشایدان
 گندوں کے لئے بھی قابل برداشت نہ ہوں، جو اپنے مالک سے زمعاشی ہی تعلق رکھنے کی ضرورت سمجھتے ہیں اور نہ
 عادی کی، بلکہ معرفت عقلی سہاروں کے بن بوتے پر زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ذہنیت بھی نیک حواسی اور عبادت
 کرکشی کی ایک بدترین شکل ہے جس کی تھوڑی بہت تفصیل شاید آئندہ کی جائے۔ لیکن جن بدہنوں کا انجام ان سے
 عبادت ہو ان سے زیادہ کلمے جوئے خلسے اور گمانے میں کون رہ سکتا ہے۔ کسی عجیب بات ہے کہ یہ کلمے خوں کا
 دروہ جاتا تو قرہ خدا سے مدد مانگے، لیکن کسی کسی اس کی واپسی (ایضاً با خدا) ایسی شکلوں میں جوتی ہے کہ خدا
 کے ساتھ اپنی معاد کو کسی اپنے ہاتھوں پر برباد کر دیتا ہے۔ درپے کو دنیاوی ہم رفت ڈال ہم رفت ایسے ہم رفت
 کا نام دیا یا اس قسم کے لوگوں کے لئے ہیں، بر خلاف اس کے، جو حق کو معاشی و معادی دونوں کن روں سے
 ملتے ہیں۔ معاش میں بھی ان کا حقیقی رشتہ حق ہی کی طرف رہتا ہے اور معاد میں بھی ان کی ٹھکانی فضیلت حق ہی کے
 ساتھ بندھی رہتی ہے، ان کے لئے کس بات کا غلو ہے، معاشی جہات میں باغرض اگر ان کو ناکامی بھی محسوس
 ہو اگرچہ واقعہ میں وہ بھی کامیابی ہوتی ہے جس پر بغاہر ناکامی کا خلاف چڑھا رہتا ہے۔ لیکن یہ ظاہری ناکامی
 ہی ان کو خدا سے اس لئے جوڑے رکھتی ہے کہ ان کا دوسرا رشتہ معنی معادی رشتہ تو خدا سے بہر حال باقی رہتا ہے
 ہی سے فوری معاشی محرمیاں بھی ان کو خدا کے قدموں سے دور نہیں کر سکتیں، بلکہ جیسا کہ گذر چکا وہ اپنی ہر معاشی
 کامی کو معادی کامیابیوں کا ذریعہ، سرور، رضا، تسلیم و تقویٰ وغیرہ مختلف قرآنی دبیروں سے بناتے چلے جاتے ہیں۔
 خلاصہ یہ ہے کہ معادی امور سے بے پروا ہو کر حق تعالیٰ سے معرفت یک حق معاشی نسبت اگرچہ بدہنوں کے
 آج مذہبی امتیاز اور دینی برتری کی سند بنی ہوئی ہے لیکن قرآن نے جن حواقب اور خیازوں پر مشتبہ کیا ہے۔
 اس کے بعد بھی ان کی غلط مذہبی زندگی مذہبی زندگی قرار پانے کی مستحق ہو سکتی ہے؟

پس صحیح بات یہی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو جو عہد اور جو عہد اللہ کے نام سے عطا کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کا العاش بھی ہے اور الہ المعاد بھی۔ اسی لئے ایک مسلمان کا صحیح دینی مقام یہی ہو سکتا ہے کہ "الہ العاش" ہونے کے ساتھ جو ربّ بندوں کا "الہ المعاد" بھی ہے۔ اسی کے قدموں پر سر ڈالے۔

سراپنا اُتنا فی الدنیا حسنة و
فی الآخرة حسنة و قنا عند الملائک
(ابن قیوم)

کے ساتھ گزرتا رہا ہے۔

اور العاد کو کولہ العاش بنانا پست تھی اور تنگ فکری ہے۔ اس مغالطے کا
 اثر زیادہ تر قدیم مشرقی ذہنیوں میں پایا جاتا ہے اس مغالطے کے تسلسل مجھے

جو کچھ عرض کرنا تھا اور جن دینی و دنیوی و مادی مقاصد کے دروازے اس فقر قرآنی ذہنیت کی بدولت کھلے ان سب پر تفصیل گفتگو ہو چکی۔ لیکن ذہنیوں کا جو سانچہ مغرب کی مختلف آنکھوں سے پھل پھل کر اس زمانہ میں تیار ہو رہا ہے میں جان رہا ہوں کہ میری گفتگو کا ایک بڑا حصہ ان سکینوں کو اس فکر میں گھلار ہا ہو گا کہ معاشی مفروضوں کے متعلق بھی مسلمانوں کو اگر یہ تقسیم دی جائے گی کہ اپنے خدا سے ان کو مانگ لیا کریں۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ سنی و عمل کا جو بھی سچا کچھ ذوق مسلمانوں میں باقی رہ گیا ہے۔ وہ بھی ان سے نکل جائے گا۔ یوں ہی مسلمانوں کی بیکاری و بے عملی، کاہلی، انکمپن کا دنیا میں شہرہ ہے۔ لیکن جب ان کو یہ یقین دلایا جائے گا کہ تقویٰ کی راہ سے بھی آدمی اپنی روزی حاصل کر سکتا ہے، معاشی فراخی ایمان و عمل صالح سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو ایک نوٹ پائی اور چند مسجدوں سے جو چیز مل سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی کے لئے لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ عقلی تدبیروں کی جھنجھول میں پھنسے آسمان کے قلابے نہیں سے اور زمین کے قلابے آسمان سے ملائیں۔ کاتب لکھتا ہے منہ آدم کا یہ عجیب و غریب طبقہ، کاتب اٹھتا ہے۔ جب سنتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مذہبی و اعتدال اسلام کو دینی اور دنیوی ہر قسم کی کامیابیوں، خوش حالیوں کا مٹا سن قرار دے رہا ہے۔ خدا نخواستہ باور کراتے ہیں اگر وہ اعتدال کامیاب ہو گیا۔ قومی درد کے مریضوں کا یہ گردہ فیصلہ کئے ہوئے ہے کہ مسلمانوں کی موت کا وہی دن ہو گا۔ ان کی امت نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہی فکر جیسا کہ ان کا بیان ہے۔ صبح و شام انھیں گھلا گھلا کر ڈبلا بنا پتی چلی جا رہی ہے۔ مذہبی دروازوں پر عموماً ان کی تورییاں اسی لئے پڑھی رہتی ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اب تک اس سلسلے میں جو کچھ کہہ چکا ہوں مختلف پیرایوں میں غصتا ان خود تراشیدہ بیجا دوسروں کا اڑا کر تاجا بھی چلا آیا ہوں۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ جب تک صاف صاف کھلے صندوق میں مستقل اس بحث کو بھی ملے نہ کر لیا جائے گا۔ ان دوسروں کا امتیصال جیسا کہ چاہئے شاید نہ ہو سکے گا، گو بلاوجہ طوالت ہو گی۔ لیکن جن کے لئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اگر ان ہی کو مطمئن کرنے میں کامیابی نہ ہوئی، تو پھر بجائے خود جو مطمئن ہیں محض ان ہی کو خوش کرنے سے کیا حاصل؟ مسلسل لپٹا چلا آیا ہوں کہ اپنی معاشی زندگی میں جن چیزوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ ان کے متعلق دو مستقل سوالات ہیں، یعنی انھیں کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے، کن راہوں اور کس طریقوں سے پیدا کر رہا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ فرض کیجئے کہ مٹی کے برتن جن کو کسی چاک سے اتر رہے ہیں۔ کون بنا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گھسار بنا رہا ہے! کن طریقوں سے بنا رہا ہے۔ اس کے جواب میں گھسار کے ہاتھ کی لکڑی اچاک، چاک کی گردش، ہاتھ کے کام، ان سب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یاریل جیل رہی ہے۔ کس طاقت سے چل رہی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کوئلہ، پانی، انجن کے تمام پڑزوں، انجن کا لکڑیوں سے جو شعلہ ہے۔ ہر رنگ کے تمام اجزاء، پیسے، پٹری وغیرہ ان تمام امور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ان کو کون پیدا کر رہا ہے۔ اسی کا جواب ہے کہ اللہ پیدا کر رہا ہے! لگو چکا کہ اس جواب کے علم و یقین کو قدرت نے انسانی فطرت میں اس طریق سے رچا دیا ہے کہ کون پیدا کر رہا ہے؟ جس سے بھی سوال کیا جائے گا قرآن کا دعویٰ ہے کہ سوال کی جوت سے پیدا ہو کر جواب دینے والا اپنے حضور میں اللہ کے سوا اور کسی کو یا نہیں سکتا، مجبوراً زمان سے اس کو وہی کہنا پڑتا ہے۔ جسے اپنی خورجی یافت سے وہ کسی طرح باہر نہیں نکال سکتا، اشیاء کی پیدائش کے متعلق یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ رہا دوسرا سوال یہی کہ ان راہوں سے کس طریقہ سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی

اسی کا جواب ہے کہ جو ہماری عقل و حواس کے پر دیا گیا ہے۔ اشیاء کی پیدائش کے متعلق انسانیت کی تحقیق اور ان کی قومیں جس جواب کو پاتی ہیں وہی اس سوال کا حقیقی جواب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان معاشی راہوں کو خود پیدا کرنے والے سے حاصل کرنے کے لئے جو تدبیریں کی جاتی ہیں۔ اسی کی دوسری تفسیر ہے کہ ان کو اپنی معاشی مفروضوں میں لایا گیا۔ اور جن راہوں سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان راہوں کو علم حاصل کرنے کا وہی راہ ان سے مستفید ہونا۔ اسی کا دوسرا نام عقلی و جس تدبیر و جسمانی و مادی شقت و محنت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر خدا یا مافوق عالم کو الایمان پیداواروں سے استفادہ کے متعلق جو تجربہ اختیار ہے، اس تدبیر کی بنیاد علم کے ایک قطعی اور فطری اساس پر مبنی ہے، اور اگر تدبیر کے دوسرے شعبہ کی بھی حواس کے تجربی مطلوبات ہی پر بنیاد قائم ہے۔ لیکن تجربہ و مشاہدہ پر مبنی ہونے کے باوجود بتایا گیا تھا کہ ولعین آفرینی کی وہ کیفیت اس میں نہیں پائی جاتی جس قسم کی قطعییت اس علم میں پائی جاتی ہے۔ تجربہ کا پہلا شعبہ مبنی ہے۔ مگر قطعییت کے اس فقدان کے باوجود اسلام کا نقطہ نظر اس باب میں یہ پیش کیا کہ اپنی اپنی یا نت اور علم کی حد تک آدمی اسی کا سکنت ٹھہرایا گیا ہے کہ لغت کے ان قوانین سے بے خبر نہ رہے جن کی راہوں سے دنیا میں خیر و شر کا ظہور ہو رہا ہے۔ کہ گیا تھا کہ جو ان سے لاپرواہی اختیار

نہی نصیبت کا شکار ہو جائے تو

خلا یدو من الا فتنہ۔

خلاصت کے مگر اپنے آپ کو۔

بلکہ الزام سے کسی طرح بچ نہیں سکتا۔ اس باب میں قرآنی اشارے جڑے جاتے ہیں۔ ان کے نمونے بھی لگائے گئے تھے۔ بتایا جائے کہ اس کے بعد اسلام اور کیا کرنا۔ کھیت جوتے پر لگ کر ان سے امر اور نہی کے تو حصے لے کر جوتے کی تاکید جس کا ان کو کیا جائے گی کسی کو اس کا خفقان پیدا ہو کر ختم رہی گو وہ چھوٹے گھٹا ہونے کا، پانی سے بیزار ہو جائے گا۔ اگر یہ صرف خفقان ہے، تو پھر خواہ مخواہ یہ اندیشہ جن لوگوں کو نہ رہی ہو رہا ہے کہ معاشی مفروضوں میں مسلمان اگر خدا سے یا ان مفروضوں کے پیدا کرنے والے سے مانگنے کے لئے ہوجائیں گے، تو جن راہوں سے یہ مفروضے پیدا ہو رہی ہیں۔ ان میں خود فکر اور ان پر قابو پانے کی تدبیریں ہیں۔ ایک قسم کا غیر منطقی خفقان یا اندیشہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کسی کو یا بچا مرہیٹے کا اگر مشورہ دیا جائے تو اس کا یہ مطلب کیسے لے لیا جائے گا کہ کرتے ہیں سے اسے روکا جا رہا ہے۔ یا پانچا رہنے والا کرتے ہیں۔ بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ اپنی مفروضوں میں خالق تعالیٰ کو الایمان اور اس کی طرف رجوع کرنا، اس کی بنیاد پر ہی قطعی اور فطری علم پر قائم ہو کر منطقی تعلق تو اس تدبیر کا ایک قطعی قوت سے ہے۔ اس لئے اگر لوگوں کی تدبیر کے اعتبار سے یہ توجہ دلائی جائے۔ تب یہ و تاکید کی جائے تو اپنی فیضی خصوصیت کی بنیاد پر وہ اس کی ہے۔ بخلاف تدبیر کے دوسرے شعبہ کے کہ اس کا تعلق خیب سے نہیں بلکہ بدلت و محسوسات سے ہے۔ اسی کا قاعدہ ہے کہ وہ خیب سے تو غافل ہو سکتا ہے۔ لیکن مجنوں اور دیوانوں کے سوا عام حالات میں ان قوانین اور مشاہداتی امور سے اعراض تقریباً ناممکن ہے۔ ان قوانین کو چھوٹے بڑے کسی کو یا فرض اگر گارہ بھی

نہیں ہو سکتی کہ اجتماعی مسائل اور معاشی نظریات میں اس کی عقل غلطی کرے۔ گویا جس کے شعراچے ہوتے ہیں اس کے
 دماغ کے ریاضیاتی نتائج کو بھی یقیناً صحیح چرنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ سلطانت کے قدرتی معیار سے ہٹ کر تحقیق و تلاش
 کے باب میں جہاں کہیں ان غیر منطقی تقلیدوں کی ویساہوتی ہے، یا اسی طرح اس راہ میں جہاں ناموں کو بوجہ جا گیا
 ہے، بڑائی کے ساتھ جس کا چرچا کیا گیا۔ اس کی ہر بات بڑی سمجھی گئی ہے۔ خدا ہی جانتے ہے کہ قوموں کے اس طرز
 عمل نے لوگوں کو کن کن چیزوں کے مانتے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ بلکہ صحیح طور پر ہے کہ انھیں بے احتیاطیوں کی بدولت
 قوموں اور امتوں کو قرنہا قرن تک غیر سلطانی کیا آخرائی قوانین تنگ کی جکڑ بندیوں میں پھر پھڑانا پڑا ہے اور
 کتنے ہیں جو انھیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، آخر ان ہی انسانوں میں کتنے ہیں جنہیں بد کے دن میں صائب کا
 طوفان نظر آیا۔ عربیہ تیرہ کے عدد میں اتنی قوت لوگوں کو محسوس ہوئی کہ کسی سخت سے سخت حادثہ کو واقع
 کر دینے کے لئے وہ کافی ہے۔ خاصہ اذکارم کو بہت زیادہ انجام سے بدلتے ہوئے کشتوں نے راہ کاٹنے والی
 غریب کالی بنی کو دیکھا اتنی غیر ذلک من ملحق افات و الا وھامہ مالک سلطانی معیار سے جانچنے کا اصول اگر
 اختیار کیا جاتا۔ تو ایک آن دیکھے فرضی دن یا تیرہ اکائیوں کے عمود میں یک واقعہ کی راستی باقی رہ سکتی تھیں، راہ
 کاٹ کر گزر جانے والی بنی کی مجال تھی کہ کسی فرد کو نہیں، بلکہ قوم کو حرام انہی نسبی کے خندقوں میں پھنسنے کے لئے

لے جس طرح سلطانی کی اصطلاح قرآن سے حاصل کی گئی ہے، اسی طرح یہ اصطلاح بھی قرآن ہی سے اخذ ہے۔ جو سلطانی قوانین کے
 باطل نہیں سمجھنے کے معانی کی تعبیر ہے۔ یعنی ایسی باتیں جنہیں منکائے چیزوں کے پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ ان کے متعلق یہ یاد کرنا
 کہ اس سے فہم چیز پیدا ہوتی ہے۔ فلاں تجربہ اس پر مرتب ہوتا ہے مثلاً بد کے دن کے متعلق یہ یقین کہ اگر تم کے قول کو جس کو
 پر تم کے نقصانات میں شخصی کو پہنچا دیتا ہے جو منکر کے لئے اس دن اپنے گھر سے نکلے گا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے نقصانات کا ذریعہ
 خاتمہ تو وہ کہنا یا نہیں۔ اب جو غریب جگہ کے لوگ ان امور و نتائج کو سمجھتے ہیں۔ دراصل گھبراہڑا افراد اور بھڑکے ہونے ہیں
 عام رد و صید۔ سا بڑ و خیرہ جاوڑوں کی طرف انہوں نے جن آثار کو منسوب کر رکھا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر کبھی ارشاد
 فرمایا گیا ہے۔ **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُغْفِرُوْا عَلٰی اللّٰهِ الْکَذِبَ وَ اَکْثَرَ مَا لَا یُعْطَوْنَ ۝۱۲**

لے ان غیر سلطانی آخرائی قوانین نے برادریوں کے جس سیلے کو پیدا کیا ہے۔ آٹھ اس کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں، زراعت میں ہوتا
 معاشی تقرب جو باکوئی لغزادی کام، حرفت و صنعت میں ان ہی آخرائی قوانین کی بدولت برسرِ حال کھڑا کر دینے کا نقصان
 اٹھا رہا ہے۔ اور کوئی نہیں جو معاشی کے اس طوفان سے اس ملک کو بچا دے۔ مگر ذاتی تجربہ ہے کہ وہ قول کمال رنگ کے
 گھٹنوں کی کاشت سے کم لڑے۔ اس لئے نتیجہ ناخوشیادہ کہ ان کو باور کرا دیا گیا تھا کہ اس کے کوہِ بولے گامیہ کے جس میں میر
 عزیز جہاں میر کا کام اچھا لگتا ہے، اچھے گاؤں گلاں میں اس گتے کی کاشت کی ابتدائی عہد قیں خور رہا ہوگا۔ کشتوں نے ہاتھ جوڑے
 پاؤں پڑھ کر کھڑا اس کی کاشت نہ کیئے۔ اتفاق دیکھئے کہ اسی حالی میں وہ وصال کا اہل ابراہیم ورحم کا انتقال ہو گیا۔ ہر ایک تنہا کی طرح
 اہل حق کے دہاتوں میں خبر سیلائی گئی کہ میر غنائوں نے آخری صوبے کے والد ہی کو ختم کر دیا۔ جس جب گھوٹا چڑھا اور بدترین کی کسا طوفان میں
 کام سلا کر گھر لایا۔ تو ان کا ذکر ان کے سامنے آئے گھر کے مرنے والوں کی طرف نسبت پیش کی اور پوچھا گیا کہ آخری پیدائش کو کس
 گتے مارا گیا۔ وہ ہر حال ہی کہتے رہے کہ بیکاروں کو کھوکھو کا حفاظت صاحب کو آپ لوگوں نے ختم کر دیا ۱۲

کے لئے یہ کہیں کیا تہنہ ہے کہ سلطانی راہوں میں معاشی پیداواروں کو ڈھونڈتے چلے جائیں، رہا
 رہا، جبر و غفلت تو کی و شتم کے مختلف ناموں سے ان تدبیروں کو بھی اختیار رکھا جاتا ہے جن سے خود پیدا
 کرنے کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے۔ حصول معاش کی راہ میں اس طرز عمل کے نتیجہ خیز ہونے پر جو جبر و سر
 ہوں۔ انھیں دیکھ دیکھ کر وہی جلد گھبرا جاتا ہے۔ بلکہ کسی کسی سرچیت لیتا ہے۔ جس نے خدا جانے کتنی غیر
 ناموں کو پیداوار کی سلطانی راہ میں اس لئے باور کر لیا ہے کہ انہیں بنانے والے، ہوائی چہاڑا کرنے والے

کے لئے واسطہ روپ کا یہی حقیقہ ہے۔
 گویا تو نہیں چاہتا کہ کھدوں لیکن آئندہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہی بیان چونکہ اس کی تہذیب بن جائیگا
 کہ یہی رہتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ آج معاشی بد رجحان کے سلسلے میں دعا و استغفار، توکل و تسلیم وغیرہ اور
 میں وہی کہنے کے پیدا کرنے والے اس کی پیداواروں کے مانگنے کی جواہریت گھٹائی جا رہی ہے۔ تو گو شیخ پر
 غزل میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ خدا سے ملنے کا ہیں انکا نہیں ہے، خدا کی بات تو اپنی جگہ پر دست و پا نہیں
 کہ ان دھماکوں کو اگر زیادہ تیز کر دیا گیا۔ تو حصول معاش کے جو واقعی اسباب ہیں۔ مسلمان ان کے اختیار
 پر دست پڑ جائیں گے۔ مسلمانوں کے جن طبقات میں اس قسم کے خیالات واضح یا نادانہ شعری یا غیر شعری
 ہوں شروع ہوا ہے۔ چونکہ ان خیالات کی پیدائش میں ان ہی حالات کو دخل ہے۔ جن میں آج یورپ
 اس لئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ان مغربی موقوفات پر بھی بحث کی جائے۔
 پ کے سامنے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ خود سے ان کو پڑھئے۔ دلوں کا پھرنے والا وہی ہے جس کی
 انگلیوں میں بندوں کے قلوب ہیں۔ اپنا جبر فرض ہے اسے ادراک تاہوں و صاف و صافی ۱۲ لا بائدہ علیہ

۱۲ لا بائدہ علیہ
 گذشتہ الامباحات میں آخری بات جو میں نے قرآنی بیانات کے حوالوں سے پیش کی تھی، یعنی "بیانات
 معاشی شعری معاشی زندگی کی ضمانت قرآنی کی رو سے اسی میں ہے کہ غنائی کائنات کو دار المساد بناتے
 ہیں۔ کسی کتابت دار المساد" بھی تسلیم کر لیا جائے جن واضح اور کھلے کھلے لغو سے یہ دعویٰ ثابت ہوتا
 ہے۔ انھیں پڑھ چکے۔ ایک مسلمان کے لئے یہی کافی ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اور اس کے حلال و حرام
 ہیں جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ناقص مقدمات سے پیدا کئے ہوئے
 کسی کی کوئی قیمت نہیں خواہ بہ ظاہر ان میں جتنی بھی مستحکم نظر آتی ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 خدا کے رسول مان کر جوئے کر چکا ہے کہ اسی ایمان پر زندہ رہوں گا اور اسی پر مردوں گا۔ ایسا آدمی تو یقیناً تنگ
 و بند ہو رہا ہو رہا ہو چکا ہے۔ لیکن کمزور ایمان والوں کو بسا اوقات دساوس ستاتے ہیں۔ قرآن میں
 دساوس کے اڑانے کا بھی کافی سامان کیا گیا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ

کے اس مقدمے کو کسی بحث پر ختم کیا جائے۔
 مقام کی وضاحت یہ ہے کہ آج بھی نہیں قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی تعلیم کو ستر
 دلوں کا دھوکہ کرنے والوں میں خود جنوں اور خور راؤں کا ایک طبقہ عموماً ایسا ہی پایا گیا ہے۔ جو

اپنی معاشی کامیابیوں، یہ ظاہر کامیابیوں اور فرائض یا یوں کو دکھا دکھا کر اس دعوئی کے پیش کرنے کا حاوی
مقام قرآن میں یہ ایمان الفاظ لینی

لو كان خيلا ما سبقونا اليه

اگر پیروں کی بات بہتر ہوتی تو اس کی طرف

سبقت وہ لوگ نہ کرتے جو پیروں کے سامنے دابے ہیں۔

جس کا ذکر آیا جا چکا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ زندگی کے کسی اصول یا طریقہ نجات کے خیر اور بہتر ہونے کا میسر ہی ہے
ہے کہ ہم اور ہمارے دماغ نے اس کے پائے میں سبقت کی ہو، دوسرے نفعوں میں یوں سمجھ کر جو بات ان
کی سمجھ میں نہ آئی یا جس کے سمجھنے میں ان کے دماغ نے پیش قدمی نہ کی، یہی چیز اس کے غلط اور بے معنی ہونے
کے لئے وہ کہتے تھے کہ کافی ہے۔ استدلال کرتے ہوئے ان کا بیان یہ بھی تھا جسے قرآن ہی نے نقل کیا ہے، یعنی کہتے
تھے انکثر هو الاولاد ولاد اوصا

اولاد اولاد میں تو ہم بڑے ہوتے ہیں

اور ہم مذہب پائے والوں میں نہیں ہوتے

در حقیقت یہ اسی لب و لہجہ میں گفتگو ہے جسے آج ان قوموں نے اختیار کر رکھا ہے جو خود بھی اپنے
آپ کو تمدن اقوام اور اپنے ممالک کو شان و مہذب ممالک کے نام سے مشہور کئے ہوئے ہیں۔ اور جو ان کے نام لیرا
یا دعا کر رہے ہیں۔ وہ بھی ان ہی خانہ رجاری الفاظ و خطاب سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن ہی میں ہے کہ جب
پیغمبران کو خدا کی آیتیں سناتے ہیں تو پیروں کے سر کہتے

ایضا لفظ یقین خیر مقام اور

یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں میں بنا کر ترجمہ

میں کوئی بہتر ہے۔ اور کس کے بچے زیادہ

احسن قدیا۔

امریکہ و یورپ | سادہ الفاظ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کے باشندے جو "المعاش" تو خیر
کی کامیابیوں | دور کے بات ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ بنا کر ہی پوجتے پر آج آدھ نہیں۔ بلکہ اپنی
تمدنی بلند یوں، تو ترقی کی لیے پناہ تو توں کو دکھا دکھا کر دنیا کو یہ باور کر رہے کہ معاشی نہیں، لیکن معاشی
جدوجہد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے خدا کو "الان" بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اگر دنیا میں خدا کو خوش و
ناخوش رکھنے ہی پر معاشی ترقیوں کا دار و مدار چھوٹا۔ تو یورپ اور امریکہ کے باشندوں کو چاہئے تھا کہ دنیا کے
غریب ترین لوگ جو تھے۔ لیکن معاملہ بالکس، دن کی روشنی میں ہر شخص کو نظر آ رہا ہے، مجبور کی کوئی شکل فتنہ
کوئی طریقہ، اللہ کی کوئی صورت، زندگی دے دینے کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، جس میں یورپ کا پانی ملک اور
امریکہ کے ناسک ادھر دم لوگ مبتلا نہیں ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ معاشی عروج کا بھی کوئی ذوق
ایسا نہیں ہے جس پر پیچھے سے محروم رہ گئے ہوں۔ قال سے نہ سہی۔ لیکن نہ ان حال سے وہی۔

فمن انکثر هو الاولاد ولاد اوصا

اولاد اولاد میں تو ہم بڑے ہوتے ہیں

اور ہم مذہب پائے والوں میں نہیں ہوتے۔

کی آواز آج بھی اسی آدم کی میتوں میں گونج رہی ہے۔ اور گونج کا توں سے گزر کر دوں کی گہرائیوں میں اس سنگ

کے پلے اسی بدتر گونج رہی ہے کہ کچھ بھی سا کوئی دیوار ہو تو ہو کہ اپنے عہد کی دہشتوں سے بے پروا ہو کر
جاتے ہوئے کہ میری ہر بات میری ہی طرف واپس ہو رہی ہے۔ لیکن باوجود اس کے انتہائی سادگی کی راہ اختیار
کے وہ وہی کہتا جا جائے جس کے کہنے اور پہنچانے ہی کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین بنائے ہوئے ہو لیکن
وہیں ہم جنوں دوڑا نکلی۔ یہ واقعہ ہے کہ پیش کرنے کی حد تک تو جو کچھ میری سمجھ میں آتا گیا۔ پیش کرتا چلا گیا۔ مگر جو
تھہرے اسے کیسے چھاؤں کہ یہ احساس ہی ساتھ ساتھ دل میں مسلسل چلیں آیتا چلا جاتا تھا کہ جس موسم میں
یہ چیزیں پیش کر رہا ہے۔ یہ ایسا موسم ہے جس میں تیری بات نہ صرف بہتر ہو کر اس ہی قدر رہی ہوگی۔ بلکہ ایک
گروہ ان کا بھی ہوگا جن کے جڑوں سے باہر نکلنے کے لئے بے ساختہ جھپٹتے بے چین ہوں گے، بلکہ ممکن ہے کہ
انہوں کے اندر سے نکل بھی پڑے ہوں۔ اگرچہ سرگرا نیوں کے اس احساس اور تہمتوں کے ان خطرات کے
تھپے میں میرا دل بھی مسلسل قرآن ہی کی ان آیتوں کی تلاوت دور دور میں مشغول ہو جاتا تھا یعنی اس قسم
لوگوں کو خطاب کر کے مختلف الفاظ میں قرآن میں ڈالتے ہوئے جو ارشاد فرمایا گیا ہے۔

کلوا و تشربوا قليلا انکم مجرمون

کھا لو مزے اڑاؤ تھوڑے دلی کے لئے

قلعتم لوگ مجرم ہو۔

الذین کفروا یتمتعون و یماکون

جنوں نے کفر کیا اور مزے اڑا رہے اور کھاتے

کما تاكل الا نعام و النار مشغول

وہاں ہی طرح، کھا رہے ہیں پیچھے چائے کھاتے

ہیں۔ آگ ٹھکا ہے ان کا۔

الذین کفروا یتمتعون و یماکون

جنوں نے کفر کیا اور مزے اڑا رہے اور کھاتے

کما تاكل الا نعام و النار مشغول

وہاں ہی طرح، کھا رہے ہیں پیچھے چائے کھاتے

ہیں۔ آگ ٹھکا ہے ان کا۔

الذین کفروا یتمتعون و یماکون

جنوں نے کفر کیا اور مزے اڑا رہے اور کھاتے

کما تاكل الا نعام و النار مشغول

وہاں ہی طرح، کھا رہے ہیں پیچھے چائے کھاتے

ہیں۔ آگ ٹھکا ہے ان کا۔

الذین کفروا یتمتعون و یماکون

جنوں نے کفر کیا اور مزے اڑا رہے اور کھاتے

ہرگز نہ خیال کرنا کہ اپنے رسولوں سے شہداء جو وعدے کئے ہیں۔ ان کا نفاق کرے گا۔ قطعاً اللہ تعالیٰ غالب اور اسقام والا ہے۔

بلکہ سچ تو یہ ہے کہ فتنی، عادی، شرابی، باجی، مسخری اور دینی وغیرہ فتنوں اور ان کے زوال و سقوط کے جو قصے قرآن میں بار بار دہرائے گئے ہیں، مرنے والوں کی خصوصیت سے قطع نظر کر لینے کے بعد جس کا بھی چاہے ان تمام قرآنی قصوں کو موجودہ عمرانی و بنیادوں اور تمدنی لطیفائیوں پر پیش کر کے اپنی تسلی حاصل کر سکتا ہے۔

[illegible]

یہ بار کو کیا جا رہا ہے کہ جیسے انسانی افراد کا بچپن، جوانی کے عہد سے گذر کر بالآخر پیرز سال کے بچہ میں گزر جاتا ہے۔ ایک قدرتی واقعہ ہے اور بڑھاپے کے بعد موت کے آغوش میں پلا جانا ہر جینے والے کے لئے ناگزیر ہے۔ اسی طرح قومیں بھی چونکہ اسی قانون کے تحت پیدا ہوتی ہیں۔ بالآخر فروری میں ہر ایک اپنی طبعی موت کے ساتھ مر جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن پیش آئے والے حواقب و نتائج کے متعلق قرآنِ اَلَامِ دے رہا ہے۔ اَلَمِ سَاجِد کو بچائے مُدائی انتقام اور عارضی کے چاہتے ہیں کہ فطرت اور نیچر کی طرف منسوب کر دینے کا کام جواب پیش آئے سے پہلے ہی تیار رکھیں۔ اس جواب کا اَدھندورہ اتنی شدت سے پیش کیا ہے کہ اَدھ کا عذاب حالانکہ ان اقوام کے سامنے گویا بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن توجہ اور تاویل کا یہی پتھر ہے۔ جو صداقت کی جھوکی انسانی فطرت کے منہ میں اس لئے ٹھونسا جا رہا ہے تاکہ تلاش و جستجو کے جن جذبات میں حالات پہلے پیدا کر رہے ہیں۔ جذبات کے اس سلازم کو ساکن اور مُندک کر دیا جائے، بلکہ سَاجِد کو یہ ہے کہ اسی پتھر سے جبروت و بعیرت کی آنکھیں بھی کھولیں۔ اَدھ جی بنائی جا رہی ہیں۔ مگر غیر مابرازی اور اخلاقی مکافات کی فکر میں ابی واقعات کی تفسیر و توجہ کی عادت خود مسلمانوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ بتدبیر کسی بڑی پٹی پٹی جا رہی ہے اور روشن خیالی یا بلند فہمی وغیرہ الفاظ کے خول میں وہی پرانی جاہلی منطق دہرائی جا رہی ہے۔ قرآن میں جس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ یعنی

وادی بروکسفا من السماء ساقطاً
اور دیکھیں اگر وہ آسمان کے کسی ملکیت
یقولوا اسحاق مہر کو۔
کو گرتا چراغ تو کچھ گلیں یہ تو کوئی تہہ تہ

جمہوریہ بابل ہے۔

نے ہوئے بار کے انداز ایک انتقام کے بعد دوسرا۔ دوسرے کے بعد تیسرا مختلف شکلوں میں سامنے آتا چلا رہا ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جینوں کے سامنے کوئی بین بھرا ہوا ہے۔ یا ان کا حال ان بکریوں کا سا جین کے سامنے ان ہی کے منہ سے نکال نکال کر قصاب ان ہی کے بجائی بندوں کے گلوں پر چھری چڑھا جاتا ہے۔ ان کے خون سے سارا میدان لالہ زار بنا رہتا ہے۔ لاشیں رڑتی رڑتی رہتی ہیں لیکن بے حس ہوتی ہیں اس کا کوئی احساس نہیں پایا جاتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اندھی بنی ہوئی گونگی اور لٹی بنی ہوئی جو کہ چوترا رہتا ہے اسے اطمینان سے دیکھتی رہتی ہیں۔ گویا رے کئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کسی طرح سے بھی بھڑا جائے گا۔ لیکن ہم نہ سمجھیں گے۔

خیر تو جو کچھ چودھا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس وقت میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن قوتوں
فردوسی زندگی کو دیکھو دیکھو کہ ہر فرد اور بھلائی کے پرکھنے، جاننے کا آج ان ہی کو جو میاں بنا لیا گیا ہے۔ کیا
ان کی موجودہ زندگی و حقیقت واقعی فردوسی زندگی ہے؟ ایسی زندگی جس سے محروم رہ جانے والوں کو رشک
اور حسد کے سنبھل میں مبتلا رہنا چاہئے، کیا ان کے باہر جو کچھ نظر آ رہا ہے، ان کا اندر بھی وہ حقیقت وہی ہے
جیسا جاتا ہے، قرآن کی روشنی میں چل کر حقیقت تک جو پہنچنا چاہتے ہیں، چاہئے کہ ذرا اصرار و عقل و فکر
کا استعمال کے ساتھ ان آیات پر غور کریں جو آپ کے سامنے اب لائی جا رہی ہیں۔

اصل آیات سے پہلے چند تمہیدی کلمات سن لیجئے۔

علم معاشیات کے متعلق بات یہ ہے کہ اگر اکنومی جو قدیم یونانی زبان کی ایک ہڈانی اصطلاح ہے عربی میں اس کا ترجمہ تنذیر المنزل کیا گیا تھا۔ یونانی فلسفہ کو حکمت نظریہ (میسوٹیک) جو حکمت عملی (پراکٹیکل) کے دو حصوں میں تقسیم کر کے ثانی الذکر یعنی حکمت عملیہ کی ایک شاخ اسی تنذیر المنزل کے فلسفے سے موسوم تھی۔ سمجھایا یہ جاتا تھا کہ گھریلو زندگی کے تعلقات سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے جو عربی میں چونکہ گھر کو منزل کہتے ہیں۔ اسی لئے تنذیر المنزل اس فن کا نام رکھا گیا تھا۔ گھریلو زندگی کے تعلقات سے طلاق لائی جاتی تھی کہ ریاں، اجوی، بال بچے، نوکر چاکر وغیرہ کے متعلق مسائل و مضامین اس فن میں بتائے جاتے تھے۔ اسی سلسلے میں نل اور تھول سمجھی۔ فن تنذیر المنزل کا ایک جز ان کی بول میں ہوتا تھا۔ محقق طوسی نے اپنی کتاب اخلاق نامری میں فن تنذیر المنزل اور اس امور سے اس میں بحث کی جاتی ہے (انہی کو بتاتے چوبہ لکھا ہے

بیایدانت کہ مراد از منزل در اینجا موضع
نقار نیست کہ از خشک و گل و سنگ چرچا
کنند بل از تالیف مخصوص است کہ بیان
شود و مراد مولود خادم و مخدوم و منزل
و مال نقد۔

گویا نتیجہ تفسیر انفری کے چار عنوانوں یا چار اجزاء میں سے ایک عنوان بحث یا ایک جز متحمل اور ماں
بھی ان کیوں میں ہوتا تھا۔ اسی لئے سمجھا جاتا تھا کہ منجید دیگر مقاصد اور اعراض کے اس فن کی بڑی غرض

اسلامی معاشیات
غایت یہ بھی ہے کہ تیسرے اسباب معاش و توسل برکات کے حساب اشتراک مطلوب باشند یعنی معاش کے اسباب میں سہولت بہم پہنچانا اور اس کمال تک رسائی حاصل کرنا جو باجمہر کسی گھر کے رہنے والوں کے اشتراکی بنیاد پر فراہم ہو سکتا ہو لیکن یونانی زبان کی جو کتابیں اس فن میں لکھی گئی ہیں ان کا حال تو معلوم نہیں جس کی بڑی وجہ وہی ہے جیسا کہ یہ خبر دینے کے بعد گھٹا اقدار دریں نوع اقوال بسیار دست بہ تحقیق ہی نے یہ لکھا ہے

نقل کتب یشان درین مختصر و تالیف ان حکماء کی کتابیں یونانی زبان سے عربی

بلغت عربی التالیف تفتاویہ است زبان میں ممکن نہیں ہوئی ہیں۔

عام طور پر اسلامی فلسفہ کی کتابوں میں جہاں حکمت حلیہ کی بحث آتی ہے مصنفین اس شہرہ فروع

کے استعمال کرنے کے عادی نظر آتے ہیں یعنی

قد خست الشریعۃ المصطفویۃ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش شریعت

الغناء الوطیہ صفا۔ اس حاجت کی تکمیل کر چکی ہے۔

البیرونی نے صرف اتنا پتہ دیا ہے کہ

مختصر از سخن ابروین گوردوست متاخر فواید الترتیب کی ایک مختصر کتاب برصغیر ہیم کی

موجود است۔ (اخلاق نامی ص ۱۱۷) پچھلے لوگوں کے پاس پائی جاتی ہے۔

واللہ اعلم بالصواب یہ ابروین نامی حکیم کوٹ شخص ہے۔ کیا یہ فیثا غوری اسکول کا مشہور معاشیات ابرو مصنف برصغیر کے نام کی یہ تصنیف ہے جس کی کتاب کا عربی ترجمہ حال ہی میں یعنی ۱۳۳۵ھ میں ہاشم برگ جرمی سے شائع ہوا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں اس فن کے متعلق جو مباحث پائے جاتے ہیں وہ برصغیر ہی کی کتابوں سے کوئی کوسٹ سے ماخوذ ہیں جس کا عربی میں ترجمہ ہو گیا تھا۔ ادوار یورپ والوں نے تلاش کر کے اسی عربی ترجمہ کو شائع کیا ہے۔

کچھ بھی چھانچے کہنا یہ ہے کہ مال اور متولی یعنی فن تعمیر الترتیب کی اس شاخ کے سانچے مار گئے نہیں ہیں انہی کا کلیہ کا یہ لفظ ہی بنا ہے۔ اپنی اپنی حیثیت سے ہر زمانے میں ارباب نظر و فکر کا ایک طبقہ اس کے متعلق مسائل پر بحث و تفتیش کرتا رہا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ پچھلی چند صدیوں میں یورپی قوت دنیا کے اکثر علوم و فنون کے بڑھانے اور پھیلانے میں یورپ والوں نے جو کام کیا ہے یہ تو ایک عام بات ہے۔ مگر خصوصیت کے ساتھ اس مثال و متولی کی جھوٹی سی اکائی کی شاخ میں مغربی فضا اور ارباب ترقی نے جتنی وسعت پیدا کی ہے۔ اگر حق سے قطع نظر کر لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس فن کے طول و عرض کو آج جتنا بڑھا دیا گیا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ مالی و متولی کے پڑنے لگنے سے چند کلیات کے مقابلے میں یہ دھجی بے جا نہیں ہے۔ کہ اس عہد کا فن معاشیات ایک نوبہار اور بالکل نیا تر و تازہ فن ہے۔ گزشتہ دو صدیوں میں اس فن نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کی کتابوں سے چاہا جائے تو ایک بڑی لا بُریری قائم کرنے والے قائم کر سکتے ہیں۔ شاید ہی کوئی دن گزرتا ہوگا جو یورپ کی بیسیوں زبانوں میں اس فن کی متعدد کتب میں نہ شائع ہوئی ہوں اسی کا

اس معاشیات
ہے کہ اس وقت تک دنیا کا یہ علم ایک ایسے پتال روال و دواں حال میں ہے کہ بلا سبب اندر کہا جاسکتا ہے کہ سری علوم میں مشکل ہی سے اس صنعت خاص میں اس فن کے ساتھ موجود علوم میں کوئی علم اس کی سرچ کر سکتا۔ حال یہ ہے کہ کتب میں ادھر لکھی جاتی ہیں۔ لیکن والے محنت اور کوشش کر کے بالکل تازہ بہ تازہ نو و نو لکھا جاتی ہیں کتبوں میں درج کرتے ہیں، لیکن ان پر سال بھی گزرتے نہیں پاتا گزرتے ہیں جس کی رسائی کے ساتھ یہاں دیکھیں انہی وقت و جہت وہ کمزور ہیں۔ معاشیات کی پیشہ وروں کے متعلق تو میں نہیں کہتا، شبہ روز کا وہ اسی دھند سے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو ان پر بھی یہ حالت طاری رہتی ہے یا نہیں۔ لیکن جن بچہ رول کا معاشیات مخصوص مطالعاتی مضمون نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر ان کو اس فن کے متعلق یا اس کے فنکار یا اس کے متعلق کچھ بھی لکھتا پڑتا ہے تو ماہرین اور فن کے ایثار والوں کے استہزائی قبیلوں کے خوف سے قلم کا پتہ جاتا ہے۔ ڈرتے رہتے ہیں کہ اشتعال و استدلال میں جن کتبوں کے اقتباسات یا جس نظریات کو پیش کر رہے ہیں۔ ان کا معاشیات دنیا سے دھس نکالا تو نہیں ہو چکا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ متولی و مال پر بحث کرنے والوں نے اس قلیل عرصہ میں باخود ماہرین اس معاشیات پیدا کر لئے ہیں کہ بجائے خود ہر اختلاف مشکل کتب خیال کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ فنا سے جس کا پیشہ وراز متولی نہیں ہے۔ اس بجائے کو محنت واری پیش آتی ہے کہ جس کتاب سے وہ کام لے رہا ہے۔ یا جس سگ کو وہ دلیل و شہادت میں پیش کر رہا ہے کہ متعلق ان جہات جہات کی معاشیات بولیں بولیں والوں میں سے کس قوت سے ہے۔ معاشیات معاشیات میں سے؟ یا ترقی والوں سے؟ یا انہی ہوالوں سے؟ پھر صنعت اس کا بروں ہی معاشیات کا کامیابی یا بورژوا دوا والوں سے اس کا رشتہ ہے، وہ لبرل ہے یا اشتراکی؟ اگر سچی معاشیات کے زیر اثر اپنے رات اس نے بنائے ہیں یا مگر کٹاں اسکول والوں سے ساز باز لکھتا ہے۔

مگر ہر نقطہ نظر دگران یا برابر آمد۔ کے سیاسی بہرہ پر بھرنے کے باوجود جس کی وجہ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اس فن کے نظریات و مسائل پر بحث کرنے والے غور و فکر اور ذہنوں میں اختلاف پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کا وہ منطقہ بارہ جہاں عروج و اقبال کی بلندیوں پر اس فن کو پہنچا گیا ہے پھر مغربی مغرب اس علاقے کے باشندوں میں ایک خاص احساس کا اثر اتنا مستحکم اور پائیدار ہے کہ عدت طویل کے اس طوفان میں بھی ان کا یہ احساس جوں کا توں، اسی حال پر جمال مست کہ بود کی چٹان پر قدم لگے ہوئے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان اور انسانیات کے متعلق جب اوجہاں نے ایک لازوال خصوصیت میں کچھ سوچنے سمجھنے یا رائے قائم کرنے یا اصول و ضوابط بنانے کا وہ اس ملک میں کیا گیا ہے۔ تو پہلے ہی دیکھا گیا اور اب بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شیشے تو ہیں وہ یہ ارادہ کر کے ہیں جو کہ سوچنا اور لکھنا ہے۔ اس کا قلعہ انسان اور آدم کی اولاد سے ہے لیکن خدا ہی جانتا ہے اسباب کی کیا ہیں کہ بحث جب شروع ہوتی ہے تو آدمی انسان جو بحث و تحقیق کا موضوع بنا کر چنگا تھا اچانک معلوم ہوتا ہے کہ اس کے انسان سمجھنے کا خیال حقائق سے پھسل کر باہر ہو گیا۔ پھر اس کے برسرِ جو کچھ

معاشیات
کھتے ہیں، جو کچھ بھجاتے ہیں، ہر ایک سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی بحث کا موضوع آدمی نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ آج تو خیر ممکن ہے کہ وہیں وقت پر حافکہ کی اس عجیب غریب مکوسیت کی توجہ کر لی جاسے کہ کچھ دنوں سے انسانی نسل کے شجرہ نسب کو اسی ملک کے بعض منکرین نے خیر انسانی خاندانوں سے جوڑ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کا شعور یا غیر شعوری محسوس ہونے والوں کے دماغ پر پڑتا ہو مگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ہی نہیں، بلکہ اس وقت بھی جب ڈارون کی کتاب اصل افواج سے زیادہ ان کے قلوب میں اس عجیب علیہ السلام کی انجیل اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات وزن خدا ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اس ملک کے رہنے والے کچھ مٹا ہی چاہتے تھے اور نہ ماننا ہی چاہتے تھے لیکن اس زمانہ میں بھی جب اس غریب انسانی کے متعلق یہ سوال اٹھایا گیا کہ آدمی کی اصل حقیقت کیا ہے تو اس وقت بھی بھانے آدمی ہونے کے بھی ملے کیا گیا تھا کہ باہر سے وہ کچھ ہی نظر آتا تھا، لیکن اپنی اصل حقیقت کی رو سے وہ بشر نہیں ملک ہے۔ یعنی آدمی نہیں فرشتہ ہے۔ اسی فیصلہ کا یہ نتیجہ ہے کہ مذہبی احکام کی پابندی کا آخری مقصد یہ قرار دیا گیا کہ آدمی فرشتہ بن جائے۔ یعنی جو "بے پیر و بیادہ" ہو جائے۔ اسی صورت میں حقیقت کے اس واقعہ تک نہ پہنچے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھے اور آخری جزائز ان کے یقین کو حلال کر ان ممالک کی عمومیت کھول دی ہے۔ لیکن باوجود اس کے جہاں کہیں آنے والی زندگی کے متعلق اس خیال کا تذکرہ آجاتا ہے۔ یعنی اس نئی آنے والی نشاۃ میں آدمی کو اپنے فطری احساسات اور مطالبات کے مطابق زندگی ملے گی۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ انہار جنات و حور و مقصورات قرآنی جنت کا ذکر ان کے سامنے اگر بھی کیا جاتا ہے۔ تو سنتے ہی ہر یورپ زدہ فطرت تمللا اشتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کر اس کی فطرت پر کسی نے کوئی پتھر دے مارا۔ قرآنی جنت کے متعلق عصری ذہنیوں کی اس عجیب و غریب جھڑکی کی اصلی وجہ دے کر کل یہی ہے۔ بچوں کو عوام کو وہ معلوم نہیں، اس لئے سادگی کے ساتھ سمجھنے والے بے جا رہے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ بھی سائنس کی کسی نظریہ یا کیمیا کے کسی کشف کا نتیجہ ہو گا جس کی وجہ سے یورپ کے باشندوں نے آئندہ زندگی میں انسانی فطرت کے ان مطالبات کی تکمیل کا انکار کر دیا ہے۔ جن کا قرآن میں مسلسل وعدہ کی شکل میں مذکور کیا گیا ہے، لیکن جانتے والے جانتے ہیں کہ اس کی تہ میں بھی درحقیقت مغربی ذہنیت کی وہی خصوصیت پوشیدہ ہے۔ یعنی آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بندر ہو سکتا ہے، لنگر ہو سکتا ہے، فرشتہ ہو سکتا ہے، سموت اور شیطان سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انسان جو چیز نہیں ہو سکتا ہے وہ مرنے ہی ہے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا۔

ذہنیت کے دور میں اس ملک کے باشندوں کا عام رجحان جیسا کہ کہا جاتا ہے، رجحانیت کی طرف عموماً جویا جاتا تھا، لہذا مریضات اور انسان کے فطری احساسات کے تقاضوں کو خلفاً صحیح طریقہ سے پہنچانے کی کوشش جو ان میں جاری تھی، تو اس میں بھی اصل آدمی کے فرشتہ ہونے کی اسی خوش استعدادی ہی کی

لے یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، بلکہ انگریزوں نے کافر بننے کی توجہ انسانی کے متعلق عام ہے۔ لیکن واقعہ یہ کہ ان کے پاس سے یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد فرشتہ بن کر اٹھے جائیں گے۔ اسی طرح بدکاروں اور خیر کے متعلق ان ہی جیسوں کا یہ خیال بھی تھا کہ وہ شیطان اور سموت مرنے کے بعد بن جاتے ہیں ۱۲

زیادہ دخل تھا۔ بھاریا جاتا تھا کہ یہی اور حیوانی کن فطرت کی چادر اس غریب فرشتہ کو اوپر سے لپٹ گئی ہے۔ اس چادر کو چاک کر کے اپنی ملکویت کے چمکانے میں جو زیادہ کامیاب ہو گا وہی اپنی اصل حقیقت سے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ وہی یورپ جس کا آسمان بھی آج معاش ہے اور زمین بھی اس کی معاش ہی ہے آج محترم معاشیات یا کچھ تو کہہ سکتے ہیں کہ صرف شکم ہی شکم بن کر رہ گیا ہے۔ اسی یورپ کا حال اپنے ملکوتی مہدیین کی معاشیات کے متعلق یہ تھا جیسا کہ اسی ملک کے ایک معاشی مؤرخ نے لکھا ہے۔

معیشت ان کے (یعنی اسی قدیم ملکوتی عیسائیوں) کے نزدیک کبھی فی نشہ قابل توجہ نہ تھی۔ مقاصد معین (یعنی فرشتہ بننے کی مہم اور اس کے مقدمات) کے لئے ذریعہ کی حیثیت سے قدروں کی ہر گز نظام میں اس معیشت غریب کی جگہ کہیں حاشیہ پر تھی۔

انتہا یہ ہے کہ بعد یہ معاشی دور کا آغاز جن بزرگوں کی اصلاحی آواز کی بدولت جیسا کہ اسی ملک کے بزرگوں کا بیان ہے، انہار پیر ہوا ہے۔ میری مراد پرنسٹن فرقہ اور ان کی اصلاحی اقدامات سے ہے دوسرے نہیں۔ اسی اصلاحی پیغام کے سرخیل اعظم یعنی جناب لوتھر کے مواعظ اور خطبات میں اس وقت تک اس قسم کے فقرے بے جھجک استعمال ہوتے تھے مثلاً لوتھر کا مشہور مکتوب ہے۔ وہ کہا کرتا تھا "دولت ان ہی خلیفہ گدھوں کو (انشائیاں) دیتے ہیں جنہیں وہ کچھ ارزانی نہیں فرماتے۔"

اور ظاہر بھی یہی ہے کہ کلیسا کے مذہب سے لوتھر جتنا بھی بیزار ہو، لیکن اس مذہب کا تو وہ بہر حال معتقد بلکہ سرگرم وکیل اور حامی تھا جس کا نصب العین آدمی کو فرشتہ بنانا قرار دیا گیا تھا۔ اسی صورت میں اگر دو تہندوں کو لوتھر صاحب گدھ یا شیخ گدھ کے نام سے موسوم کرتے تھے تو جس کا نصب العین ملک ہوتا ہو، اس بلند نصب العین کو کھو کر جس نے اپنی ساری توانائی دولت مند ہونے پر خرچ کر دی ہو اپنی انہی حماقت کی وجہ سے اگر سمجھنے والے اسے گدھ سمجھتے تھے تو غلط کیا سمجھتے تھے۔

لیکن خیر تو یہانی بات ہے۔ صدیوں کی کشمکش کے بعد فرشتہ بنانے والے مذہب کے جوئے سے اس ملک والوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لینے میں جب کامیابی حاصل کی تو جیسا کہ ٹاؤٹی نے لکھا ہے مذہب نے انسانی طبع پر بہت سے قہر جاد کر رکھے تھے۔ سولہویں صدی کی تجارتی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے (مذہب کے) اقتدار کا مقابلہ کیا گیا اور سترہویں صدی کے آخر تک مذہب آئندہ معاشیات پر حکمرانی نہ کر سکا۔ تاہم اس کے اقتدار کی دھجیاں باقی رہیں۔۔۔۔۔ لیکن اٹھارہویں صدی کے برزور مقابلہ میں طلب و رسد کے قانون اور شیخ و راحت کے نام پر معاشیات اور مذہب کے درمیان طلاق واقع ہو گئی۔

(داستان دہقان ص ۳۶۱)

یعنی وہی تاریخی اہمیت جو حضرت شعیب علیہ السلام کے مقابلہ میں ان کی معاشی قوم نے ان فعل فی ۱۲ اور انشا حاشا

اسلامی معاشیات
کے الفاظ میں یہ کہتے ہوئے کیا تھا، یعنی انھوں نے شعیب علیہ السلام سے پوچھا کہ
تہارہمی یہ پوجا یا بت (صلوات) ایک اس سے بھی روکتی ہیں کہ ہم اپنے مالیات کے
مشغول جریا میں نہ گریں۔

گویا ان کا بھی خیال تھا کہ صلوات (مذہبی کاروبار، دعا پوچھا وغیرہ) انسان کے معاشی کاروبار
سے کیا تعلق ہے؟ شاید وہ بھی یہی کہتے ہوں کہ مذہب، معنی ایک پرسن اور شخصی شغل کی حیثیت سے جینا چاہیے تو
جی سکتا ہے لیکن زندگی کے عمری اور اجتماعی شعبوں میں اس کی دخل اندازیوں کو برداشت نہیں کیا جاسکتا
دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ کلیسا (صلوات) کو وہ آموال یا دنیاوی کاروبار سے الگ رکھنا چاہتے تھے۔
بہر حال مجھے تو یہ کہنا ہے کہ زہری خوش اقتصادوں کی پٹی اتر جانے کے بعد ان پر نہیں تو کم از کم
اس کی امید ہے جانتی کہ شاید غریب آدمی اب یورپ والوں کو آدمی نظر آئے گا۔ مگر اب اسے کیا کہنے کیوں
سوچنے کی حد تک تو ان کو دور کی، بڑی دور دور کی سوچی، اتنی دور کی کہ وہاں تک جیسا کہ ان ہی کا دعویٰ ہے
ان سے پہلے کسی کی نگاہ نہیں پہنچی تھی۔ لیکن شیک جس وقت یہ آسمان کے ان دیکھے تاروں کو لگن رہے تھے۔
پاتال کے بلکہ کو بھی چاک کر کے ان کی نظر آگے جا رہی تھی۔ اس وقت بھی یہی دیکھی گئی کہ جو سب سے قریب
تھا، یعنی خود اپنی حقیقت ان کی نگاہوں سے اس برا اقتصاد کی عہد میں بھی اسی طرح ادھیل رہی جیسے
خوش اقتصاد کی قرون میں اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ غریب انسان کی بھی کی روشنی میں بھی ان کو انسان نظر نہ آیا۔
مے دے کر انقلاب اور جھوٹا انشاس مسئلہ پر اگر کچھ بڑا تو وہ عرف پر چڑا کر آدمی فرشتہ باقی نہ رہا۔ لیکن یہ بات کہ
آدم زاد آدم زاد نہیں ہے۔ اس پر ان کا اصرار بھی باقی رہا یعنی ملکوتیت کا انکار کر کے اعلان کر دیا گیا کہ آدمی
آدمی زادہ نہیں، جو ان زادہ ہے۔ اور اسی کو ایک فیصلہ کی صورت میں قبول کرنے کے بعد معاشی مضابطہ جونا تو
کھلے بنا گیا۔ اس کی بنیاد بھی اس پر رکھی گئی کہ باہم انسانوں کا دوسرے انسانوں سے وہی تعلق رہے گا
اور اسی کو رہنا چاہیے۔ جو دریا کی رہنے والی پھیلیوں اور جھلک باسی درندوں، چمندوں وغیرہ حیوانات کے درمیان
اسی قانون کا نام ستارح البقا کا قانون رکھا گیا کہ جیسے چھوٹی پھیلیوں کو تنگ ہر بڑی پھیلی کا
یا کمزوروں کو فنا کر کے اپنی بقا کا انتظام کرنا، جھلک کے ہر زور آور جاور کا قدرتی حق ہے۔ اسی طرح آدمی بھی
جب آدمی نہیں، بلکہ اسی قسم کے دریا یا یا سمواتی حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے۔ تو ستارح البقا کی چٹا چھو
میں اس کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ معاشی دائروں میں دریا اور جھلک کے اسی قانون کی تفسیر سرمایہ داری کے
نظام سے کی گئی۔ اور چھوڑ دیا گیا۔ جسم کی انسانی پابندیوں سے آزاد کر کے چھوڑ دیا گیا، ہر شخص کو جو
کسی نہ کسی طرح سرمایہ کی قوت پر قابض تھا کہ جو اس قوت سے محروم ہیں اپنی بقا و ارتقاء کی راہوں میں جس
طرح چاہے ان سے کام لے، جو سرمایہ نہیں رکھتے وہ خود ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی محنت، ان کی شقت
ان کا خون، ان کا پسینہ، بلکہ ان کی زندگی، ان کی موت، سب کا واحد مقصد یہ بن گیا کہ سرمایہ داروں کی سرمایہ
دایت پانچ والوں کے گنج کے استحکام و مزید ترقی میں منہب جوتا رہے۔ الغرض امیروں کے لئے اگر غریبوں کو
مربانا پڑے تو یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ اور رحم و درم نہ کھائے بغیر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کا یہی قدرتی غرض ہے۔ ان کی

ہے اپنی زندگی پیدا کرنا یہ سرمایہ داروں کا فطری حق ہے۔ سو اتفاق پر سو اتفاق دیکھئے کہ ان ہی دونوں
ب انسانی آبادیوں پر جھلک کے قانون کو منطبق کرنے کے لئے سرمایہ داری کے نظام کو فروغ دینے کے
میں حکومت اور مملکت کی قوتوں سے لوگا لدا حاصل کر رہے تھے، وہیں یہاں بھی کے ایک اسکول کی طرف
نیل انسانی کا وہی سنوس تنہو منب بھی مرتب کر کے پیش کر دیا گیا تھا جس میں آدم کی اولاد کا رشتہ جھلکی
دوں سے جوڑا گیا تھا۔ مسئلہ سائنس کا تھا یا فلسفہ کا یا عرف و رسوم کا ایک تاثر تھا۔ اس کو تو حیدر نے
تھ والوں کو چیلنے کا یہ اچھا بہانہ تھا یا اب بھی کچھ خیر کی آواز کو دبانے کے لئے ایک وصلی و حلائی منطقی
تھی ہاتھ آگئی کہ آخر جیٹریوں اور خادوں کی زندگی میں باپ داداؤں نے جس کام کو قدرتی حق کی حیثیت
منام دیا تھا۔ کھلی زمین یا اینٹ پتھر کے احاطوں میں رہنے کے بعد ان ہی کے پوتوں اور پردوں کے
دیکھا حق غیر قدرتی کیوں ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تجد و انقلاب، تحقیق و انکشاف کے اس عہد میں
سب کچھ بدل گیا۔ لیکن انسان کے متعلق یہ بات کہ وہ انسان نہیں ہے اپنے حال پر باقی رہا۔ فقط نظر
تھرا کر کچھ ہوا بھی تو یہی ہوا کہ مذہبی عہد میں جسے فرشتہ قرار دیا گیا تھا، لادہ بھی کے اس دور میں وہی
تھیرا گیا اور اس پر اصرار کیا گیا۔ اس حد تک اصرار کہ سرمایہ داری کے نظام کے بڑے بڑے حاتم بھی جتنے
تھا یوں ہیں اب تک آدم اسمتھ (ADAM SMITH) کا جو یہ عقول نقل کیا جاتا ہے۔

اپنے اپنے طور پر اپنے ذاتی مفاد کے حاصل کرنے میں گو ہر شخص کو آزاد ہونا چاہیے
لیکن (اگر مذہب نہیں) تو تو ان میں عدل و انصاف میں توازن و بل نہ کرنا چاہیے۔

(دستاویں دمقان ص ۲۲۲)

اس دخل کا ترجمہ ہوا وہ یہ تھا۔ جیسا کہ مشہور معاشی مورخ ٹاؤن نے لکھا ہے۔

اٹھارہویں صدی کے ہر زور مقابلہ میں اس کی (یعنی آدم اسمتھ) کی ضخیم کا بنیادی
امول بھی فراموش کر دیا گیا۔

کل مکہ میں کی فطرت کی ملکوتی لگا فتنوں پر قرآنی جنت کے قصور و جود کا تصور بھی کثافت کا داغ بن جاتا تھا
یہی کے جانشینوں کو دیکھا گیا کہ جھلک درندوں، شیک درندوں کی طرح ان کے ٹپے چھوڑ کے گھٹنے میں
کسی قسم دینا کے بے جھک شیک ہیں۔ ڈارونگ نے اس درناک نظارہ کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔

قانون کزوروں کی کزوری سے اور ہوشیار جاہلوں کی نادانی سے قائمہ اٹھاتے

چلے جا رہے تھے۔ (دستاویں دمقان ص ۲۲۲)

ہر سہ کے آدمی اگر فرشتہ نہ تھا تو واقع میں وہ جانور بھی تو تھا۔ جائز ہونے کے اس خط کا دورہ آخر
تھانگ شیرا ہوتا۔ ناداروں کا دار و دارت طبقہ سرمایہ داروں، عرف سرمایہ داروں کے ٹپے ہے۔ اور اس طور پر
کہ ناداروں کا کوئی حق سرمایہ داروں پر نہیں ہے۔ ان پر صرف فرائض عائد ہوتے ہیں۔ لیکن حقوق کے ٹپے
ان کے لئے کچھ نہیں ہے۔ حقوق کے اعتبار عرف سرمایہ دار ہیں۔ انسانی فطرت جس درجہ بھی سنجھائی ہو لیکن
کے اس پڑ کر وہ کب تک سنبھالے رکھ سکتی تھی۔ بالآخر اس یک طرفہ باکے اٹھانے والوں کی گردنوں میں

اسلامی معاشیات
جنس شروع ہوئی۔ کوئیاں بننے لگیں جن کی آنکھیں تھیں انھیں سوچنے لگا۔ انہیں دیکھنے والوں میں سے ایک نے لکھا ہے۔

سربایہ وادی کے طوفان بے پناہ نے ہر طرف وہ سراپگی پیدا کر دی تھی کہ اچھے اچھوں کے قدم اکھڑے جاتے تھے۔ دولت و افلاس، ثروت و فلاکت، اترتی و تیاہی، آبادی و بربادی کے غیر معمولی تضاد نے بے شمار ایسے مسائل پیدا کر دیے تھے جن کا حل کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔

اسی غیر معمولی تضاد کی نہ سچے والی گتھیوں کو سلجھانے کے لئے لوگ جباٹھیں گے، خیال یہ پیدا ہونے لگا کہ تب نہیں تو شاید اب جس انسانیت کے چہرے پر اس ملک میں نقاب پڑا ہوا ہے وہ اٹھ جائے۔ چرکتا ہے کہ آدمی جس ملک میں اب تک آدمی نہیں سمجھا گیا ہے۔ ان کو واقعی نظر آجائے کہ وہ آدمی ہی ہے۔ آدمی ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

لیکن قسمت کی خوبی ملاحظہ فرمائیے، پھر تحریر ہی باقی رہا، پانی پانی ہی سمجھا گیا، ہوا ہوا ہی باقی رہی۔ درختوں کے متعلق یقین کیا گیا وہ درخت ہی ہیں۔ الغرض جو چیز واضح میں جو کچھ سنا وہ وہی سمجھی بھی گئی۔ اور یہ سمجھا جاتا تو اور کیا سمجھا جاتا۔ کسی چیز کے لئے کسی دوسری چیز کا ثبوت تو دلیل کا حواہاں ہوتا ہے۔ حرکت کو زمین کے لئے ثابت کرنے میں اسدلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن زمین زمین ہی ہے یعنی شے کا ثبوت خود اپنی ذات کے لئے، دوسرے اصطلاحی الفاظ میں ثبوت الثبی لنفسہ یہ تو متعلق کے ان مقدمات میں ہے۔ جس سے زیادہ جلی و ارض، ہر پہی مقدم کوئی دوسرا نہیں ہے، چار چار ہی ہے، جیسا اس میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے، مگر کیا کیجیے، سب کچھ سمجھا گیا۔ دنیا کا ہر دعویٰ پرکھا گیا، ہر دم ہر رواج پر متبہ کی گئی۔ لیکن مرضی کے متعلق ایک ناگ کا دعویٰ کسی طرح سے کسی زمانے میں کسی کے منہ سے جو نکل گیا تھا، یعنی وہی بات کہ انسان انسان نہیں ہے یہ دعویٰ اس غیر معمولی تضاد کے حل کے زمانے میں بھی من و عن اپنے اسی پس منظر رنگ پر قائم رہا۔ جواب دہ وہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کے باشندوں کی ذہنیات پر چڑھ گیا تھا یا چڑھا رہا گیا تھا۔ البتہ نظام سربایہ وادی کے مقابلے میں بجائے ان جافوروں کے جن میں بے زوروں کو زور والے اپنی حق واک بنا رہے تھے۔ یہ اب تک بنا رہے ہیں۔ یہ طے کیا گیا کہ آدمی کا شمار ان جافوروں میں ہونا چاہیے جن کے ہر فرد کو وہی گھاس چارہ، وہی دانہ پانی ملتا ہے۔ جو دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ دوسرے لشکروں میں یوں سمجھئے کہ مارٹن تو سترنے تو معروف دو تھنڈوں کو انسانی قمار سے نکال کر گدھوں کے طویل میں ڈھکیل دیا تھا۔ لیکن فکری انقلاب کے اس دور سے میں دو تھنڈوں کے ساتھ نادولتوں کو بھی اسی معاشی قانون کا پابند بنا دیا گیا جس کے پیچھے گدھے پابند ہیں۔ یعنی ایک گدھے کو جیسے گھاس چارے کی اسی مقدار کے لینے کا حق چرگاہ سے ہے۔ جتنی مقدار دوسرے گدھوں کو میسر آتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ دوسروں کو کچھ ملا ہے یا مل رہا ہے اس سے زیادہ لینے کا مطالبہ کرے یا زیادہ مقدار کو اپنے اقتدار میں لائے۔ جو بھی چرتے بچنے کے بعد کسی گدھے کے لئے جیسے یہ جائز نہیں ہے کہ گھاس کے کسی

جو بھی ذاتی ملکیت بنا کر طویل میں محفوظ کر لے یا اپنے بیٹوں اور بھتیجوں تک ان کو پہنچائے۔ مطالبہ کر سوات اور حدل کے اسی قانون کی تعمیل آدم زادوں کو بھی کرنی پڑے گی۔

اسی معنوں کو کسی فلسفہ کی زبان میں ذرا مشکل اور پیچیدہ بنا کر اور کسی افشاری پیرا میں بیان کرنا کہ مختلف طریقوں اور حیثیات حیات کے لہجوں میں لوگوں نے پیچلا تا مروج کیا۔ زبانوں سے کیا پائی کی قوتوں کا مظاہرہ کیا گیا، قلم انشا اور تحریر کا زور مٹا دکھا سکتا تھا۔ پوری طاقت سے اس کو لکھا یا۔ فصاحت کے دریا بہا دیئے گئے، بلاغت کے سمندروں کو اندر لینے والوں نے انڈیل دیا۔ اتنا کہ کیا گیا کہ لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ خود کہنے کی اکثریت کو اب بھی اس کی خبر نہیں کہ وہ غریب کہاں کیا چاہتے ہیں۔

گواہ کسی کو برا معلوم ہوا یا سبلا، میرے نزدیک تو سارے مباحث کا خلاصہ لے دے کہ وہی نہیں نے عرض کیا کہ اگرچہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں یا ان کو یہ سمجھا یا جا رہا ہے کہ معاشیات کا یہ مساواتی جملہ حاضر کی کوئی نئی شے ہے جس کے پائے میں انسان کا دماغی اور تقاراب کا یہ اب ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبلی حد تک تو پھیلوں نے وہی دھرایا ہے جو پہلوں نے کہا تھا۔ یعنی آدمی آدمی نہیں سمجھی پہلوں نے ہی کہا تھا اور یہی پچھلے بھی کہہ رہے ہیں۔ البتہ اسی مقدمہ کا ایمانی پہلو یعنی پھر آدمی سمجھا؟ رد و بدل اگرچہ ہوا ہے تو اسی سوال کے جواب میں چاہے یعنی پہلوں نے تو کہا تھا کہ آدمی خوش ملک ہے۔ اس کے بعد والوں نے فرشتہ ہونے کی نفی کے کے جافور ہونے کا فنی لکھا پھر اس سے اختلاف کرتے ہوئے اختلاف کر رہے ہیں۔ ان کا اختلاف تو اصل میں جو یعنی جافور نہ ہونے پر اتفاق کر لینے کے بعد صرف اس میں اختلاف ہے کہ کس قسم کا جافور ہے۔ آیا اس قسم کا جافور ہے جن کے بڑے چھوٹوں کو گھتے ہیں، یا ان سریشیوں میں کہ کوشاں کرنا چاہیے جن کے افراد میں ضروریات حیات کے استعمال کے اعتبار سے تفوق اور برتری ہو پائی جاتی۔ وہی بات جو گدھوں، گھوڑوں، بکریوں، بکریوں اور چیلوں کی معاشی زندگی میں پائی جاتی کہ گواہان دونوں مشکوں میں وہی فرق ہے جو کسی غریب نے کہا تھا کہ سربایہ وادی کے نظام کی جبراً قانون ہے جو قائم تھی۔ اگر اس کا نام پھل ازم یا بیڑا ازم رکھا جائے تو سربایہ وادی کے اسی قانون کی تعبیر ہی ازم، بیڑا ازم، زرخ ازم، زمین ازم سے کی جاسکتی ہے۔ خیر میں اس وقت اس کے لئے تیار رہی ہیں کہ ان مختلف مشارب و مسلک کی تحقیق کروں اعلان میں باہمی جراحات ذات ہیں ان پر بحث کروں تو مشورہ صرف اس ذہنیت کا دکھانا تھا جو خصوصیت کے ساتھ جبراً انسانی کے متعلق کرہ زمین کے خاص حصہ میں ابند اسے پائی جاتی ہے۔ غرض اس تذکرہ سے یہ تھی کہ اس کے مقابلے میں ستر آن کا معیاری ذکر ہے وہ ذرا واضح اور روشن شکل میں لوگوں کے سامنے آجائے۔ کیوں کہ بات مقابلہ ہی زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ مثنی کا مشہور معروضہ ہے

و بعدھا صاقتین الازشیاء

جو یہ ہر حال آدمی ہے مطلب یہ ہے کہ کسی حیثیت سے جو معاشی حیثیت سے جو معاشی نظامی نظام سے

اسلامی مسابقت
ہر حال میں قرآن کا اس پر اور مرتبہ اسی پر امر ہے کہ آدمی بہر حال آدمی ہے۔ وہ جب دنیا میں پیدا کیا جائے گا
تو اس وقت بھی وہ انسان اور آدمی ہی بن کر پیدا ہوتا ہے۔ جب تک زمین کے اس کرپہرہ پر جیتا ہے تو آدمی ہی
بن کر جیتا ہے حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی دوسری زندگی کو لئے کہ میدانِ قیامت میں جب وہ اُٹے گا تو اس وقت
بھی وہ آدمی ہی رہے گا اور جزاء و سزا کے فیصلوں کے بعد جنت میں جو جائیں گے، وہ بھی آدمی ہونے کے سوا اور
کچھ نہیں ہوں گے اور یہی حال ان کا بھی ہوگا جو دنیا و مافیہا میں مسکن جہنم قرار پائیں گے۔ اسی لئے ایسے تمام
خیالات جس میں انسانیت کے متعلق باور کر دیا جاتا ہے کہ انسانیت کے سوا وہ کچھ
اور ہو جاتی ہے اسلام نے سب کو مسترد کر دیا ہے۔ مثلاً بعض مذاہب کے متعلق منہور ہے کہ ان میں فنا
فی الاصل کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد آدمی آدمی نہیں رہتا۔ خدا جو اصل کائنات ہے۔ وہی وہ
ہو جاتا ہے یعنی انسانی خدا بن جاتا ہے۔ یہ تو نیکو کاروں کا انجام بتایا جاتا ہے اور بدکاروں کو بھی ایسا ہے
کہ دوسری زندگی میں بجائے آدمی رہنے کے وہ ہاتھی بن جاتے ہیں، یا ٹھوڑے یا چھوٹے کی فصل اختیار کر لیتے
ہیں، یا جیسا کہ ابھی حیاتیوں کے متعلق عرض کیا گیا کہ مرنے کے بعد ان کے یہاں بھی دوسری زندگی میں
انسان سے انسانی احساسات و جذبات جیٹے جاتے ہیں، پھر چونکہ ان میں وہ قورفتے اور جود ہیں، وہ
شیطان اور جوت ہیں جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن کی انسانی جنت کے ذکر سے دلوں میں آج کل ایک
قسم کی گرائی خبر پیدا ہو چکی ہے۔ اس گرائی کی تہ میں درحقیقت انسان کے متعلق انسان نہ ہونے کا یہی منہ
پر شدہ ہے۔ بلکہ کتبِ قرآن میں آدم علیہ السلام کی مخالفت کے تذکرے کے سلسلے میں جو بیان کیا گیا ہے کہ
سجدے کے مطالبے پر الملائکہ نے تو آدم کو سجدہ کیا۔ لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ اور انکار کی وجہ سے کرتے
ہوئے اسے جو اس نے کہا کہ میں آتش زادہ ہوں۔ اس لئے اس خاک زادہ سے بہتر ہوں۔ میرے نزدیک یہ فقہی
حقیق امر اور حقائقِ شرعی ہیں ان میں بالکل ظاہر اسی مخالفت کے انداز کی طرف بھی مستقیم ہوتا ہے یعنی شیطانی بعبرت رکھنے
والوں کے سامنے یہ ہو چکا ہے کہ آدمی کی حقیقت اسی طرح کہیں اور اصل نہ ہو جائے۔ جیسے ابلیس آدم کو نہ
پہچان سکا اور ظاہری حالت سے دھوکہ کھا کر خاک زادہ قرار دیتے ہوئے، آدم کو صحیح مقام تھا اس سے
ان کو گواہ دینا چاہا، دوسرے الفاظ میں گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے متعلق مختلف اقوام کو جو مثالیں والہ تھا،
ابتداء ہی میں اس طریقے سے اس مثال کے انداز کا سامنا کر دیا گیا تھا، انتخاب ہی بتائے کہ جس لوگوں نے پہلے آدم زاد
ہونے کے یہ سو مرتبہ نہیں پہچانے یا یہ کہ آدمی حیوان زادہ ہے ان کے اس غفلت میں اور شیطان کے اس دھوکے میں کہ
وہ کیا ہے امر خاک کو کہہ رہا ہے۔ اس لحاظ سے کہ انسان کو انسانیت کے صحیح مقام اور اس کے قدرتی مرتبہ سے
دوروں نے گرا دیا۔ میں جو چاہتا ہوں کہ دونوں نظریات یعنی دونوں میں کیا فرق ہے۔ بہر حال انسان

14

ایسی ہے۔ خیرات نہیں ہے۔ معاشی مسائل ہوں یا معاشی عقائد، اسلام نے سب کی دنیا و مافیہ کی ہر چیز پر حکم دیا ہے۔ اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اس پر نہ دیکھی جاتی تو آخر کیا کیا جاتا۔ شکر کے اوصاف، اس بات، آثار و خواص پر جو بحث کرنا چاہے گا، ظاہر ہے کہ وہ بھی سوچ کر تو بحث کرے گا کہ شکر شکر ہے۔ دیوانہ کا جو ایسی صورت میں شکر کہجائے فکر کے خواہ مخواہ یہ مان لے کہ وہ ٹنگ ہے۔ اور جو ایسا کرے گا۔ اگر اس کی کیا سنی باتیں شکر پر تلقین نہ ہوں تو اس میں بحث کرنے والوں کا قصور ہوگا۔ یا بیچارہ شکر مستحق ملامت لگا کر اپنے اوپر ٹنگ کے حالات، کیفیات، آثار و خواص کے بیان کو کیوں تلقین چوتے ہیں۔ جیسا کہ بار بار کرچکا ہوں، اپنے اس مقالے کو میں نے معاشیات کے مرن اسلامی مسائل و نظریات کی حد تک تصدیق کر محدود کر رکھا ہے۔ اس لئے ان تفصیلات میں جانے کا میرے لئے قطعاً موقع نہیں ہے کہ انسان کے معاشی کی تکمیل و تدوین و ترتیب کا کام جن لوگوں نے یہ فرض کر کے انجام دیا ہے کہ وہ انسانی نہیں، بلکہ جھگڑ کا بیڑیا لگی پھیل ہے۔ یا جن حضرات نے بجائے بیڑیئے یا پھیل کے انسانی کی انسانیت کا انکار کر کے چاہا ہے کہ کبھی نہ خوں، ہیولوں اور گھوڑوں، کتوں اور کبوتروں وغیرہ کے معاشی قوانین کو انسانی کے معاشی قوانین پر لیں۔ عقل کے ان ناخن تراشوں کو اپنی اس عجیب و غریب کوشش میں کن براہیموں اور طریقوں سے مارہو بنا کر بجائے سلجھانے کے اپنی خود ساختہ گتھیوں میں یہ کس طرح الجھ گئے کہ لو کلاس کے لئے تو ایک مستقل باب کی حاجت ہے، بلکہ اپنے بیان کو مرن اسلامی مسائل تک محدود رکھتے ہوئے اب صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ”ادھی ادھی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔“

اس اساسی بنیاد کو پیش نظر رکھ کر قرآن میں جو چند ایسے کلیات پائے جاتے ہیں جنہیں مسلمانوں کو
ملنے اس لئے عطا فرمایا ہے کہ اپنی معاشی و خوار یوں کو ان کی راہ نمائی میں مل کر میں اس کو پیش کر دوں
میں ان کلیات سے پہلے یہ سمجھ لیتا چاہیے کہ "الانسانی" یا "البشر" یا "بني آدم" انسان "و غیرہ الفاظ کے جس جہتی
تفسیر کی تقریر قرآن کرتا ہے۔ قرآن کے نظر میں اس کے ایسے مخصوص امتیازی صفات و خصوصیات کیا
ہیں جن کا اس کی معاشی زندگی سے براہ راست تعلق ہے۔ اور جن سے اس کی زندگی کے معاشی قوانین مست اثر
ہوتے ہیں۔ دوسرے ٹکسوں میں یوں کہیے کہ قرآن کے معاشی انسان کے نمایاں خط و قال کیا ہیں۔ تنہیدی طور پر
تجلیس کوئے کی تو یہ پہلی بات ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری بات جس کا اس موقع پر جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے
اپنی معاشی زندگی میں (یعنی از حکم بار خدایہ) جن قدرتی پیداواروں سے آدمی مستفید ہوتا ہے۔ اور جس
مستفادہ کا یہاں اسے موقع عطا کیا گیا ہے۔ ان کی نوعیت اور خصوصیت قرآن نے کیا بیان کی ہے۔ آئندہ
کہہ کرنا چاہتا ہوں، شاید میں انہیں کہہ سکی نہیں لیکن جب تک کہ ان دو باتوں کو پہلے ملے ذکر کروں۔ بلکہ سچ
کہ قرآن کے پیش کردہ معاشی نظام کی بنیاد ان ہی دو باتوں پر مبنی ہے۔

انسانی عظمت بات یہ ہے کہ انسانی فطرت یوں تو قدرت کے راز ہائے گہرا ہے کہ ایک لامحدود کمینہ ہے اور قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ مختلف پیرایہ بیان میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن اس وقت میری گفتگو انسانی فطرت کی صرف ان خصوصیات تک محدود ہوگی جن کا معاشی

اسلامی مسابحات
مسائل سے تعلق ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے سامنے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ خلقِ الانسان سے پہلے
کی مشہور آیت کا معادہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جو یا آدمی کے سوا دوسری جان رکھنے والی ہستیوں کی زندگی کی
مدت جن کی جتنی بھی ہو اس مدت کو گزارنے کے لئے جن ضرورتوں کی وہ محتاج ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا
حصول زیادہ تر جسمانی قوانین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب مقابلہ کر کے دیکھیں کہ جسمانی قوانین میں اس شخص
انسان کا اسی جیسی زندگی رکھنے والی دوسری ہستیوں کے مقابلہ میں کیا حال ہے۔ مثلاً وہ کیا بات ہے۔ بے خطر
اور بے نوائی کے جس حال میں آدمی اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ مشکل ہی سے دوسرے زندہ وجودوں میں اس
کی نفیر مل سکتی ہے۔ آخر جراثیم، بال، کھربہ، باؤ، مینگ، چٹکی اور ان میں قبیل ریسوں قدرتی مذبذبان کو
اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ان میں ہر ایک اپنی چادر اپنا اور پھٹا بھٹا، اپنا لباس، اپنی کھڑاؤں
کچے یا بوٹ، اپنی سواری وغیرہ وغیرہ کے کماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ بھلا اس کا مقابلہ وہ غریب کیا کر سکتا
ہے۔ جو ایک زندہ لوہے کے سوا ابتداء میں گویا کچھ نہیں ہوتا اور نگاہِ ہر قسم کے سامانوں سے خالی جد بھی جو
اس کو ملتا ہے سوا ستانہ زک و ناکہاں، حساس، اثر پذیر جسد ہوتا ہے کہ اپنے طبعی مسکن (گڑھ) کے موصوں کی
معمولی شدت کا مقابلہ بھی باسانی نہیں کر سکتا۔ گرمی جو یا سردی۔ ان موسمی تغیرات کی ہلکی سی شدت آدمی کو بوجھ
دینے کے لئے کافی ہوتی ہے۔ حالانکہ زمین کے گڑھ پر اسی انسان کے ساتھ کتنے کتنے دئے آئے، رہے اور
آباد ہوئے۔ ان کا مسکن بھی وہی ہے جو انسان کا مسکن ہے، لیکن موسمی تکلیفوں سے بچنے کے لئے ان کو ان
در در سروں میں مبتلا ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ جس میں غریب آدمی مبتلا رہتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عموماً جتنی
بھی جان رکھنے والی ہستیاں ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان میں بھی وہ ساری قوتیں اچانک نمودار ہوتی ہیں
جو ہیں جن سے آئندہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کی فراہمی میں وہ کام لیتی ہیں، بلکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دن اس کیلئے
گزارنے ہی پڑتے ہیں۔ اسی لئے ابتداء میں قدرت کی طرف سے ان کے ماں باپ میں اس کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا
ہے کہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے نو تازینہ بچوں کی پرورش و نگہبانی کریں۔ مگر اس لحاظ سے بھی جیہ آدم نادوں کا
مقابلہ دوسرے حیران زادوں سے کیا جاتا ہے، قواسمان و فہم کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک مرغی کے ہی بچوں کو
دیکھئے، کوئی شبہ نہیں کہ جیسے دو بیٹے لنگ ان کو اپنی ماں کی نگرانی کی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اس نگرانی
میں جو آدم زاد کو اپنی ماں کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اور اس نگرانی میں جو مرغی کے بچوں کو اپنی ماں کی ہوتی
ہے کوئی نسبت بھی ہے۔ انڈا کھٹکنے کے ساتھ ہی مرغی کے بچے دانہ چنے لگتے ہیں۔ ان کی ماں کا کام صرف تلاش
کرنا اور بلا کر ان کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھئے کہ کتنے طیتے سے دودن کے بچے ان
دانوں کو چیتے ہیں۔ مرغی کے ان سیدو یا قیز بچوں کو خیال تو کیجئے، گوشت کے اس لوہے سے یہ کیسی حق جبر کا
نام آدمی کا بچہ ہے ان فرق اس نظر پر غم کب ہوتا ہے؟ آدمی کے سوا جتنے بھی ہیں، جتنی کم مدت میں ان کا پیدا ہونا
صنعتِ قدرت کے انتہائی عاراج تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مدت کو اس طویل زمانہ سے کیا سروکار آدمی کے بچوں کو

حکومت کے حاصل کرنے میں صرف کرنا پڑتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس مدارج کو دوسرے دنوں میں ملے کرتے ہیں
خام زاد مہینوں میں ہی نہیں، بلکہ برسوں میں ملے کرتا ہے۔ ماں باپ کی اعانت و امداد سے آزاد ہو کر خود اپنی
ماشق کے مشغل ہونے کے لئے آدمی کو عام حالات میں کم از کم پندرہ سو سال کی مدت تو چاہئے لیکن اس صورت
سال کی مدت میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے سوا تقریباً جتنے بھی ہیں خود وہی نہیں بلکہ ان کی چند شش صنعت
کے مدارج کو ملے کر کہ قوت کے اسی مقام پر ہوتی ہیں۔ جہاں ہانپتے کانپتے گرتے پڑتے ہزار خرابی آدمی کا
پہنچتا ہے۔ پھر جب اس پر غور کیا جائے کہ پیدا ہونے کی صنعت کے ازالہ کے بعد دوسروں میں معاشی ضرورتوں
مقصود کی جو قوتیں دروئے کار آتی ہیں، عموماً آخر عمر تک ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ ماں باپ کی نگرانی سے الگ
نے کے بعد بھی وہ بچے کو زندگی گزارنے کے لئے ان میں سے کسی کو کسی دوسرے کی قطعاً حاجت نہیں ہوتی
لیکن اپنی خود کفایتی زندگی گزارتا ہے۔ اپنی قوت بازو سے آخر وقت تک خود کو لگا کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا
ہے۔ لیکن بنی آدم کا کیا حال ہے۔ ایک تو خدا خدا کر کے ان کے صنعت کا ازالہ ہی برسوں کے بعد ہوتا ہے اس
کے بعد حصول معاش کی جو قوتیں ان کے دست و بازو میں نمایاں ہوتی ہیں۔ زیادہ زمانہ گزرنے نہیں بلکہ
مستند تک دیے پاؤں پھر وہی پیدا ہونے کی صنعت مختلف راستوں سے، مختلف بجیس میں سرنگانہ شروع کرتا
ہے اور بالآخر ایک ایسے نقطہ تک پہنچ کر رہتا ہے کہ تقریباً وہی حال جس حال میں آدمی پیدا ہوا تھا، دیکھا
جاتا ہے کہ پیدائشی کی طرف پلٹ گیا۔ جیسے شروع میں نگرانوں کا مال باپ کی شکل میں محتاج تھا۔ آخر میں
وہی آدمی ان ہی نگرانوں کا بیٹے اور بیٹوں، پوتے اور پوتوں کا دست نگر نظر آتا ہے۔ پیدا ہونے کی صنعت کی
طرف جیسے قرآن میں خلق الانسان ضعیفا کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ظہور قوت کے بعد
دوسرا صنعت جو اس رطاری ہوتا ہے مندرجہ ذیل آیت کریمہ

خَلَقَكُمْ مِنْ صَنَعَتِ ثَمَّ مِنْ بَعْدِ

ضعف قوة شحم من بعد قوة

ضعفنا و شديده.

پیدا کیا خدا نے تمہیں ضعف سے، پھر ضعف

کے بعد قوت دنیا یاں ہوتی ہے) اور قوت کے بعد

پرخفت اور برائے سری (آئی ریستہ ہو جاتی ہے)

اسلامی حیثیات
طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ بسا اوقات دیکھنے والوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ تنگیں اور پٹاؤ کی کیفیت تو ہمیں
میں طاری ہوتی ہے، اور اندر میں جو انقلاب برپا ہوتا ہے، باطنی قوتوں کی ساری آبادیاں جس طرح اظہار
پیدا ہوتی ہیں قرآن ہی نے

ثم نزلنا ازل العرکسلا
یعلم من بعد علم شیئا
پر پڑا دیتے ہیں ہم اس کو بدترین سہی
فرق دے اس لئے ہم کرتے ہیں تاکہ نہ بچا
جانے کے بعد کسی چیز کو۔

کے الفاظ میں اس واقعہ کا اظہار کیا ہے۔ دراصل اسی کا نتیجہ ہے کہ شخصی حیثیت سے انسانوں کے کم ہی کام
ایسے ہوتے ہیں جسے وہ اپنے سامنے مکمل کر کے دینا سے جاتا ہو۔ عام حال اس سلسلے میں وہی ہے کہ ح
کا پروتیا کے تمام نہ کرو۔ اور اجتماعی حیثیت سے زمین کے اس کہہ پر آدم کی مثل زندگی کے جن جن شعبوں
کے متعلق سہولتوں کے پیدا کرنے کی دھن میں مشغول ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رفتار میں بھی سست ہو
لیکن جو باجمعی انسانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگلی نسلوں کے حساب سے بات کہہ نہ کچھ آگے بڑھتی چلی ہی آرہی
ہے۔ لیکن جس رفتار سے انسان کی اجتماعی کوششیں اس راہ میں آگے بڑھ رہی ہیں اس کا اندازہ صرف اسی
سے ہو سکتا ہے کہ ایک بگ سے دوسری بگ منتقل ہونے کے لئے تاریخ کے نامعلوم زمانے سے آدمی جمعہ ہند میں
معروف ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اس راہ میں اس نے بہت بڑا فاصلہ طے کر لیا ہے۔ خصوصاً جب سے ہوائی جہاز
کے ذریعہ سے آدمی قابو یافتہ ہو گیا ہے کہ پہاڑوں، دریاؤں، اندیوں، وناؤں اور شیب و فراز کے جنگلوں
سے گویا آزادی مل گئی، پلوں، سڑکوں، بندوں کی جھنجھٹوں کی ضرورت مسافت کے طے کرنے میں باقی نہیں رہی
بلاشبہ یہ ہوا ہے لیکن بات مقابلہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ مقابلہ کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوجانے
کے باوجود بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں، طوطوں، مینوں، بگڑھوں، چیلوں اور کوئلوں کے برابر بھی تو نسل
انسانی زندگی اس انتہائی ترقی یافتہ شعبہ میں نہیں پہنچی ہے۔ اسی نقل مکانی کے سلسلے میں یا بالفاظ دیگر مواصلت
کے ذرائع میں وہ نہ تو پہلے کے متعارف ہیں نہ نکلنے کے پٹرول کے اور نہ ان دوسری گیسوں کے جن کے بن
ہوتے پر انسان نے ہوائی راستوں پر اقتدار حاصل کیا ہے، اب بھی ان اجزاء میں سے کوئی چیز اگراٹھ ہوجانے
جو ہوائی جہازوں کو اڑانے کے لئے ضروری ہیں تو آدمی باز و ڈال دے گا۔ مگر اسی کے مقابلے میں ایک معمولی
کھمی، لنگر، بچھر، جب اس کا بھی چاہتا ہے۔ مرن پر دس کے کھولنے کی دیر ہے۔ یہ گیا، وہ گیا، فضاء آسمانی
میں گم ہو گیا، آف! خلق! انسان ضعیف کی یہ کیسی کھلی تفسیر ہے۔ پھروں اور کھیلوں کے مقابلے میں بھی
جو معذور ہو، اور ان تعلیم اور ترقیوں کے دعویٰ کے بعد بھی معذور ہو، اس کی ناقوتوں اور بولوں میں
کوئی ٹھکانہ نہ ہے۔ اور اس پر بھی حال یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس سے بچ آیا وہ تنہا نہیں بلکہ ایک ایک کام کے لئے
ہزاروں اور لاکھوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بقول شیخہ کہ آدمی کے مز میں روئی کا ایک قطرہ بھی جو
جاتا ہے تو سیلوں ہاتھوں سے گھڑنے کے بعد جاتا ہے، گیسوں کے بولنے والے، جوڑنے والے، پانی پینے
والے، کالٹنے والے، ہوشی صاف کرنے والے، تولنے والے، بیچنے والے، بازار میں لانے والے، مکان میں

انسانی معاشیات
کھچنے والے، خریدنے والے، بیٹنے والے، آنکھ لاد کر لانے والے، کپکنے کے برتن کو بنانے والے، ایندھن کی کڑیوں کو
لانے والے، درختوں پر چڑھنے والے، جب ان سب ہاتھوں کے کام ختم ہوجاتے ہیں، تب لہر توڑ کر اٹھانے
چلنے کا ہاتھ اس لڑکے کو پہنچاتا ہے۔ اور یہ تو ایک سلسلہ کی کڑیاں ہیں، ہم سلسلہ کے ساتھ جو دوسرے سلسلے
میں مشابہت کی کڑیوں کے کالٹنے والے، اہل میں لڑے کو کھولنے والے، لوہے کو کان سے کھود کر بازار میں لانے
والے، اگر لوں سوچا جائے تو روئی کے اس ایک تھے میں کام کرنے والے ہاتھوں کی تعداد گنا ہی جانتا ہے۔
کو کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر اسی بے نراوے سرو سامان غریب انسان کے مقابلے میں دیکھئے، ان کو دیکھئے جو
اسی قسم کی جان رکھتے ہیں جیسی رکھتا ہے۔ انہیں بھی جو میں شخصوں میں تحلیل یافتہ اجزاء کی جگہ ان میں بدل
ہوجاتے یا تانی فانات کی مسلسل ضرورت رہتی ہے، بلکہ ان میں کتنے ہیں جو دن بھر میں سرون نہیں سرون
تو ایک کے محتاج ہیں۔ آخر ان ہی میں ہا تھی بھی تو ہے، وکیل بھلی بھی، آڈیٹر، اور گینڈے بھی، اور ایک
بتایا جائے کہ کیا کیا ہیں۔ لیکن ان میں جو بھی ہیں، اپنی ساری ضرورتوں کو صرف اپنی قوت بازو سے مہیا کرتے
ہیں۔ حاتم ظاہروں کی منت سے ہر ایک کی گردن آزاد ہے۔ ان میں بعضوں کو اس مدت کی دگنی اور چوڑی مدت
اسی زمین میں گھڑنی پڑتی ہے۔ جتنی انسان گزارتا ہے۔ بلکہ اگر گرس (گدے) وغیرہ کی طول عمر کا افسانہ
صرف افسانہ نہیں ہے۔ تو ان کی معاشی زندگی کی مدت کی طوالت کا مقابلہ انسانی افزادیک، ان کی نسلیں
اور پشتیں بھی تو نہیں کر سکتیں، مگر باوجود اس کے ان میں ہر ایک کی زندگی خود کفایتی زندگی ہے۔ وہی خود کفایتی
زندگی جس کے لئے آدمی کی اولاد تربت رہی ہے، لاکھوں برس سے تربت رہی ہے۔ انفرادی طور پر جب اس کا
حصول ناممکن نظر آتا ہے تو کہ زمین کے مختلف حصوں میں دیہی اور فرنی حدود پیدا کر کے ان فرنی حدود
کے باشندوں کو آباد کیا جاتا ہے کہ ہر ایک سے ممکن نہ ہو تو کئی ایک جہان فرنی حدود میں رہتے ہیں۔ وہ تو
اپنی زندگی کو خود کفایتی زندگی بنا لیں، یعنی ان فرنی حدود کے باہر رہنے والوں کی امداد سے تو مستثنی ہوجائیں
جیواؤں کے ہر فرد کو خود کفایت کا جو مقام عالی حاصل ہے۔ اگر وہاں تک رسائی ممکن نہ ہو تو آدمی
کی فوہیوں کو خود کفایتی ہونے میں کامیاب بنایا جائے۔ لیکن جس مقصد میں اجتماعی قوت و طاقت سے
کام لینے کے باوجود آدمی کو کامیابی نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اس کے سوا ان جیسے
جاگوں میں جیتے ہیں۔ سب ہی کامیاب ہیں، اور کیوں کامیاب نہ ہوں۔ آدم کے بچوں کا صنعت اور ان کی
ناقوتی خواہ سائنس جو بالآخر، یعنی پیدائش کے بعد والی کمزوری جو بالآخر قوت کے بعد جو صنعت لاحق ہوتا
ہے وہ ہوا کہ وہ تو صنعت ہی ہے۔ لیکن زندگی کا جو عہد آدمیوں میں قوت اور زور کا عہد سمجھا جاتا ہے
ایک تو یہی دو صنعتوں میں گھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ دو صنعتوں کے بیچ والی ہستی بھی ایک قسم کی ہستی ہی
ہوتی ہے، عربی کا مشہور مقولہ ہے

الوجود بین الحدین عدم
دو صنعتوں کے درمیان والی ہستی بھی

ہستی ہی ہوتی ہے۔

لیکن اسے صوفیاء غلو بھی اگر قرار دیا جائے، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوت و طاقت، توانائی

حقیقت کی دوسری قرآنی تعبیریں

ورفع بعضكم فوق بعض درجات (الانعام)

اور برتری بخشندہ اسے تم میں ہیں کہ بعض پر۔

سرفنا بعضکہ فوق بعض درجات
(نزول)

اور ہم پہنچے اور کیا کر دیا ہے تم میں بعض کو
بعض پر خارج کے لئے ہے۔

میں نے انہیں آپ کو ملیں گی۔

مطلب یہ ہے کہ یوں تو متاثرہ عالم کی بنیاد ہی صفات و کمالات کے تقاضے پر مبنی ہے۔ چنانچہ وہ صفات نہیں پائے جاتے جن کا بنیاد کو مانگ بنا یا گیا ہے۔ بنیادات ان صفات سے منسلک ہیں جن سے حیوانات سرخشاں ہیں۔ حیوانوں کو ان کمالات سے بہرہ نہیں ملا ہے جن پر انسان کی انسانیت کی بنیاد قائم ہے۔ اور صفات و کمالات کے تقاضے کا یہ حصہ اتنا دراز ہے کہ کچھ دالوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ گلاب کی دو پتھریاں بھی باہم ہر لحاظ سے یکساں نہیں ہو سکتیں۔ تجربے اور مشاہدے نے ثابت کیا ہے کہ یا میں ہر رنگ کی ایک پتھری کچھ نہ کچھ خصوصیت اپنے اندر ایسی ضرور رکھتی ہے۔ جو دوسری پتھری میں نہیں پائی جاتی۔ حقیقت میں نگراں نہیں ہے۔ "تفاوت و صفات ہی کے مسئلہ کی یہ صوفیانہ تعبیر ہے۔ غالب مرحوم نے عروج و بہاں پر حرف کر رہے ہیں۔ اس کے معرکہ میں اسی واقعہ کو دہرایا ہے۔ بلکہ اس واقعہ کی واقعیت پر اتنا بیروں کی نگاہ ہے کہ اسی پر اعتماد کر کے حکومت دالوں نے ہر شخص کے آپہام (ہاتھ) کے انگوٹھے کے نشانی کے دستخط کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ہر شخص کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے شخص کے انگوٹھے کی لکیروں سے کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور رکھتی ہیں، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ صفات کے تقاضے کا اگر رہتا شاد دنیا میں نہ پیش ہوتا تو ان گنت بے شمار طرح کی برکتوں، بہتوں سے معج عالم جو ہر جہاں نظر آ رہا ہے۔ کثرتوں کا یہ مجموعہ ظاہر ہے کہ مومن ایک واحد شخصیت کی شکل اختیار کر لیتا۔ ایک چیز کا دوسری چیز سے امتیاز کی صورت ہی اس کے سوا ایک تھی کہ صفات و کمالات میں باہم ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن باہم ہر اختلافات و امتیازات یہ بھی ایک کلی ہوئی حقیقت ہے کہ موجودات کی مختلف قسموں میں جو صفت بندی کی گئی ہے۔ کسی مسئلہ کو بنیادات، کسی کو جہاد، کسی کو حیوانات، کسی کو انسان جو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس اختلاف کے باوجود کچھ چیزوں کے اندر ایک اتفاق و مماثلت و مشابہت بھی یقیناً پائی جاتی ہے، اور اتنی زیادہ مماثلت و مشابہت کہ اسی بنیاد پر ان کو کسی نہ کسی ایک نوع یا صنف کے نیچے ہم داخل کرتے ہیں۔ ایک ایک جنس یا ایک ایک نوع کے افراد میں باوجود صفاتی امتیازات کے وحدت کے مشترک جہات بلاشبہ اتنی کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ بجائے دو کے ان کو ایک جنس یا ایک نوع کے نیچے اگر مندرج کیا گیا ہے تو قطعاً یہ غلط انداز یا غلط صفت بندی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ہم گھنڈوں، گھروں، بیلوں کے افراد کو اگر یہ وضاحت کا اعتبار سے ایک ہی کہتے ہیں اور اسی نقطہ نظر سے ان تمام

اور زور کے اس زمانے میں بھی آدمی میں قوت کے جو آثار نمایاں ہوتے ہیں، اہم طور کے واسطے مومنجیوں پر تاؤ دینے والے اپنے متعلق اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر مہتی اٹھیں اور ان ترانیوں سے سبھی کام لیتے ہوں مگر اس کا راز بھی ہلکے سے مقابلہ سے کھل جاتا ہے۔ کچھ نہیں مرن غریب چیرنیوں کو سبھی لاکر مقابلہ کس اس میدان میں کھڑا کر دیجئے، اور انمازہ لگانے والوں سے پرچنے کی قوت و طاقت کے اس جہد میں زور و قوت جو حصہ آدمی میں پایا جاتا ہے، اس کو ان غریب چیرنیوں کی قوت سے کیا نسبت ہے۔ جواب میں ارباب تجربہ و مشاہدہ کا یہ بیان سنئے۔

چونکہ اس نے وزن سے تیز سو گئی جو کہ کھینچ سکتی ہے۔

کیا سنی کر جیوئی کے غمزدگی میں قدرت جتنی قوت جبرتی ہے۔ اگر آدمی میں بھی قوت کا یہی ترازو ہے۔ تو کتنے میں کہ اس قوت سے سات ہزار سات سو سن وزنی چیز بیکر کر دھا شامکتا تھا۔ یعنی کچھ نہیں صرف ایک جیوئی کو قوت کا جو حصہ ملا ہے۔ اگر آدمی کو قوت تو سوا ایک کی پیداوار کو (ایک ایک آدمی) ایک ہی ہاڈ میں کیست سے گھر بیٹھا سکتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر تک جس مال کو قتل کرنے کے لئے پوری ایک مال گاڑی کی مزدورت ہوتی ہے۔ ایک سوداگر خود ہی تنہا اسے کھینچ کر لاسکتا تھا۔ اور اس زور بازو کا حال ہے۔ جسے اپنے اندر محسوس کر کے برآمد نادر کیا ایک دعویٰ نہیں کرتا۔ لیکن مقابلہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آدم کے بچوں کو اتنا بھی تو نہیں ملا ہے جس کی غریب موزینعت جیوئی ہے۔ ایک جیوئی ہی کیا لکھنے والوں نے قرسی سلسلہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ پتنگوں اور پر خانوں میں اچھلنے اور کودنے کی جتنی قوت ہوتی ہے۔ اگر آدمی میں بھی قوت اسی نوعیت کی ہوتی تو تین سو فٹ بلندی تک ایک چھلانگ میں پہنچ سکتا تھا۔

بہر حال کن بوں میں پڑیے، فرقہ چڑوں کی ایک بڑی تعداد میں قوت و طاقت کا وہی معیار آپ کو نظر آئے گا، جس کے سامنے عربستان کی اٹھی ہوئی گردن انتہائی خرمندگی سے جھک جاتی ہے اور خدا کی بات خلق الانسان ضعیفا کے سامنے پراپنے آپ کو رو بہرہور پاتا ہے۔

اور یہی بنی نوع انسانی کی وہ پہلی خصوصیت جس کا قرآن کے حوالے سے میں یہاں ذکر کرتا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک انسانی کے جس معاشی نظام کو اسلام نے پیش کیا ہے اس میں منجملہ دو مری چیزوں کے فطرت انسانی کی اس خصوصیت کو بھی بہت زیادہ دخل ہے۔

دوسری خصوصیت (۲) دوسری خصوصیت اسی سلسلہ کی وجہ سے جس کی طرف قرآن ہی میں بائراغلا
تتبیہ کی گئی ہے۔

افکر کیست فضلنا بعضہ علی بعض (منی المرائس)
دیکھ تو اُس طرح ان میں بعض کو بعض پر
ہم نے برتری عطا کی ہے۔

ملے بغیر کیا یہ ہے کہ میرٹھ کا اپنے دانت سے اس چکر کو گھمائی گئی ہے جو اس کے وزن سے تیس ہزار گنا زیادہ فنی ہو یہ معلومات رسالہ سائنس اردو میں شائع ہوئے ہیں۔ دیکھیے اگست ۱۹۵۲ء کی اشاعت ۱۲

انواع میں ایک نوع کے نیچے افراد انسانی بھی مندرج ہیں مگر عجیب بات یہ ہے کہ انسان کے سوا حیوانات کی جتنی دوسری نوعیں ہیں، مثلاً گھوڑا، اسٹی، بیل وغیرہ، ان کے افراد میں بھی صفات و کمالات کا تفاوت ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے اگر ہر نوع کے تمام افراد نہیں تو ایک نوع کے جو مختلف اصناف ہیں مثلاً گھوڑوں کی ایک ایک صنف کے افراد پر اگر غور کیجئے تو بارہو وصفاتی تفاوت کے اس صنف خاص کے افراد میں اتنی کمی پائی جاتی ہے کہ کمالات ایک فرد میں پائے جاتے ہیں۔ وہی کمالات اس صنف کے قریب قریب دوسرے فرد میں بھی آپ پائیں گے۔ مثلاً مرغیوں کی سینکڑوں نسلیں ہیں۔ ہر نسل چند خاص خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ شاہدہ کی بات ہے کہ ان نسلی خصوصیتوں کے لحاظ سے اس نسل کے افراد میں بھی گو کچھ نہ کچھ تفاوت ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اتنا کم کہ اس کا ہونا، نہ ہونا، دونوں گویا کچھ برابر ہی برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان جانوروں کی ہر نسل کے افراد کی معاشی ضرورتیں تقریباً یکساں ہوتی ہیں۔ کھانے میں، پہنے میں، رہنے پہنے کی عادتوں میں۔ سب کی معاشی سطح قریب قریب برابر ہی برابر ہی ہوتی ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں آدمی اور اس نوع کے انسان پر غور کیجئے، جس کا نام انسان ہے اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اور مختلف نسلوں میں آدمی بھی بننا ہوا ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ دونوں یا دو مخلوق کو تو جانے دیجئے، ایک ہی ماں باپ کے دو بچے ہوتے ہیں۔ لیکن دونوں میں پیدا شدہ صفات و کمالات کے اعتبار سے تفاوت اور اتنا تفاوت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ دیکھا گیا ہے اور روز دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کو اگر انسان کہا جاسکتا ہے تو دوسرے پر شاید حیران کے فقط کا اطلاق بھی مشکل ہی سے صحیح ہو سکتا ہے۔ برعکس دونوں ہی پر انسان ہونے کی کمال پر مبنی رہتی ہے۔ دونوں پر انسانی ہی چہرے مزاج ہوتے ہیں۔ لیکن ذہنی، دماغی، جسمانی، اندرونی و بیرونی، ظاہری و باطنی کمالات و صفات کے اعتبار سے آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ ایک بھائی اگر آسمان پر ہے تو دوسرا شیک اس کے بالمقابل تحت اترنی یا پاتال میں ہے۔ ایک خوب صورت ہے، اتنا خوب صورت کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں بند نہ جائے۔ دوسرا اتنا زشت و رو کہ بہر النظر، جہتی شکل کا پیدا ہوتا ہے کہ دیکھ کر جی متلاتے لگے، ایک غبی ہے، دوسرا ذہین۔ ایک چست و چالاک ہے۔ دوسرا بے لاشی کاہل و سست، ایک فرشتہ خلعت ہے۔ دوسرا شیطان پھرت کسی کو شاعری سے لگاؤ ہے تو دوسرے کو ریاضی سے کسی کا جی جو پاراد کا روبرو کرنا چاہتا ہے۔ تو دوسرا کن یوں کا کیرا نظر آتا ہے۔ اور شیک جیسے حیوانی اصناف میں سے ہر صنف اور ہر صنف کے افراد میں صفاتی تفاوت کی کمی نے ان کی زندگیوں کی سطح میں ایسا محسوس تفاوت پیدا ہونے نہیں دیا۔ جسے قابل لمس سمجھا جاسکے۔ بیساکہ میں نے عرض کیا۔ اسی وجہ سے ہر ایک کی معاشی ضرورتوں کی نوعیت کم و کیف سے تقریباً ایک ہی طرز کی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں افراد انسانی میں اندرونی و بیرونی، ظاہری و باطنی اعتبار سے کمالات و صفات اور ان کی

مختلفیت میں جو تفاوت پایا جاتا ہے۔ اسی نے زندگی کے ہر شعبہ میں ان کے اندر راجح کا اتنا اختلاف پیدا کر دیا ہے کہ انسان کے سوا مدارج و مراتب کے اس اختلاف کی نظر شکل ہی سے کسی دوسری حیوانی نوع یا صنف میں مل سکتی ہے۔ چوں کہ مدارج و مراتب کا یہ تفاوت افراد انسانی میں ان کمالات و صفات ہی کے لحاظ سے قائم ہے۔ جو انسانی نہیں۔ بلکہ عموماً اکثر و بیشتر پیدا نشی ہوتے ہیں۔ کیوں کہ کسب و کسب سے بھی کمالات و صفات کی کمی و بیشی ان ہی رجحانات و میلانات اور ان ہی منافاتوں اور صلاحیتوں کے تابع ہوتی ہے۔ جنہیں پرشمن اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ شاعری کی صلاحیتوں کو محنت و کوشش عظیم و تربیت، اصلاح و نگرانی سے آدمی ترقی دے سکتا ہے، لیکن کیا ممکن ہے کہ شاعری سے جسے قدرتی صلاحیت فطرتاً زہر، زور و علم سے کوئی اسے شاعر بنا دے۔ حالانکہ اسی کا دوسرا بھائی بے کھکے کھانے حیدروں پر فقید سے غزلوں پر غزلیں دھاتا چلا جاتا ہے، آج تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بچوں کی طبیعت و صلاحیتوں اور نفسیاتی رجحانوں کو سب سے زیادہ اہمیت جو دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ انسانی نشوونما، ترقی و ابائیگی کی توقع ان ہی صفات کے متعلق کی جاسکتی ہے جنہیں مادرِ شکم سے بچہ اپنے ساتھ لایا ہوا اور یوں بھی تو سوچئے ایک ہی استاد سے ایک ہی کمرے میں ایک ہی نصاب کی تعلیم پر جماعت کے طلبہ کو دی جاتی ہے۔ لیکن سب پر اس تعلیم کا نتیجہ ایک ہی کیوں مرتب نہیں ہوتا۔ بہر حال صفات و کمالات کے اسی تفاوت اور اس تفاوت سے مدارج و مراتب کا اختلاف، انسانی کے افراد میں جو پیدا ہو گیا ہے۔ قرآن نے مذکورہ بالا آیتوں میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہی وہ دوسری خصوصیت نوع انسانی کی ہے جس سے انسانی زندگی کا نظام متاثر ہوا ہے۔ معاشی زندگی کی وہ ہوا و بارگاہوں اور کشتوں، قبوں اور چوہوں اور ان جیسے مختلف حیوانی انواع اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ بنی آدم کی زندگی کا معاشی نظام اس سے بالکل مختلف ہے اور اس اختلاف کو یعنی فطری کمالات کی کمی و بیشی کی وجہ سے معاشی زندگی میں جو تشعب و فراز پیدا ہو گیا ہے۔ کوئی اونچا نظر آتا ہے اور کوئی نیچا۔ اس قصہ کے ختم کرنے کی صرف یہی تدبیر ہو سکتی ہے کہ پیدا ہونے والے بچوں کے اندر اسی وقت کوئی بنیادی پیدا کی جائے جب رحم مادر میں مختلف جذبات و رجحانات کی صلاحیتوں اور منافاتوں کو وہ فراہم کرتے ہیں۔ اور ان کا وہ میں نہیں کہتا لیکن قرآن میں کائناتی حادثہ کے اساسی کلیات میں جن چند چیزوں کو داخل کیا گیا ہے ان میں

۱۔ مطلب یہ ہے کہ افراد انسانی میں کمالات و صفات ہی کا صرف تفاوت نہیں پایا جاتا۔ بلکہ تسبیح کے لحاظ سے مختلف انسانی صفات و کمالات میں قدر و قیمت کا بھی تفاوت ہوتا ہے۔ اگرچہ ایسا جانے کہ کسی قوم میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے۔ اور بہت زور لگانے کے بعد کام کرتا ہے کہ لوگوں کو نیز بنانے کو دیتا ہے۔ یعنی بونٹی یا تہہ ہے اسی قوم میں ایک اور فرد پیدا ہوتا ہے جو لوگوں کو ہرگز و ہر وقت ان قوم کو مالک بنا دیتا ہے۔ یہ اپنی قوم کو دوسری غاصب قوموں سے بھارتی حکمران ہے۔ کیا ثانی الذکر کی صلاحیت جو قیمت رکھتی ہے۔ حلال مالک کا کہل بھی کیا اسی قدر اس قیمت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ کمالات و صفات میں بھی قدر و قیمت کا تفاوت ہوتا ہے، اس کا بھی مطلب ہے ۱۱

وَيَلْمُوا فِي الْأَسْحَامِ
اور جانتا ہے (خدا) اس چیز کو جو رسوں
میں ہوتی ہے۔

جی ہے جس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ماؤں نے کن صلاحیتوں کے بچوں کو اپنے ارحام میں محفوظ کیا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد آمنہ وہ کیا کرنے والے ہیں، اسکندر و تیمور و افلاطون و ارسطو یا ہستیاء و عرب، فناء یا بقاء کا خوشی؟ قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی جان سکتے ہیں جو "ماہمیں" کہئے یا "نطفہ" میں انسانی کمالات برتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن میں فضیلتاً بعضہ علی بعض کے ذریعہ سے اس کا اعلان فرمایا گیا کہ افراد انسانی میں صفات و کمالات کا یہ تقادد کسی دوسرے کا نہیں۔ بلکہ براہ راست قدرت کا کام ہے۔ اور جس طرح یہ قدرت کا کام ہے۔ اسی طرح تقادد صفات کی وجہ سے افراد انسانی میں مدارج و مراتب کا برفوق پیدا ہو گیا ہے، یہ جی کسی دوسرے کا نہیں بلکہ صاف لغتوں میں اس کی تفریح کر دی گئی ہے کہ

سابقہ مضامین کے علاوہ فوق العادہ لیجان
میں برادرانہ کے اعتبار سے۔

یعنی کسی کو ایسی صفت دی گئی جو خبیثہ کے لحاظ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اور کسی کو ایسا کمال عطا کیا گیا ہے جو اپنے خیرات و انکار کے لحاظ سے انمول و قیمتی ہے۔ اور ایسی نئے دو دون کو اپنی اپنی صفات کی قیمت برابر نہ ملی۔ ایک کا درجہ دو دوسرے سے بلند ہوگا تو درجہ قدرتی فرق ہی کا نتیجہ ہے۔

اپنے کمالات و اوصاف کی زیادہ قیمت پائے والا اگر معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا اور کشادگی
حالت میں پاتا ہے۔ اور جن کے کمالات و صفات اتنی قیمت نہ پاسکے، اور اس کی وجہ سے ان کی مسابقت
زندگی میں بجائے فزاعی ہو کشادگی کے ضیق و تنگی پائی جاتی ہے، تو لازماً یہ دونوں حالتیں بھی اسی قدرت و
طرف منسوب ہوں گی، جس نے انسانوں کے سوا دوسرے حیوانات پرندوں، چرندوں، درندوں، و درمیان
کے افراد میں کمالات و صفاتی تمکارب و مساوی پیدا کر کے ایک طرف انگوٹھ میں سے سر ہٹانے کے افراد کی مسابقت
سطح کو قریب قریب برابر کر دیا ہے۔ تو دوسری طرف انسانی افراد کو معاشی تعاون کے قانون کے تحت پیدا
کر کے باہم معاشی اعتبار سے انھیں مختلف کر دیا ہے۔ ایک جگہ نہیں میسوں جگہ اسی حیثیت اور اسی
واحدہ کا اعلان

واللہ بیعت الرشق علی شام
دعیدر۔

کسی کو اور پختی کر دیتا ہے۔ کسی کی

اردو ہی کہی

کے الفاظ میں قرآن مسلسل کرتا چلا گیا ہے۔ بلکہ صفاتی و کمالاتی تفاوت کا جو قانون انسانی افراد کے درمیان

۱۷ عرب کی ایک مثال یہی حکام کا ہوتا ہے کہ بیشتر مشائخ اسحق اور غائب دانہ آئی خدا کے لیے جو غیوروں کا ایک گروہ ہوتا تھا پرچہ جانتے ہیں کہ اس حدیث اپنے آپ کو میں جانتا ہوں کہ میں ہی ہوں اور میں بہت سی ایسی کی ایک بلی بولی شکل ہے ۱۷

ہے اس کو تو قرآن نے صرف

فَضَّلْنَا الْبَعْضَ عَلَى الْبَعْضِ -

اور ہم اس نے اونچا کر دیا ہے تم میں بعض کو بعض پر

حقائق پر ایمان میں ادا کیا ہے، یعنی صرف یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ بعض افراد کو بعض پرہیزگار نے برتری اور فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ بات کہ کن باتوں میں فضیلت بخشی ہے۔ اسے ابہام و اطلاق ہی کی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔

اسے جو بھی بات کہو اتنے مختلف الجھات و جھوہ ہیں کہ ان کی تفصیل میں غیر ضروری طوالت پیدا جاتی، صرف اہم و اہم مسائل کے اس قانون پر تنبیہ کرنے کے لئے اتنے الفاظ کافی ہیں، آدمی اس کے بعد ان کی تفصیل سے غافل رہے اور تجربہ کی روشنی میں خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ مگر صفاقی و کمالاتی تفاوت کے اس قدرتی قانون کے خلاف انسانوں کے بعض افراد کو بعض برتر خدو مشاخی فضیلت اور برتری حاصل ہو گئی ہے اور جو جاتی ہے

شعاع اطلاق و ابہام کے

اور خدا ہی نے بڑی عطا کی ہے تم میں
بعض کو بعض پر الرزق یعنی روزی میں۔

حکایت میں "فی الرزق" کی جو تفسیر کر دی گئی ہے۔ بنیاد پر اسے اگر اس کا اشارہ سمجھا جائے کہ صفاتی دکن لائی
 اوت کے قانون سے ایک بڑی عرض قدرت کی یہ ہے کہ "الرزق" یا معاشی معاملہ سے انسانی افراد میں مارچ
 قی پیدا ہو جائے یعنی قصداً و ارادہً اسی رزقی فرق مراتب کو پیدا کرنے کے لئے نوبہ انسانی کے افراد میں
 لائی دکن لائی قتادت کے قانون کو قدرت نے نافذ کیا ہے۔ ورنہ انسانی افراد کی معاشی سطح کو ہم سطح اور
 برکے کا ارادہ اگر کیا جاتا تو جس قدرت نے ہزار ہا ہزار جانوروں کی معاشی سطح کو قتادت کے اس

بلکہ آیت کے ادبی الفاظ کے بعد جو فرمایا گیا ہے کہ فما الذی فضلوۃ برادی و رزقہم علی ما ملکتم ایما نعم (یعنی میرا رزق میں برتری بخٹی گئی ہے، وہ اپنے رزق کو نہیں داپس کرتے واپس ہیں، ان لوگوں پر جو ان کے نزدیک بہت ہی لوگوں کا کما کما بھیجے تھے ہر ایک کو ظاہر الفاظ سے حیات بخشنے کی ہے، وہ اپنے رزق برتری جو کہ فضائل و کمالات کی برتری کا نتیجہ تھی جو اسلئے اپنے کما کما فیض و برتری کا نثار و حصہ لوگوں کے قبضہ میں پہنچا جاتا ہے۔ وہ اس حق کو اپنے کمالات کی قدرتی قیمت سمجھتے ہیں، اور اس کا اپنے آپ کے ہاتھ سے کھینچ کر خود ہی دیا کر رہے ہیں۔ جیسے کمالات کی قیمت کی صورت میں رزق کا نثار خود زبردستوں کے اعتبار سے اگر خود قرار دینا چاہے کہ ان کے جو کچھ مجھے ملا ہے میرا نہیں ہے، اپنے زبردستوں کو داپس کر دے یعنی اس حق کا اپنے آپ کا حق دار قرار دے کہ میں تو کوئی نہیں کرتا جتنا میرے پرستے ہے کہ اپنا جائز حق قرار دینے کے بعد دوسروں کو وہ عطا کر دے، اویسے لوگ ترداد و عطا میں نہیں کرتے اس لئے (رح طرح کے مناسلوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ درجہ اگر وہ اس پر غور کریں کہ خود کے معنی داپس کرنے کے ہیں۔

ہا پس کرنے کو اس کا میں حقاری نہیں ہوں، پھر یوں کیسے ۱۲

قانون سے علیحدہ رکھ کر برابر کر دیا ہے۔ وہی قدرت صرف نوع انسان ہی کے افراد میں اس مساوات کے سیدہ کرنے سے کیا مجبور تھی؟ بہر حال اب کچھ ہی ہجوم نوع انسان کی دوسری قرآنی خصوصیت جس کا انسان کے معاشرتی مسئلے کے گہر اور بہت زیادہ گہر متعلق ہے۔ وہ صفات و کمالات کے تقادوت کا یہی قدرتی قانون ہے، قرآن بھی بنی نوع انسانی کے افراد کا اسے قدرتی قانون قرار دیتا ہے۔ اور مشاہدہ بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔

(۳) قیمری خصوصیت اسی سلسلہ کی وہ ہے جس کی طرف میرے خیال میں آیت قرآنی

۱۸ انسان خلق ہلوعا۔
 قلعا آدی لالچی اور بے مبرانہ کریدا کیا گیا۔

میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حلقہ عربی زبان کا ایک نکتہ ہے۔ اس کی نئیات کی اس کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے۔
 سے قاضی مصداوی نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

ایں شدید المعص قليل العصبر
اینی سخت لایحی اور بہت کم صبر رکھنے والا۔

غائب صحاح کی مشہور روایت

لو كان الامن اذم واديان من مال

اگر آدم کے بچے کو ڈوادی بہر مال دیا جائے

لا ينبغي واديا ثالثا -

ترجیا ہے گلدہ قیسری وادی کو۔

قرآن کے اسی لفظ صلوح کی یہ توضیح و تفسیر ہے۔ بعض صحابہؓ نے اسی میں دو یعنی صلوح کے لفظ کا چوں کہ کسی اصل ہے۔ اسی لئے اس حدیث کو اسخوں نے قرآن ہی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ حدیث کے یہ الفاظ قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ مقصد وہی ہے کہ قرآن کے لفظ صلوح کا یہ مفاد ہے۔ اسی طرح سورۃ والاعاديات میں یہ فرمانے کے صمد

ان الايمان لم يهكسود -

قلما آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے۔

یعنی آدمی کی یہ عام عادت ہے کہ حاصل شدہ منتوں کی قدر و قیمت سے تو غافل ہو جاتا ہے۔ ان کے متعلق کسی قسم کے احساس نگر کو اسنے اندر بیدار نہیں کرتا، نعمتیں زائل ہو کر اپنی قیمت جب تک آدمی پر ثابت نہیں کرتیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کچھ اسے ظاہری نہیں۔ اداان یافتہ شہوتوں سے بے پروا ہو کر دیکھا جاتا ہے کہ ہمیشہ نیا یافتہ شہوتوں اور آرزوں میں الجھا رہتا ہے۔ حرف مینائی ہی کی ایک نعمت ہے مدد پر رکھتے ہوئے مشکل ہی سے ایسا کوئی آدمی ہوگا جو سب کچھ دے کر اسی مینائی کو خریدنے پر اس وقت آمادہ نہ ہو جاتا ہو۔ جب خدا نخواستہ اس کے منافع ہونے کا خطرہ دھمکی دینے لگے، اسی پر دوسری منتوں کو قید کرنا پڑے۔ مگر جب تک نعمتیں اس سے جتنی نہیں ہیں، انھیں گویا وہ آنکھ سے نہیں لگتا۔ اداان سب کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کی غمگینیاں جو ابھی حاصل نہیں ہوئی ہیں، مگر چاہتا ہے کہ وہ حاصل ہوں، پریشان ادھر سے ادھر مارا مارا پھرتا ہے چہرے پر ایسی حالت طاری کرتا ہے کہ گویا اس وقت تک قدرت کی منتوں سے فائدہ اٹھانے کا اس حرامان نصیب کو کسی موقع ہی نہیں ملا، امیر ہوں یا غریب، اس باب میں سب کا عام حال یہی ہے، بہر حال فطرت امت کی کہ اسی عام کمزورت (ناشکری) کا ذکر کرنے کے بعد اس موقع پر قرآن میں

انہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ہے۔ اور ان کی محبت میں اپنا پسند واقع ہوا ہے۔

یہی اگر خد کیا جائے تو اسی لفظ صلوح ہی کے مفاد کی دوسری وسیع تفسیر ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حلول کے نقطہ سے قورقن یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی عدوت سے زیادہ لاپمبی ہے اور کسی پاس کے دل کو قرار نہیں ہوتا، جو کچھ مل جاتا ہے، اسے تو لاپمبی ہوا سمجھ کر ان چیزوں کی فکروں میں ڈوب جاتا ہے۔ جیسی نہیں ملی ہیں، گو یا یہ اسلیم ہوتا ہے کہ اس کی فطرت کی گہرائیوں میں کھودنے والے نے کوئی ایسی عینت لکھائی کھودی ہے، جو کسی طرح بھرنے کو آتی ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اور اس کا مطالب مسلسل بغیر کسی انقطاع کے شدت کے ساتھ زندگی بسر اس پر مستلزم رہتا ہے۔ پھر اس مطالب کا دُعا اگر ایک ہی قسم کی کسی چیز کی طرف توفیقیت تھا۔ اس دوسری ایت میں یہ فرما کر کہ ایک دو چیزوں ہی کی مدد تک اس کا یہ مطالب محدود نہیں ہے ہر وہ چیز جس پر انسانی فطرت کے لحاظ سے الخیر کے فتنہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آدمی کو سبیل مہم ہو۔ الخیر کی ان تمام قسموں کے ساتھ آدمی کی فطرت کا حلولی تعلق ہے۔ اور ان کی چاہ میں وہ شدت پختہ پسند واقع ہوا ہے۔ الخیر کے چند ایتھازی افراد کا ذکر ذرا تفصیل کے ساتھ قرآن ہی میں دوسری جگہ اللہ کا نام لگے جس کا کسی دوسری جگہ بھی ذکر آچکا ہے، یعنی

مؤمن للناس حسب الشجرات

آزادسکی گئی اس لوگوں کے لئے خوشیوں اور قوت

من النساء والبنين والقناطير

(زیر نفاذ) بیٹوں کی عورتوں نے چاندی کے

المقتولة من الذنوب والفضة

دُجری کے ڈیپرائڈ اور گھوڑے نشانی زدہ غریب

والتغلب المبررة والالتزام بالحرب

اور موشیاں ادا کرتی۔

نے جوں یا بڑے، شرقی جوں، یا سنہری، عہدِ قدیم کے تاریک قرون والے جوں یا بجلی کے روشن دنوں میں نہنگی کرنے والے، ان تمام جزوں کی ہلوعیت اور حبِ تغیر ہر ایک کی خلوت میں راسخ ہے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا آوری افریقہ کا والدیراز ہے، اسی الخیر کی چند سیاسی افراد کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے محمد بنی تھا۔ بعد میں ہے۔ بتدویناں اگر ہوئی آئی ہیں۔ تو ان چیزوں کے قابل میں مثلاً پہلے آدمی اگر اچھے خاصے صورت میں لکھنا کے لئے لکھنا شروع کرے تو ان کو نبی کی جگہ عیسائیوں کے بعد یہ یسوع مسیح اور ان کے پیروں کا دیا ہے۔ زہرہ کے ان لوہات ہے، وہاں بھی مہدی و حقوں کو بتاتا ہے کہ وہ حقوں میں خیر خیر ہے چاہے میں بلکہ کائنات کے ہر سال مہر و حق کی تخلیق اور حقیقت رنگ و بھونچو کو جو بدلتے ہیں بلکہ جو بدلتے ہیں ہر تاق ہے آدمی کی اس فطری حلویت ہی پر یہ ممکن عقل شاید یہ مشورہ دے کہ جب مہر و حق جو بدلی ہے تو درمیان میں اس کے لئے کیا کیا حاجت ہے، اسی عقلی معیار کو رد کرنے کے لئے شکل و صورت کی جدت کو جواب کی شکل میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ حلویت کے لئے اتنی بات جو مزید دینی کے لئے کافی ہو جاتی ہے۔ ساری کے اس واسطے کہ حلویت حلویت کے اس واسطے کہ قرآن میں ذکر ہے۔ ان میں تو بقلب کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں کو پرانے بادشاہوں کے ان واقعات پر متوجہ ہوتا ہے کہ ایک ایک آدمی ان چار چار سرسبز باغ یا باغوں میں رہتا تھا۔ لیکن جب سے جدید تمدن نے جمہور کی حکومتوں کے ہر باشندے کو شہر بادشاہوں کا حکم کر دیا ہے۔ اس وقت سے مغرب کے ان جدید بادشاہوں نے انسانی حلویت کا جو مظاہر دیکھا ہے۔ اس کے سامنے میرا ہے شخصی بادشاہوں کے کارنامے سے کسی گروہ کو روکے گئے ۱۲

اسی معاشیات
اور یہی اسلام کے معاشی نظام کی برے خیال میں پہلی بنیاد لیکن یہ تو معاشی پیداواروں سے استفادہ کرنے والے یعنی نوع انسانی کی فطری خصوصیات کے متعلق قرآن کے وہ اشارے تھے جن سے آدمی کی اس حدود و حدود کا ترہون ناگزیر ہے۔ جسے حصول رزق اور کسب معیشت کی راہوں میں وہ اختیار کرتا ہے۔

معاشی ذخیرے کی نوعیت
مگر اب سوال استفادہ کرنے والے سے نہیں بلکہ جن پیداواروں سے اپنی اس حدود و حدود میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم یہ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ مجموعی حیثیت سے ان پیداواروں کی واقعی نوعیت کیا ہے۔ قرآن میں اس کے متعلق جو علم عطا کیا گیا ہے۔ اسی کو اب پیش کر دیں گا۔ اور یہی وہ دوسری بنیاد ہے جس پر اسلام کا معاشی نظام میرے خیال میں بنی ہے۔

کچھ دیر پہلے قرآن ہی کے حوالے سے ہم یہ بات گذر چکی ہے، اور یہی مشاہدہ بھی ہے کہ قدرتی پیداواروں پر قبضہ کر کے بعض لوگ تو ہم میں رزقی حیثیت سے سبکی حالت میں ہیں، بعض قدرتی زندگی میں جکڑے ہیں، لیکن بسط و قدرتی حالت تو افراد کے حساب سے ہے۔ مگر اسی سوال کو اگر اس طریقہ سے اٹھایا جائے یعنی پوچھا جائے کہ ان قدرتی پیداواروں کی نوعیت افراد انسانی کی مجموعی حیثیت کی نسبت سے کیا ہے؟ تو قرآن کی مشہور آیت

لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَدَدَ السَّمَوَاتِ فِي يَوْمٍ ثَمَرَاتِهِ
لَبِغْوٍ فِي الْأَرْضِ -
اگر کھول دے اللہ رزق کو اپنے بندوں کے لئے تو نباتات، ایتھریل گیس وغیرہ زمین پر

کا جو فحش ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان پیداواروں کو جس پیمانہ پر قدرت پیدا کر رہی ہے، قرآن کا بیان ہے کہ یہ ایسا پیمانہ ہے جس سے برحیثیت مجموعی العباد (یعنی خدا کے بندے) بسط کی حالت میں نہیں آسکتے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں ہر ایک شخص اگر یہ چاہے کہ موجود زندگی میں ایسی آمدنی پر اسے اقتدار حاصل ہو کہ خرچ کے بعد ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ پس ماندہ بھی رہ جائے تو مذکورہ بالا آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم حیات کے جس دوسرے آدمی اس وقت گذر رہا ہے اس میں تو اس کا اسکان نہیں ہے، معاشی پیداواروں کو جو پیدا کر رہا ہے۔ قصداً و ارادۃً اس نے ہی چاہا کہ اس قسم کا بسا نہ پیدا ہو، ایسا کیوں چاہا گیا، اگر اس کا جواب اسی آیت میں مذکور ہے، لیکن اس وقت میری بحث کے دائرے سے یہ مسئلہ خارج ہے کہ اس وقت تو صرف مجموعی حیثیت سے معاشی پیداواروں کے متعلق اس پیمانہ کو صرف دریافت کرنا ہے، جس پیمانہ پر یہ چیزیں اس دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں۔ مذکورہ بالا آیت سے اس پیمانے کی یہ تو سبکی صفت معلوم ہوئی۔ یعنی مجموعی طور پر بسط کی حالت ان سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، یہی کے بعد الفاظ ہیں لیکن نَزَلَ بِقَدَرِ رِزْقِهِ (صا ۱۷) لیکن نازل کرتے ہیں ہم (اس رزق کی)

اس پیمانے پر جس پر چاہتے ہیں۔

مگر باطنی صفت کے بعد پیدائش کے اسی پیمانہ کی یہ ایک ایجابی و اثباتی صفت کی طرف اشارہ ہے، یعنی قدرت کے نزدیک کوئی خاص پیمانہ مقرر ہے، اسی مقررہ پیمانہ کے مطابق پیدائش کا یہ سلسلہ جاری ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر تو نوع انسانی معاشی پیداواروں کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ خوب پیدا ہوئیں، اور کسی

معاشیات
کی محسوس ہوتا ہے کہ پیدائش میں کمی ہوئی۔ اس سے نتیجہ نکالنا کہ ان کی پیدائش کا کوئی قانون نہیں ہے بلکہ اس پتہ جزائی طور پر کام چل رہا ہے۔ یہ نتیجہ قطعاً غلط ہے۔ بلکہ پیدا کرنے والے کے سامنے کوئی خاص پیمانہ ہے، اور تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے وہ اسی مقررہ پیمانے پر ان کو پیدا کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ باقی اہل قدرت کے اس مقررہ پیمانے کو پیمانے کی نوعیت کیا ہے؟ اس منفی صفت کے سوا کوئی مجموعی صفت سے بسط کی حالت کی توقع اس سے نہیں کی جاسکتی، سورہ النجم میں یہ ارشاد فرمانے کے بعد یہی

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَفَى الْأَعْيُنِ وَأَنْزَلَ الْغَمَامَ
وَمَا نَزَّلْنَاهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ -
نہیں ہے کوئی چیز جو اس کے خزانے پر
پاس ہیں اور انہیں نازل کرتے رہتے

ہیں ہم ان کو لیکن ایک مقررہ معلوم پیمانے پر۔

میں گویا اسی مفعول کا اعادہ فرمایا گیا ہے، جو

لَكِن نَزَّلْنَاهُ بِقَدَرِ رِزْقِهِ
مگر ہم نازل کرتے رہتے ہیں اس کو اس پیمانے پر جس پر ہم چاہتے ہیں۔

عناد ہے۔ یعنی وہی بات کہ پیدائش کا پیمانہ ناجائز و ناجائز مقرر کیا ہو، بخت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے اس کے جو الفاظ ہیں

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ مِصْحَفٍ مَّعْلُومًا
وَمَنْ لَّحَقَّ مِصْحَفٌ مَّعْلُومًا
اور زمین میں ہم نے تمہارے جیسے کھانا
کو دیا ہے۔ اور ان چیزوں کے جیسے کھانا
جس کے روزی پہنچانے والے تم نہیں ہو۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس میں اسی مقررہ اور معلوم پیمانے کی ایک مزید ایجابی صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیدائش کا جو نظریہ ہاں استعمال کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ان ہی کے اور وسائے کی تیسرے اجن کے بل بوتے پر موجودہ زندگی گذر رہی ہے۔ گویا پیدائش "الرزق" ہی کی نوعیت پر مبنی ہے، حاصل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہ صرف ہمارے ہی لئے یعنی بنی نوع انسانی ہی کے لئے بلکہ ہمارے لئے جس کی روزی کا مستعمل انسان نہیں ہے، ہر ایک کے لئے، ایسے پیمانہ پر یہاں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جن سے آدمی کی یہی زندگی گذر رہی ہے، اور جو آدمی کے زیر پرورش نہیں ہیں، ان کی بھی۔ اور یہی سبکی صفت کے معلوم و مقررہ پیمانے کی میرے نزدیک دوسری ایجابی صفت ہے جس کا مزارع قرآن کے الفاظ ہیں اب غلامیہ طور پر جن معاشی پیداواروں سے آدمی استفادہ کر رہا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا

ہوئی حیثیت سے ان میں بسط کی کیفیت کو قصداً و ارادۃً خدا قدرت چاہتی ہے کہ نہ پیدا ہو، لیکن باطنی صفت کے لئے مقررہ و معلوم پیمانہ پر ان کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہے کہ آدمی اور جو آدمی کے زیر پرورش نہیں ہیں ان کے لئے پیدائش (یعنی وہ وسائے جن پر زندگی موقوف ہے) مہیا ہوتے رہتے ہیں۔ یہی اس پیمانے کی صفت ہے، ایسی صفت کہ شکل و تری بجز وہاں کہیں بھی جاری رہا ہے۔ اس کے لئے اسی کے مطابق کیا یا معاشی پیمانہ ہے جس میں، بلکہ وہ جیسا ہی اس وقت تک ہے، جب تک پیدائش اور رزق کے یہ

بہر حال جن معاشی ذریعوں اور پیداواروں پر اس خاک دان ارضی کی زندگی گزرتی ہے۔ قرآن سے ان کے سببی و ایجابی صفت جو معلوم ہوتے ہیں، وہ تو یہی ہیں، باقی عہد حاضر کی حد تک لایفوں کے جوہر پر جو نتائج پیدا کئے جا رہے ہیں۔ شہروں، شہروں، دیہاتوں، دیہاتوں کے ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ کی خوراک ان کے لباس، ان کی دیگر ضروریات حیات کے کتنے بنا کر روئے زمین کے کھیتوں، کارخانوں، فیکٹریوں کی پیداواروں سے معاذ کر کے کسی رجائی اور کسی غفلتی خیالات کو اپنے اوپر لوگ جو مسلہ کر رہے ہیں، پھر کبھی ہشتے ہیں، اور کبھی روتے ہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اپنے ان استخوانی نتائج پر اتنا جوہر سوگوں کو کیسے پیدا ہو جاتا ہے کہ ان ہی نتائج سے متاثر ہو کر مصنوعی طور پر نہیں، بلکہ واقع میں یہ رو بھی دیتے ہیں، اور ہنس بھی سکتے ہیں۔

لیکن کیا یہ ہے کہ فوقی و اعتماد میں نتائج ہمیشہ ان مقدمات کے تابع ہوتے ہیں، جن کو قرب کر کے نتیجہ پیدا کیا جاتا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ دقیقہ سمجھوں کی انتہائی کوششوں سے کامل اعتبار کا کام میں آتے ہوئے سچا آدمی جن مقدمات سے اس ہم میں نتیجے حاصل کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اس عالم محسوس یا عالم شہادت ہی کے سطوات ہو سکتے ہیں لیکن قرآن میں "غیب" کی پانچ کتبوں (مفاتیح) کا ذکر ان الفاظ میں جو کیا گیا ہے

غیب کی | وعندہ علم الساعة ونزول الغيث
والعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ما تأکس غد و ما تدری نفس باشی ارضی متواتر۔
اور وہی کے سامنے ہیں، الساعت والغيث
گھڑی کا علم، اور وہی برسا ہے بارش کو،
اصحابنا ہے جو کچھ ہوتا ہے ارحام ماؤں
کی بچہ دانیوں میں اور نہیں جانتا ہے کون کون
کلا دیکر کرے گا اور نہیں جانتا ہے کون کس مرز میں مرے گا۔

ان پانچ کتبوں میں سے اوروں کو جانے دیجئے۔ مرنے ایک بات جس کا ہمارے "مناش" یا الرزق سے بہت زیادہ قریب کا تعلق ہے۔ یعنی "الغيث" (بارش) جو ہر سال تقریباً دنیا کے عام حصوں میں برستی رہتی ہے، اور میٹری برستی ہے۔ تاکہ ان کے مصلوم زمانے سے اس کے برتنے کا مسئلہ جاری ہے۔ لیکن گزرتے والے سال کے بعد آنے والے سال کے متعلق یہ بات کہ کب کب، کہاں کہاں، کتنی کتنی مقدار میں برے گی، کیا غریب انسان ان سوالوں کا کوئی قطعی جواب اپنے پاس رکھتا ہے۔ حالانکہ ہمارے رزقی نظام کا زیادہ تر دار و دارا اسی بارش کے مسئلہ کے ساتھ وابستہ ہے، اور اسی کے علم سے آدمی جب جاہل ہے تو جہل سے جو ملی نتائج پیدا کئے گئے ہیں کیا واقعی وہ ملی نتائج کھلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں، اخیر میں دوسروں سے کیا بحث کیا کروں تاکہ چاہتا ہوں کہ مرنے اپنی کہوں، قرآن میں جو کچھ ہے، پھر اسلام کے اقوال میں جو کچھ پایا جاتا ہے، اسی کو

میں کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں۔ لیکن درمیان میں بعض باتوں کا خیال آ رہی جاتا ہے، اسی لئے آجاتا ہے قرآن ہی میں ان خیالات کے متعلق کچھ اشارے ملتے ہیں، بھی نہیں ماننا کہ اسے یوں ہی چھوڑ دوں۔

ماشت رزق | تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جن معاشی پیداواروں پر آدمی اپنی موجودہ زمینی زندگی گزار رہا ہے (مطلب، قرآن سے ان کی سببی صفت قرآن معلوم ہوتی ہے کہ مجموعی حیثیت سے سبکی کی کیفیت ان سے نہیں ہو سکتی، پیدا کرنے والے کی یہی مشیت اور یہی اس کا طے شدہ ارادہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ قرآن میں بھی یقین دلاتا ہے کہ باوجود اس طے شدہ ارادے کے یہ بھی قطعی ہے کہ اتنا بہر حال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ جو ہوتا رہے گا جس سے آدمی اور آدمی کے سوا دوسرے زندگی گزارنے والوں کو "مناش" فراہم ہوتے ہیں گے اس وقت تک فراہم ہوتے رہیں گے۔ جب تک قدرت انہیں زندہ رکھنا چاہتی ہے یہی مطلب ہے ضمانت رزق کی ان شہداء آیتوں کا معنی

و ما من دابة الا علی الله
سارحها یصلح مستقراھا
اور نہیں ہے کوئی پٹنے والا (زمین پر) گوس
کی روزی کی زما داری خدا پر ہے۔ جانتا ہے
استودعھا۔
اس کی قیام گاہ کو بھی اور جہاں سوچا
جائے گا اس کو بھی۔

دوسری جگہ ارشاد ہے

وکاش من دابة لا تحمل رزقا
والله یرزقکم وایاکم وھو
المسیح العلیہ۔
اور کتنے پٹنے والے ہیں کہ نہیں لادے پھرتے
ہیں اپنی روزی کو، اللہ ہی روزی پہنچاتا ہے
ان کو بھی اور تم کو بھی، وہی خواہ وہی دانہ ہو

آل اولاد کے بارے میں آپ کو ہلکا رکھنے کے لئے جاہلیت میں عزل "زمینی ضبط تولید" بلکہ قتل اولاد ہی ایک بڑا معاشی حل باور کیا جاتا تھا۔ قرآن نے قتل اولاد کے اس معاذرہ فعل سے روکتے ہوئے اسی کا حل بیان کیا تھا یعنی

ولا تقتلوا اولادکم خشية الملاق
نحو فرزند تم کو مارو یا مارو
اور نہ مارو کہ اپنی ملاقات کو خدشہ کی ڈر سے تم ہی

پر کثرت حدیثوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآنی حقیقت کا اظہار مختلف الفاظ میں فرمایا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا کافی ذخیرہ موجود ہے، حاصل سب کا وہی ہے کہ خدائے الہی یا چاہیے تو کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی موازنہ (محبت) میں اتنی گہنی کش قضا رکھی جاتی ہے جس کی بدولت جیسے کی مقررہ مدت ہر جینے والے کی پوری ہو چکی ہے اور ہوتی رہے گی۔ خدا کے انکار سے جن کے داغ ماؤں ہیں، ان عقلی سودا گروں سے تو بحث نہیں، لیکن واقع میں عالم کے اس جیتے جاگتے نظام کو لامحدود قدرت والی قوت جو چلا رہی ہے جو سوچنے والے اس کے متعلق اس کے سوا اور سوچ ہی کی سکتے ہیں۔ باوجود عدم گہنی کش کے نوکروں تک کا فقر ظاہر ہے کہ دیوانوں کے سوا جب معمولی ہوش و حواس رکھنے والا آدمی بھی نہیں کر سکتا تو اس فعل کے انتساب کی

اسلامی مساشات جرات الیاذ باللہ خدا نے ہی وقیم، وانا وینا، توانا کی طرف کیسے ہو سکتی ہے۔

بہر حال، اپنی موجودہ زندگی میں آدمی جن معاشی پیداواروں سے مستفید ہو رہا ہے، ان پیداواروں کی پیدائش کا صحیح اور قدرتی پیمانہ کیا ہے، ایک تو یہ بات، اور خداستغادرہ کرنے والے یعنی بنی آدم کے فطری خصوصیات جن سے ان کی معاشی جدوجہد یا حصول رزق، کس معیشت کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ میرے نزدیک انسانی مساشات کی یہی وہ دو اساسی بنیادیں ہیں جن کا قرآن میں سراغ ملتا ہے، اور کوئی بشر نہیں کہ آدمی اپنی معاشی زندگی میں جن حالات سے زمین کے اس کہ پر دوچار ہے، اگر غور کیا جائے تو تحلیل و تجزیہ کے بعد ہر سوچنے والے کو نظر آئے گا کہ ان ہی دو فیاضی حقائق کے یہ قدرتی نتائج ہیں، بات اگرچہ طویل ہوتی جا رہی ہے لیکن اختصار سے اگر کام لیتا ہوں جو کچھ سمجھا تا چاہتا ہوں، اندیشہ ہے کہ اکثر لوگ انسانی رسائی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے میرا مطلب یہ ہے کہ استفادہ کرنے والے یعنی انسان اور جس سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے یعنی کائنات کی قدرتی پیداواریں، ان کے جن خصوصیات و صفات کو قرآن سے انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ جو سب سے پہلے ان سے قلع نظر کر لیا جائے اس کے بعد سوچا جائے کہ صورت حال کیا وہی رہتی جو اس وقت ہے۔ برآسانی ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حصول رزق یا فراہمی معاش کے وہی ذرائع اگر آدمی کو بھی میسر نہ آتے جو اس کے سوا زندگی گزارنے والی دوسری ہستیوں کو زمین کے اسی کہ پر قدرتی طور پر حاصل ہیں، یعنی وہی سب ذرائع جن کے بل بوتے پر ان میں سے تقوینا ہر ایک، ایک قسم کی خودکفائی زندگی سے بہرہ یاب ہے، اگر آدمی میں بھی وہی باتیں باقی رہیں، تو یہ بے چارہ ایک ایک ضرورت کے لئے اپنے اپنے جیسے جس کے بے شمار افراد کی رعایتوں کا جو راج دست نگر ہے، کیا یہ حال اس کا اس وقت بھی باقی رہ سکتا تھا؟ یا ان ذرائع سے محروم ہونے کے باوجود بھی اگر بھی ہوتا کہ جیسے سب اپنی اپنی ضرورتوں کی ایک خاص مقدار کے حاصل ہو جاتے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میری کی اسی کیفیت سے انسان کی فطرت بھی سر فراز ہوتی، لیکن ایک طرف تو بے مرد سامانی دے فزائی کے ان حالات میں وہ پیدا کیا جاتا ہے، جن کی طرف میرے خیال میں قرآن نے مطلق ضعف اور ضعف سابق و لاحق کے ذریعہ سے اشارہ کیا ہے، اور دوسری طرف ماں کے پیٹ سے ہر وہ شخص جو آدمی جن کو اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اگرچہ کہ جب شدید اور بدعیت کے اس اندے کو کیں کو اپنے ساتھ لاتا ہے جسے جتنا زیادہ سہرا جاتا ہے، اسی قدر وہ اور خالی ہو جاتا ہے۔

پھر بھی عارضہ جب آدمی کی فطرت کو نگاہی دیا گیا تھا۔ تو حل من مزید کے اس جہی مطالعہ کی تکمیل ہی کا کوئی سامان یہاں کیا جاتا۔ لیکن قرآن نے یہ اعلان کر کے کہ جس پیمانہ پر قدرت یہاں معاش کے ذمہ دار کو پیدا کر رہی ہے۔ قصداً و ارادہً ان کو ایسے حال میں رکھا گیا ہے اور ہمیشہ رکھا جائے گا جس پر فزائی اور سہ کا نتیجہ مجموعی حیثیت سے کسی مرتب نہیں ہو سکتا جس کے ہی معنی ہیں کہ موجودہ زندگی کے متعلق یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ آج نہیں تو شاید کل کسی زمانے میں بھی پیادے کو اپنی پیاس کے مطابق یہاں پانی میسر نہ آئے گا حالانکہ بالضرر کل "اگر اس کا کوئی حل ہماری آئندہ نسلوں کے سامنے آجی جائے تو اس سے ہم آج کے گزرنے والوں کی مشکلات پر یکا اثر پڑتا ہے؟

اور خیر سب کچھ اگر ہوتا، تو کم از کم اس کے ساتھ ہی کر دیا جاتا کہ جیسے آدمی کے سوا تمام دوسرے انسانی انواع و اقسام کے افراد میں مابین مراتب کا فرق نہیں پیدا کیا گیا ہے، نوع انسانی کے افراد بھی ایک ہی جہاں پر پیدا کئے جاتے، لیکن رحمانات و ملمات یا قدرتی صلاحیتوں و وسعتوں کے شدید اختلافات کی بدولت کمالات و صفات کے اعتبار سے انسانی افراد میں جو تفاوت پیدا ہو گیا ہے، اور کمالی و مصلیٰ کی بدولت کا یہی اصل قدرتی قانون و مراتب کے نشیب و فراز کے نتائج کو بسا اوقات ایک ہی ماں پر پیدا ہونے والوں میں ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں بلکہ ہر گھر پر خاندان میں جو پیش کرتا رہتا ہے، ظاہر ہے کہ معاشی و معنوی کے در و در ب کے سندر کے لئے مستقل، تازیانہ کی شکل تانے کی یہ نوعیت بھی اختیار کئے ہوئے ہے، آدمی ہے، سیکڑوں کمالات و صفات ایسے ہیں، جن سے ہر محروم ہے، مثلاً اڑنے ہی کے ایک کمال کو، پھر اور کبیاں ہی اس کمال سے سر فراز ہیں، لیکن چونکہ یہ دوسری نسلوں یا انواع کے افراد کا کمال اس کمال سے محرومی کا کلا گئی آدمی میں نہیں پایا جاتا، لیکن مصیبت قدرتی ہے کہ باوجود انسان ہونے کے اپنے ایک جہاں کو آدمی جب بندوں پر پاتا ہے۔ تو قدرتی طور پر اپنی ہستیوں کا احساس کائنات جن کے دل میں جیسے لگتا ہے، بلکہ غور نا جس سے جتن زیادہ قریبی فتن ہوتا ہے، اسی کی بندی اپنی میں اپنے قانون کے لئے زیادہ کلیتہً یعنی ہوتی ہے۔ مگر کیا کہیے کہ انسان اور انسانی افراد کو جس نے پیدا کیا ہے، ان ہی حالات میں پیدا کیا ہے۔ اور بہر حال آدمی ان ہی حالات میں پیدا ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مشکلات کے ان ٹکڑوں سے جو خود نکھنا چاہتے ہیں۔ یا دوسروں کو نکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے صحیح راہ عمل کیا ہو سکتی ہے؟ کیا قدرت کے ان قوانین سے جنگ کا اعلان کر دیا جائے؟ کہتے تو سب یہی ہیں کہ قدرتی قوانین سے جنگ کا انجام شکست و ہزیمت کے سوا نہ پیلے ہو سکتا ہے۔ نہ آئندہ نکل سکتا ہے، زندگی کا ہر تجربہ اسی کی تعلیم دیتا ہے، قدم قدم پر اسی کی غماز سے دن آدمی کے سامنے پیش ہوتی رہتا ہے، لیکن زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے تو درست مجھے ہمت نہیں، پر معاشی مشکلات سے نجات کی راہوں میں یہ عجیب بات ہے کہ کچھ کی مددنگ تو کچھ داسے جو کچھ بھی کچھ ہوں، لیکن کرنے والوں نے جب کبھی کچھ کرنا چاہا ہے تو حتماً کچھ ایسی صورتیں انہوں نے اختیار کی ہیں جن کے متعلق ہمارا جائے تو کیا جاسکتا ہے کہ قدرت کے ان قوانین سے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، تنہا کا موقع تو نہیں ہے، اور جیسا کہ پہلے کہنا چلا آ رہا ہوں دوسروں کے عمل سے اپنے میں منہ منی مجھے بحث بھی نہیں۔

یعنی مذاہب کے ایک شانہ چند چیزوں کے ذکر سے رکھا بھی نہیں جاتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاہب کا فلسفہ کے نام سے مختلف قرون و ادوار میں جنوں کی طرف سے جو اس قسم کی کوششیں جاری ہوئیں، ان کا حاصل یہ تھا کہ آرزوں اور تمنائوں سے اپنے قلوب کو خالی کرنا انسانیت کی سب سے بڑی رسالت ہے، ہمارا تہذیبی جانب منسوب کیا گیا ہے کہ انسانی فطرت کو دنیاؤں سے خالی کر لینا، اپنی زونا کا سب سے بڑا مقدس عین ہے۔ یا یونانی کے علمی اسکول کے فلاسفہ

آپنا اور کاروبار پر انکشاف و کاروبار

کا پرچار ملی و ملی مشاوتوں سے جو کہتے پھرتے تھے، اس جہد کے سب سے بڑے بادشاہ کے آگے، اسی مکتب خیال کے امام امام دیوبند نے تامل کیا، مانگ ہے کہ شہابی فرامی کے جواب میں جو سوچ چھوڑ دیے، اس کے سوا ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اسی کے متعلق اسی قسم کے اور معاملات جو تاریخوں میں ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ دوسری بیوروں کا کام رہبانیت یا جوگیت و غیرہ مختلف زبانوں میں ہو رہا تھا، تو ان ساری باتوں کی تہ میں کیا تھا؟ یقیناً جو حقیقت کے اسی مادے کو ان کے مطالبوں سے پریشان ہو کر سوچنے والوں نے تو یہی سوچیں تھیں کہ جو کونوں جو نہیں ملتا، پھر اس کے مزید کو کیوں نہ بند کر دیا جائے۔ جہاں تک پراخیال اور حقیقت کا یہ سارا فلسفہ گویا ایک ڈاٹ تھی۔ جسے انسانی فطرت کے اس دامن پر چاہا گیا تھا کہ کسی ترکیب سے کس دیا جائے۔ جتنا ہے کہ قدرت ہی سے متبادل کی ایک شکل تھی، جو آخر فطری دباؤ سے کام لے کر اس ڈاٹ کے دبانے میں ملے گی ہے کچھ لوگ کچھ دن کے لئے یہ ظاہر کا سباب ہوئے پھر۔ لیکن واقعات ظاہر کی کسولی سی خشکت کے بعد ہی جیسے بوسے سے کاگ اڑ جاتی ہے۔ ہمیشہ یہ ڈاٹ ہی انسانی فطرت سے نکل کر دو جہازی اوروں کو جانے دیکھے، گلیسا کے زیر اثر خود روپ کے باشندوں کو بھی تو چاہا گیا تھا کہ رہبانیت ہی کے دباؤ کے نیچے رکھا جائے۔ لیکن اسی ملک میں رد عمل کا جب دور شروع ہوا تو وہی انسانی حرص و اذیت کے جو شرانگ حالات کے ساتھ اس ملک میں نمایاں ہو رہا تھا کہ اسے تو تشدید کی بھی ضرورت نہیں۔ گلیسا کے باشندوں نے گلیسا پر لازم لگایا اور یقیناً یہ الزام بجا نہ تھا کہ اس نے آدمی کو آدمی نہیں، پھر فرض کر لیا تھا کہ زندگی اور تمناؤں سے دست برداری کی توقع پھروں ہی سے کی جاسکتی ہے، ان ہی کے سینے، اراکوں اور اعضا سے

معاشیات انسانی کے لیکن معاشی شکست سے نجات کی پھر راہ کیا ہے؟ شاید اسی کا جواب ہے جو چاہیے بعض عقلی نظریے رجحانات کے مقابل میں جیسا کہ سنا جاتا ہے کہ راجہ تھاکر یا حکیم دیگارت و غیرہ وغیرہ جیسے فاسق نے فکر و قوت و افتاد کا علم بند کیا، قوت والوں کو اپنی اپنی قوتوں میں بے روک ٹوک اضافہ پر اصرار کرتے چھ جاتا چاہیے۔ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں، انسانیت کے قدرتی ضعف کے مقابلے ہی میں کوشش کی یہ تعبیر تھاکر کی تھی، اسی طرح معاشی پیداواروں کے افادی پہلوؤں پر افادے کے غیر مستقیم اضافہ کا مطالبہ شاید ان پیداواروں کی اس محدودیت کا قوت تھا۔ مجموعی حیثیت سے جہد و فتنی کے نتائج میں ہر مرتبہ نہیں ہو رہے ہیں۔ گویا انسانیت کے جس نظام کو قدرت غیر مبراہ حال میں تھاکر اورادہ رکھنا چاہتی ہے۔ چاہا گیا کہ ان کو اس ترکیب سے مبراہ بنا کر چھوڑا جائے؟ لیکن انسانی اجتماعیت کے سامنے ان کے بعد مبراہ داری کا نظام جس سبب اور گھٹاؤ کی شکل میں نمایاں ہوا، قدرتی قوانین سے اسی جنگ کا نتیجہ اسے ٹھیکہ یا جائے تو واقعات سے اس کی کیا تاہید نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا قوت اور افادہ کے علم برداروں نے کیا کیا؟ مبراہ کی قوت رکھنے والوں نے انفرادی محنتوں کو تو مبراہ افادہ کے ضمیمہ میں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجتماعی محنتوں کی شکل میں بدل دیا۔ لیکن اس طور پر ہذا کہ اجتماعی محنتوں کے ان منافع کے

والہذا جہاد و سرمایہ داروں کی انفرادی شخصیتیں باقی رہیں، اپنے زور میں زور کا اضافہ کرنے کے لئے مکر و دھوکہ زور والوں نے گھٹن خروج کیا، اور اس دھوکہ کی طرح گھٹن خروج کیا کہ وہی آدمی جسے گلیسا والوں نے پھر بنا چاہا تھا، یا تمناؤں سے دست برداری کے سلسلے میں جنس محنت کی گئی تھی کہ کر تا مانگنے والوں کو پانچواں ہی حوالے کر دے، ایک گھل کے قطر کا جو مطالبہ کرے اس کے آگے دوسرا گال بھی بخوشی پیش کر دے کہ اسٹ کی بھی بیڑی بیڑی سے گھل کے بیڑے میں کر رہ گئے، جہاں آدمی بستا تھا وہیں گھل کا قانون نافذ ہو گیا۔ اور جہاد ناد تھا، لے کر دیا گیا کہ وہ آدم زاد نہیں ہے۔ مگر کچھ بھوٹ کا لبادہ کب تک بڑا رہتا۔

اشرا کی نظر سے آخر انیت کے فہم عمومی نے گھل کے اس قانون کا انکار کیا۔ لیکن قدرتی قانون سے جنگ کا جہاد ارادہ تھا۔ وہ اپنے حال پر باقی رہا، اس جنگ میں فتح کی تجویزیں پھر سوجھی جانے لگیں پہلوں نے انسان کے قدرتی ضعف، اور اس فحشی پیداواروں کی محدودیت و عدم مبراہیت کے قدرتی قانون سے ٹکرائی تھی۔ پچھلوں نے اس نقطہ سے ہٹ کر مبراہ و مراتب کے اس اختلاف کو اپنی حربی کارروائیوں کا نشانہ بنایا، جہزی نوع انسانی کے مختلف افراد کے صفاتی و کمالاتی تفاوت اور ان کی فیتوں کی باہمی تفاوت کا ناگزیر و لازمی نتیجہ تھا، قدرتی کمالات و صفات کی فیتوں کے اس تفاوت کا انکار کیا گیا۔ لے کیا گیا کہ جن جو تھیں یہ پھل چند ہیے ایک اور معرفت ایک ہی شخص نفع اشٹا سکتا ہے۔ ان کے بنائے والوں کی محنت کی اجرت اور اسی کنابوں کے لکھنے والوں کا معاوضہ جن سے صدیوں سٹلوں کی تسلیں نفع اشٹا ہی ہو سکتی ہیں وہ نہیں کہ دونوں میں کوئی فرق کیا جاتا ہے آج دانشور کو کھینچ کھینچ کر باتوں کے بنانے والے خواہ کچھ ہی کہیں، لیکن جنگ کرنے والوں نے جب جنگ کا پروگرام بنایا تھا تو یقیناً لے کر کیا انہوں نے یہی لے کر کیا تھا

لے اشرا کی معاشیوں نے مبراہ داری کے نظام کی بنیاد ہی، کہہ کر تھاکر کی فکر کا قول ہے۔ یہ پیش کیا تھا کہ فحشی ہمارا اور استعمال بہت انفرادی ہے (مگر خروج دہی) اس ۲۰۰۰ جہادی پیش کے سامنے فحشی مبراہ دارے ہا ہے۔ فحشی انتہائی ہے جس میں گلیسا کیوں ہوا یہ پیش کر کے کہ پانچواں جہادی محنتوں سے لے کر سٹی دار کی اس پھر خروج کی فحشی، لے کر سٹی دار کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں کھپاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی ساک پر سردی فرض دینے والے ہمارے اس کو مبراہ دے گئے ہوں انفرادی طور پر انفرادی محنت سے جو چیزیں پیچھے رہنا تھا کہ یہ جہاد پید ہونے والی چیزوں کے مقابل میں ہی کا دم تا زیادہ پڑتا تھا کہ ہمارے اس کے انفرادی مصنوعات بلکہ نہیں گئے تھے۔ ہاتھ سے بن کر لکھنے بننے والے اسی جہاد میں اپنے گروں کو نہیں بچھتے تھے جس کا ان قیمت پر ہرگز کر کے بنے ہوئے کپڑے تھے کہ ان کے ہاں گلیسا کی مبراہ داری کی ہرگز حاصل کیے بغیر ہو جاتا تھا۔ مزدور مزدور مبراہ دار جو اپنے مبراہ کی ساک پر سردی فرض کے افراد سے بچنے سوا حاصل کر کے پیدائش کے جہاد کو جہاد چاہے کہ جہاد کا جہاد تھا۔ سرمایہ دار جن میں مزدور جہادوں کی اسی حیثیت نے باوجود اس نظام کو پید کیا جس نے وہ دولت کے عارضہ میں کہ زمین کے ہر مبراہ شہ کو جہاد کر دیا حاصل یہی تھا کہ باوجود گھٹن اور جہاد کے کہ سرمایہ داری کی اس جہاد کی سبب گھٹن کی ان سوا خروج کی کے مبراہ داری ہے اس کو ختم کر دے اس شہرہ اپنی جہاد کی حالت میں معاشی حیثیت سے واپس آ جائے گا ۱۲

دامنی اور جہانی منت کی اجرت یکساں ہونی چاہیے۔ ص ۲۷۔ اصول معاشیات۔

قانون نافذ کیا گیا کہ

حکومت کی اجرت ایک کاریگر سے زیادہ نہ ہونی چاہیے۔ ص ۲۸۔ اصول معاشیات۔
 قدرت اور قدرت کے قانونوں سے جوٹ کھا کھا کر جوٹ کھانے والے اب کیا کہہ رہے ہیں یا آئندہ
 کیا کہیں گے! اس وقت مجھے اس سے قطعاً بحث نہیں ہے لیکن اترنے والے اس جنگ کے لئے جب میدان میں
 اترے تھے تو اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ یہی کہتے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ ایک جڑی بونی پٹانے والا
 سب سے جو کچھ پائے گا وہی مزدوری کتاب کھنے والے مصنف کو بھی دی جائے گی۔ لکڑی کے ایک میز بنانے والے
 برتن کو جو مصلک اس کی میز بنانے کی محنت کھائے گا، لکڑی کی وہی میز جس سے ایک یا پھر شکل زد آدمی مستفید
 ہو سکتے ہیں یہی صد حکومت کے اس وزیرِ عظم کو بھی دیا جائے گا۔ جن کی ایک ایک سوجھ بوجھ اور ایک ایک تدبیر
 سے صدیوں کے لئے حکومت دشمنوں کے دہرے دہرے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔

اشتراکیت اور حقیقت تو یہ ہے کہ کپے کی مدد کے ہر وہ شخص جو زمین زبان رکھتا ہے اور ہاتھ میں قلم
 رہنمائی رکھتا ہے جو کچھ چاہے کہہ سکتا ہے جو چاہے لکھ سکتا ہے لیکن اگر حکومتوں سے کام لیا
 جائے تو سمجھا جاسکتا ہے کہ ٹوں نے بالآخر قدرتی قوانین سے جنگ کی اس مہم میں وہی کپہ ہے اور وہی
 کپہ ہے جو پرانوں سے لاپ اور کیا تا مطلب ہے کہ ان کے انگوٹھے پائے جاتے ہیں تاکہ ان کے غیث شریک
 جو تیرا آدمی ہیں پایا جاتا ہے۔ جتنی وہی حلو حیات یا عدم میری کا جواز دھاکنواں انسان کی فطرت میں
 گھرا ہوا ہے۔ کوشش کی گئی تھی کہ جب اند سے وہ بھر نہیں سکتا، تو باہر سے اس میں لاد معاشیت اور
 آرزوؤں سے دست برداری کی ذات شوش دی جائے۔ سچ بوجھ تو ہر سیر کو بچیلوں کی ساری ہنگام
 آرائیوں کی آخری تان اسی پرانی تجویز پر آکر ٹوٹتی ہے۔ آخر کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جیسے بکریاں
 میٹھے سے اچھے کوئے، چیلےں وغیرہ ضروریات زندگی کی ایک خاص مقدار کے مہیا ہو جانے کے بعد ملن
 ہو جاتی ہیں، اسی طرح جو رہا جاتا ہے کہ نسل انسانی کے ہر فرد کو بھی وہی دیا جائے جو دوسروں کو دیا
 جاتا ہے۔ ان میں بھی ہر ایک کو ضروریات حیات کی اسی مقدار سے ملن چوتے پر تو ہر مشیر جو مجبور کیا جا رہا ہے
 تو دوسرے انسان میں اس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہو گا جو کچھ جیسے دیا جائے، اسی مقدار پر ہر فرد کے دفاعی اور
 سے دست بردار ہو جائے جن کا قانون پر اس شخص میں ایسا اور قطعاً ایسا رہتا ہے جو انسان بن کر اس دنیا میں قائم رکھتا
 ہے، ایک انسانی فطرت کے ساتھ وہی بالآخر تشدد سے انگوٹھے لگوانے والے دوسرے انسان میں اسی تشدد کو کچھ بھی نہیں
 دہرا رہے ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انگوٹھے کا بالآخر تشدد صرف زبان و قلم ہی کے تشدد تک محدود رہتا لیکن بچیلوں نے تو
 چھاتیوں پر چوہ چھ کر کھاروں کی دھار سے اپنے اسی غریبی میں مل کر کھانا کھا رہے ہیں کہ کوشش کی بلکہ کچھ سمجھا سکتا
 یا غلط لیکن دنیا میں آرزوؤں سے دست برداری کی دعوت دیتے ہوئے کسی ایک شکل میں آئندہ تو زندگی میں ہی انگوٹھے
 نے ان ہی آرزوؤں کی تکمیل کا وعدہ بھی کیا تھا، مگر دست برداری کی اس کھلی کوشش میں تو کوشش کرنے والوں نے
 اس وعدہ کی سرمت کو بھی خواہ وہ خیالی ہی سرمت کیوں نہ ہو، اس سے بھی محروم کر دیا۔

اور میری سمجھ میں تو اب تک یہ بھی نہیں آیا ہے کہ قدرتی قوانین کی جس جنگ سے بالآخر سرمایہ داری
 کی جہنم میں نسل انسانی کو مکمل دیا تھا۔ اس میں اور یہ جنگ جواب معافی دیکھ لانا تھا تو اس سے بدامیوں نے
 والے مراتب و درج کے اختلاف سے جوڑی جا رہی ہے، ان دونوں میں خیر کے اعتبار سے فرق کیا ہے؟
 سرمایہ داروں کا قورق یہی ظلم تھا کہ سب کو نہیں بلکہ مولاد آدم کے مرث ایک حصہ کو عزت کی زندگی
 گزارنے پر انھوں نے مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جنھوں نے یہ دیکھ کر کہ سب جو کچھ امیر تھے بن سکتے تھے اس لئے
 سب کو غریب ہی جاتا چاہیے۔ اس اصول کو ملے کر کے انھوں نے تو یہاں لے لی تھی کہ بڑا غریب ہی
 غریب بنانے کا نتیجہ کرنا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سرمایہ داری کے نظام میں جو کچھ ملنے لگے گا وہ
 آدم کے جن بچوں کو حاصل تھا، سرمایہ دہشتی کے اس نظام میں تو ان بد نصیبوں کو کچھ ملے اس حق سے بھی
 محروم کر دینے کی آج دھکیاں جا رہی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ کہیں محروم گتے کا یہ خوش کار و بار شروع بھی
 ہو گیا ہو اور میدان جنگ کا جو نقشہ بنایا گیا ہے، اس کا تو یہ لازمی نتیجہ ہے۔

معاشرہ یہ کہہ جانے والے ملے برابر برا ہو کر کے جن انگلیوں کو نہیں بنایا تھا، ان ہی انگلیوں
 انگشت کو کیا بنانے کی جبری کوشش جب ان لوگوں کی طرف سے ہو گی جو ان کے بنانے والے نہیں ہیں
 تو اس کا قدرتی انجام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ توڑ مروڑ کھینچ کھینچ کر کھپائی پید کر لیں جس وقت
 کامیابی ہو گی، جنگ اسی وقت یہ دیکھا جائے گا کہ برابر برابر ہونے کی زندگی تو انھیں ان جو ہر گز نہیں
 برابر ہونے کے بعد وہ انگلیاں باقی رہیں، یعنی وہی انگلیاں جن کے چوٹے بڑے ہونے سے ہی پچھتا
 سارا کام مٹی تھا۔

آپ دیکھ رہے ہیں، قدرتی قوانین سے جنگ کی ان تمام کوششوں میں کتنی عجیب بلات ہے کہ

اس مقصد سے کہ شخص کو صرف اس کی احتیاج کے مطابق ہی دیا جائے۔ اور شخص سے بڑا استطاعت کام بن جائے
 (اصول معاشیات، ٹامس ماس، ص ۱۳۱) یعنی خدمت اور کام کی ذمیت پر نہیں، بلکہ استعداد یا لغت کی بنیاد پر شخص کے ذاتی استعداد پر
 رکھی جائے گی، اور جس سے جو کام ممکن ہو، بقدر استطاعت وہی کام اس سے دینا چاہیے، انگوٹھوں سے گھڑوں کا کام،
 بیلیوں سے بیلیوں کا کام دینا چاہیے۔ اور ہر ایک کو ان کی ضرورت کے مطابق وقت پر روانہ جازہ کے تقسیم کر دینے کا نظم کر دیا جائے
 قائم رکھنے والوں نے اس اصول کو کیا نام لگایا تو اس شے کے ان فوائد کا سوال جیلوں کے سامنے نہیں ہو گا جو کچھ کے لئے چاہتے ہیں، او
 کسی زمانے میں جیلوں کی گئی نہیں تھی، سرمایہ داری کے نظام میں تو ان کو عزت کی قدرتی سزا تھی جو ان کی گئی نہیں تھی، اور
 ان کے ساتھ کہ سول کیا جائے جب یہ پوچھا جائے تو اس اصول معاشیات میں اس کا مل کر لکھنا ہے کہ انسانی سماج کا بالآخر وہ تشدد
 پہلے تو اصلاح کی کوشش کیا جائے گی، کام کو مکمل نہ ہو گا تو لگاتار ذہنی کارکنوں پر دیا جائے گا۔ اگر اس کا اثر بھی پر مرتب نہ ہو تو
 کھسکا ہے کہ ان کو تو تنہا کیا جاسکتا ہے، نسل بڑھنے سے ان کو روکا جاسکتا ہے۔ لیکن ان تیروں کے بعد بھی اگر وہ اپنی اصلاح
 ثابت ہوں تو نہیں دیکھ سکتے، جو حکمت ختم کر دیا جاسکتا ہے (اصول معاشیات، ص ۱۲۵) اور اگر کسی کو مانگ لیا، دیکھ لیا
 ہر ذمہ دار کو یہ پوری (مترجمہ) اور ترجمہ کر دیا (۱۲)

جس کے لئے سارے پاؤں چلے جا رہے ہیں، یعنی انسانی مثل وہ انسان باقی نہیں رہتی، معاشی شکلات کے حل کی انسانی ترمیموں میں بھی ہر قسم کے ہر تشکیک کی صورت میں باقی رہتا ہے اور یوں ہی باقی رہے گا جو پیدا بھی ہو گا جائے گا۔ انسانیت کے حقوق کے لئے وہی دوسرے نئے چندوں کی شکل اختیار کرنا چاہئے گا۔ بلکہ نئے نئے مسائل یوں ہی منت نئی نئیوں میں الجھتے چلے جائیں گے، جو پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے الگ کر کے اسی پیدا کرنے والے کی کفایت سمجھ نہیں سکتا، صدیوں کی تاریخ اسی کی شہادت پیش کر رہی ہے، اور اس جنگ کو جیتنے والے جب تک مسئلے سے نہیں ہٹے شہاد قوی اور تجربوں کا یہ مسئلہ یوں ہی جاری رہے گا۔

اعلموا انکم غیر معجزی واللہ
وان اللہ مخفی و البصاہین۔
انسان کو خود کو ہر چیز سے بے شکوک و
اشکوک سمجھنے والا ہے۔

صلح کا مطلب | میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھنے والوں اور تجربہ کرنے والوں سے دیگر جنگ کی تمام شکلوں اور اور تمام فتنوں اور ان کے مہیب نتائج، داخل مواقع کو جب دیکھ لیا، تجربہ کر لیا۔ تو کیوں نہیں تصادم اور مقابلہ کی اس پر خار وادی کو چھوڑ کر صلح کی اس راہ پر غور کرتے ہیں۔ اس مقام پر زندگی کے کسی خاص شعبہ ہی میں نہیں، بلکہ میرا جہاں تک خیال ہے، ہر اس شعبہ میں اختیار کیا ہے جس میں قدرتی قوانین سے روک روکنا کو ہریت انسانی پر ہی ہے۔ اسلامی قوانین کا یہ ایک بڑا اہم گہر ہے، جس سے مسئلہ نے عقائد و عقیدوں پر جو غلط فہمیاں ہیں، لیکن عملی طور پر اس کے جتنے کی توفیق شاید چند خاص ہی شخص کو میسر آئی ہے۔ مسئلہ کی اہمیت ذرا تفصیل چاہتی ہے۔

ازالہ یا مالہ | مطلب یہ ہے کہ جن قوانین پر دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کا نظام قائم ہے وہ تسلیم کرنے کے ہمکنار ان کا پیدا کرنے والا اور ان کو نافذ کرنے والا علم و حکمت کے ساتھ رحم و کرم کا بھی ہمہ جہت سرچشمہ ایک ایسے خالق المیوب ارحم الراحمین کے متعلق کیا ایک لمحہ کے لئے پر تصور کرنے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ اس نے کوئی خللا قانون بنایا، ایسا خللا قانون جس کی وجہ سے اس کے بندے دکھ درد، رنج و کلفت میں مبتلا ہو گئے مسلمان ہو، یا غیر مسلمان، ہر وہ شخص جو خدا کو ماننا ہے، یقیناً اس تصور کی ہمت نہیں کر سکتا، پھر انسان کا اندر چھو یا انسان سے باہر اسطرح انفرادی چاہیے تو کیسے کہ اس میں جو اتفاق ہیں، ان چیزوں کا شاہد کہیں چھوڑا ہے جو برائی ہیں اور نتائج کے لحاظ سے جس کے خیر ہونے کا فیصلہ عقل نے بھی کیا ہے اور مذہب نے بھی۔ آخر آدمی کے اندر بھی لچھے، بیسیوں صفات خود اسی کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں، ان ہی صفات کو لئے کر وہ پیدا ہو سکے، جس سے دنیا بھی بڑا رہے اور مذہب نے بھی جن پر نصیحتیں کی ہیں، یہ مسترد نہیں کر سکتا۔ یہ خود غرضی اور اس قسم کے سارے ردائل جو جو کافر یا فطری طور پر لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اس کے سوا کسی کی ہو سکتی ہیں، جس نے انسان اور انسانی کی فطرت کو پیدا کیا اور یہی حال اتفاقی کائنات یا اور انسانی موجودات کے ان پہلوؤں کا ہے جس سے آدمی کو دکھ بچا رہا ہے۔

انسانی جمادات اور اس کے سماجی پر اگر غور کیا جائے تو ایک بڑے حصہ کا قلع معلوم ہو گا کہ بلند و بالا ہر کے ان ہی شرور اور ان ہی برائیوں سے ہو، جن کی بدولت آدمی کی موجودہ زندگی انتہائی مجید و گہری ہو چکا ہو گئی ہے۔ ان ہی پیچیدگیوں کی حل کی راہوں میں کش کشوں کا ایک لامحدود سلسلہ جاری ہے، سارے علوم و فنون کا ایک بڑا فرقان ہی کے باعث سے ملتا اور نمودار ہے۔

بات طویل ہو جائے گی، قصہ مختصر یہ ہے کہ جو کش کش کی ان راہوں میں ایک گرد تو ان کلبہ جنوں نے ان شرور اور برائیوں کے ازالہ و مٹانے کا اپنا نصب العین بنا کر چاہا ہے کہ اسی سے زندگی کی پیچیدگیوں کا حل پیدا کیا جائے۔ اسی راہ کے وہ مشورے ہیں، جن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ خلاصہ ذکر ہو، جس ذکر و غور غرضی سے باز جاؤ اور معاشی شکلات کے حل کے مسئلہ میں گزشتہ قیروں کا جو ذکر کیا گیا تھا، دراصل اسی کی کڑی ایک جزیرہ ہے، یعنی معاشی پیداوار میں جس پر چلنے پر پیدا ہو رہی ہیں، اس پر چلنے کی قدرتی خصوصیت پر جو حیثیت سے ان کا غیر سوسما ہونا، کبھی تو اس خصوصیت کے متعلق ارادہ کیا گیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، یا ان معاشی پیداواروں سے جو مستفید ہو رہا ہے، یعنی انسانی فطرت کی ہی خصوصیات کا ازالہ کر دیا جائے جس سے رزقی حدود و حدود کی الجھنوں کا تعلق ہے، بتفصیل عرض کر چکا ہوں کہ قضاؤں سے دست برداری کا مشورہ، یا مصافحہ و لاقی تفاوت کی وجہ سے افراد انسانی اور ان کی قیمتوں میں مراتب و درجہ کا جو قدرتی اختلاف ہے، چاہا جا رہا ہے کہ اس اختلاف کو مٹا دیا جائے۔ حاصل دونوں کا وہی ازالہ ہے، انفرادیات (دینیکس) کی تنظیم ختم کن ہوں گا دنیا کی زبانوں میں جو بنا رہا چلے، خلاصہ سب کا یہی ہے کہ اگر جن صفات و خرافات کو نے کر آدمی حکم مار سے پیدا ہوتا ہے، ان میں ردائل کے نام سے جو موسوم کئے گئے ہیں، یعنی یہی شکل حتمائیت و غیرہ، ان سب کے ازالہ کی کوشش بھی انسانی مسادت کی راہ ہے، زندگی کی کٹھنوں، اور مساجد کی الجھنوں کا واحد علاج ازالہ کی ان ہی ترمیموں کو قرار دیا گیا ہے، ترمیموں کے طریقے یہ ممکن ہے کہ مختلف ہوں۔ لیکن آخری خاطر سب کا اسی قانون ازالہ کے مشورہ پر مشتمل ہوتا ہے۔

اسلام کی راہ | ائمہ و نویس کہ سکتا کہ دنیا کے دوسرے مذاہب و ادیان میں یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں، لیکن امتا مقرر کہ سکتا ہوں کہ علاج کے جس اصول کو اب میں پیش کر رہا ہوں ذاتی مذہب کے چیز بھی اسلام ہی میں ملی، اسلام کی انسانی کن بدو اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے روشنی میں نے حاصل کی ہے۔ اسی مسئلہ پر کہ آدمی کے باہر ہو یا اندر یہاں جو کچھ ہے، سب ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، غلطی ہو یا حکم جس کی ذات اس کے شاہد سے بھی برتر و پاک ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیز قطعاً خلل نہیں ہو سکتی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسی دینی و عقلی مسئلہ کی بنیاد پر اتفاق و انس کی ہر قدرتی صفت کو قدرت کی پیدا کی ہوئی ایک چیز جو نے کی حیثیت سے اسلام خیر اور قطعاً صحیح و درست بھی قرار دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ مسلمان جو اسلام کو کھانا کھانا یقین کرتے ہیں، وہ بھی یہی قرار داریں اور یہی باور کریں، اور اس لحاظ سے آدمی کھانا کھانا یا باہر قدرتی کار فرما ہوں کے کسی اذکار کا سوال ہی اسلام میں پیدا نہیں ہوتا خواہ دنیا نے اس کا کچھ ہی نام رکھا ہو، اور جن الفاظ سے چاہے اسے بدنام کیا ہو، یہ وہ مسئلہ ہے جو ان

قدرتی آثار و قوانین سے پیدا ہو کر انسانیت کے لئے مخلیق وہ اور زندگی کو تلخ بنارہے ہیں۔ بجائے ازالہ کے اسلام کی مقیم ہے کہ ان آثار و قوانین کے صحیح استعمال کی راہیں پیدا کی جائیں تاکہ ان کے مفاد میں استعمال کی سچے راہوں کا دریافت کرنا اور ان ہی کے مطابق عمل کرنا اسی کا نام قانونِ اہلِ کمال رکھا گیا ہے۔ اور اسی کو میں اسلامی تعلیمات کی ایک بڑی اہم خصوصیت خیال کرتا ہوں۔

یوں کہنے کو تو مثلاً مسلمانوں نے بھی اخلاقیات پر بڑی بڑی کتبیں لکھی ہیں۔ اور ان میں انسانی غرائز و صفات کو فضائل و درذائل اطلاق، اوقی، اوسا و غیرہ اقسام و مدارج میں تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑوں کے دریا بہا دیئے گئے ہیں، لیکن اسے جراتِ بجا اگر نہ قرار دیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کی کتبوں میں زیادہ تر غیر اسلامی مکاتب کے افکار کی بنیاد پر تقلید کرنے اور بزورِ جبر اسلامی دین و شواہد پر ان کو منطبق کرنے کی لاماصل بلکہ ناکام کوشش کی گئی ہے۔ اخلاقی مسائل میں کابالہ عمل اور مرن عمل سے قطعاً تھا انیس فلسفہ کی جہول جہیوں میں کچھ اس طرح گم کر دیا گیا ہے کہ عمل کے لئے مشکل ہی سے ایک عامی آدمی ان کتبوں کی روشنی میں کسی کلمہ عمل کا امتحان کر سکتا ہے، اور اسی لئے ذاتی حد تک میں ان ہی اسلامی مصنفین کا ہم نوا ہوں جنہوں نے اخلاقی و فترتی یا (معاشری) و سیاسی مسائل کے متعلق بغیر کسی جھجک کے اپنے اس فیصلہ کا اعلان فرما دیا ہے۔

۱۴۲ الشیخۃ المصطفویۃ
العراق والمملکۃ المحمدیۃ البیضاء
قد قسنت الوطر عنہا۔
محمدا علی الشیخہ سلم کی روشنی خرمیت اہم
ان کی تاباک قلم نے ان مژدہ نور لکھیں
کر دی ہے (اسلام کے سراسر کسی دوسرے ٹکڑی)

کتب خیال سے ان امور میں شہرہ لینے کی مساعروں کو حاجت نہیں) ان مصنفین اسلام کا یہ اشتغالی قضا فیل اگرچہ بہتوں پر گراں گذر رہا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ فیل یا بھی تنگنا نہیں بلکہ درحقیقت ایک واقعہ کا اظہار ہے، آخر اظہار ہی اگر اس کی بنیاد چوتی تو علم ہی کے دوسرے شعبوں میں ان ہی مصنفین نے غیر اسلامی دواؤں کی چیزوں کو کیوں قبول کیا۔ علم کی دنیا میں پھولوں کے پاس آج اگلوں کا جو موردی تر کر ہے اسب جانتے ہیں کہ ان ہی مصنفین اسلام کا وہ صدقہ ہے۔ خیر کیا کہنے لگا بات یہ جو رہی تھی کہ بجائے ازالہ کے اس قسم کے تمام مسائل میں اسلام نے آثار کے قانون پر اپنی بنیاد رکھی ہے۔ اور یہ اتنی محقق و سیدھی صاف ذراہ ہے کہ قرا و لوں نے جس مسائل کو جملہات میں بیان کیا ہے وہی بلا غرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے ایک نیک فکر میں ان کو قائم کیا ہے۔ یہی اخلاقی انسانی کے رذائل کا سلسلہ ہے۔ صبر و کمال کے حالات بیان کرتے ہوئے

۱۴۳ شد علی الکفار
سلسلہ و بینہ
کافروں پر وہ صحت ہیں۔ اور ایم
ایک دوسرے پر مہربان۔

۱۴۴ جیسے ازالہ کے معنی ہیں کسی چیز کا زائل کر دینا۔ اسی طرح آثار کے معنی ہیں کسی چیز کے رخت کو پیر وینا۔ جب میں یہ اصطلاح درج ہے۔ مبادا کہتے ہیں کہ کشتہ نواز جو کلمہ پر گرنے والا تھا اس کا آثار باہوں یا دانتوں کی طرف کر دیا گیا ۱۴

چند نکتوں کا ایک مختصر سا جملہ قرآن میں ہے۔ مگر قدرت ان کی کے وہ سارے صفات جن کی قدرت و صلاحیت سے کوئی کچھ انہی ہے۔ غصہ، انقباض و عداوت، احتیاج، القرض وہ سب کچھ جس سے خود مردوں کو دکھ پہنچتا ہے بجائے اس بات کے کہ مسلمانوں کو حکم دیا جاتا کہ اپنے نفس سے ان رذائل کو مٹانے کی کوشش کریں، یعنی ان کے ازالہ کا حکم دیا جاتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی طرف ان کے تلخ کو پھر کہ قدرت کے ان ہی صفات کو اسلام نے کتنے کارآمد اور قیمتی بنادیا۔ کھڑکس چیز کا نام ہے ان ہی چیزوں کا جو جنس انسانیت رکھنے والے ہاتھوں آدمی خدا اپنے آپ کو اپنی توانائیوں کو خطرناک بنانے میں پہنچا دیتا ہے۔ کیسی عجیب بات! جن صفات کی بھینٹوں سے انسانیت جاں بلب تھی۔ صرف ایک اشارتہ میں قرآن نے ان ہی کو رذیل بنا دیا جس و خدائش کے اس انبار کی صفائی کا جس کا قرآن کی اصطلاح میں کفر نام ہے، جن سے زحمت ہزار ہی بھاری تھی اپنی آدم کی عداوت کے وسائل بن گئے اسی طرح

۱۴۵ الشیطان لکھ عد و فاحشہ وہ
عد و ۱۔
نکلا شیطان بنا وادش ہے۔ قوم ہی اس کو
دشمن بناؤ۔

۱۴۶ الشیطان لکھ عد و فاحشہ وہ
عد و ۱۔
نکلا شیطان بنا وادش ہے۔ قوم ہی اس کو
دشمن بناؤ۔
۱۴۷ الشیطان لکھ عد و فاحشہ وہ
عد و ۱۔
نکلا شیطان بنا وادش ہے۔ قوم ہی اس کو
دشمن بناؤ۔
۱۴۸ الشیطان لکھ عد و فاحشہ وہ
عد و ۱۔
نکلا شیطان بنا وادش ہے۔ قوم ہی اس کو
دشمن بناؤ۔
۱۴۹ الشیطان لکھ عد و فاحشہ وہ
عد و ۱۔
نکلا شیطان بنا وادش ہے۔ قوم ہی اس کو
دشمن بناؤ۔
۱۵۰ الشیطان لکھ عد و فاحشہ وہ
عد و ۱۔
نکلا شیطان بنا وادش ہے۔ قوم ہی اس کو
دشمن بناؤ۔

ان دو معرعوں میں کبھی بلاغت سے کی ہے۔ فرماتے ہیں
تراشیدہ و آدم کہ ہیزم مشکین
ز گنہم کہ دیو اد مسجد بہ کس
دینے والے نے بیگ آپ کو قیدہ دیا تھا، اور اس لئے دیا تھا کہ اپنی مژدہ کے لئے اس سے لڑی جائے،

یعنی مسافحات
لیکن بھلے کوئی کے سہم کی دیوار جس تیشے سے آپ کو دھکے لگے تو اس الزام کا لازم کیا تیشہ دینے والے کو
غیر پایا جاسکتا ہے۔ ہر گز تو یہ ہے کہ کسی طرفانی سیلاب کے مقابلہ میں اس قسم کی تدبیریں کو آبادی کو چاروں طرف
سے سنگ بست کر دیا جائے۔ یا یہ نہیں بلکہ کاش کر کے کہ ان سرخسوں ہی میں ڈالیں لگائے کی کوشش کی جائے
جن سے اہل اہل کو پانی نہ رہا ہے، اور تباہی و بربادی کی دھمکیاں آبادیوں کو دے رہا ہے۔ کہنے کی حد تک تو
یہ بھی تدبیریں ہیں، اور بڑی محنت طلب، مشقت خواہ پر مصارف تہریروں ہیں۔

لیکن ان دونوں گروہوں سے ہٹ کر جو آگے بڑھ گیا، اور کسی بلندی پر چڑھ کر کوئی غیر میدانی
جوانے نکڑا یا۔ چٹاؤ ڈالے کر کھلی سی ایک ماہ پانی کے لئے کسی خشک غیر آباد غیر میدانی کی طرف اس لئے پیر دی۔
جس کے بعد ماہ پانی کو خود بخود سیلاب کا یہ پانی خزانے میں رہا ہو اسی میدان کی طرف پہل پڑا۔ خود ہی انصاف کیجئے
کہ میدان کی طرفانی سے مقابلہ کرنے والوں کے ان قوتوں طبقوں میں نتیجہ کے لحاظ سے کسی کی کامیابی کا نتیجہ کیا
جاسکتا ہے۔ دیکھئے والوں نے نیگیوں سے نیگیوں دیواروں کو سیلاب کے تپیلوں سے پاش پاش ہوتے ہوئے
جب دیکھا ہے اور آئے دیکھتے رہتے ہیں۔ یا اپنے والے پانی کے دہانوں پر جو ڈالیں کسی گلی میں۔ پانی
کے زور سے ان کے اڑنے اور الگ ہو جانے کا جب روزمرہ تقاضا دیکھا جاتا ہے، تو اسی سے پہلے دو طبقوں
کی کامیابی و ناکامی کے نتیجے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگرچہ غیر میدانیوں کے بلکہ کو پانی سے برابر ہونے کا
سوق میں نے دیا ہے۔ جو پانی غلام ماہ پر جاری رہتا، اس کی روانی کو غیر فطری طور پر روکنے کی جگہ سمجھا رہا ہے
جس نے اس پانی کو لگا دیا ہے۔ یعنی تباہی و آدمی ہے جس نے ضائع ہو جانے والے پانی کو کسی بربادی سے
بچایا۔ اور یہی نہیں بلکہ پانی کے غیر زمین کا جو حصہ ریگستانی غیر میدانی بنا رہا تھا۔ اس کو بھی بارش و بہار اسی
طرفانی پانی کے کچے استعمال سے اس نے تباہی و آدمی کی کامیابی یعنی تباہی کی توجہ تدبیر ہے جس میں نہ ناکامی
احتمال ہے۔ اور نہ نقصان کا خطرہ۔ انا کے قانون اسی قانون کا نام ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر اس شعبہ میں
جیسا کہ میں نے عرض کیا، انا کے اسی قانون کو اختیار کیا ہے۔ جہاں قدرت کے کسی قانون کے خلاف استعمال
سے خلاف نتائج پیدا ہو رہے تھے اور لوگ استعمال کی تصحیح سے غافل ہو کر بھائے اللہ کے قدرت کے اس قانون
ہی کی ازالہ کی فکر میں الجھ گئے جو درحقیقت قدرت کے قانون سے نہیں، بلکہ خود قدرت ہی سے جنگ کی
ایک بے نتیجہ بلکہ خطرناک گستاخانہ شکل تھی۔ اور اب بھی ہے۔

معاشرتی راہ میں امانہ خیر ازالہ اور انا کے قانون کی یہ قواعد تشریح تھی، میرا خیال ہے کہ جیسے دوسرے
کی اسلامی تدبیریں میں اسلام نے ایسے مواقع پر سبائے ازالہ کے ازالہ کے قانون سے ٹکھنوں کو
سلجھا دیا ہے، اسی طرح معاشرتی راہوں کے ان خطرات کو جو قدرتی قوانین ہی کے نتائج ہیں، ان کو بھی امانہ
ہی کی کارگر تدبیر سے اس نے حل کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جس کا مطلب یہی ہوا کہ جب تک انسان میں ناگزیر
حالات کی زنجیروں میں پکڑا ہوا ہے، اور بقول ایک مشہور معاشرتی فاضل کے

انسان کو اپنی آرزوں کے پورا کرنے کے لئے جس مادی چیزوں کی ضرورت ہے وہ محدود
ہے۔ اور اس کی آرزوں کی کوئی حد نہایت نہیں، قدرت نے اس کی ضرورت میں

پوری نہیں دی، اس کا ذہن، اس کا دل ہمیشہ ہر وقت نئے نئے مقاصد، نئی
نئی آرزوں کا حامل رہے گا۔

و اماں آرزو ہوا آفسہ مخی
مگر کسے نہ داری اے دل اے دل

(ص ۷۰) مقصد منہاج ڈاکٹر ذاکر حسین خاں شیخ (الماسۃ الحلیۃ)
مطلب یہ ہے کہ مجموعی حیثیت سے فرسودہ کتب کا مجموعہ جس طرح تباہی و بربادی کا شکار ہوتا ہے اور قرآن کے حوالے سے گزشتہ کالکلیۃ الدین کی موجودہ زندگی میں رہتی دنیا تک یہ سلسلہ تو بہت جاری
ہے گا، اور جب تک آدم کی اولاد اسی فطری خصوصیتوں کو لئے کر پیدا ہوتی رہے گی، ان ہی حالات میں رہ کر سچا ہے
ان کی روشنی میں ذکر ہے، اس وقت تک ہیں جو کچھ سوچنا ہے، ان ہی حالات میں رہ کر سچا ہے
ہے کہ سوچنا ہے کہ جن حالات و کیفیات حوالہ و موقوفات کی زنجیروں میں ہماری موجودہ زندگی
کی ہوئی ہے ساری زنجیروں کی کسی کڑی کے ازالہ اور جدا کرنے سے ہم قطعاً عاجز و معذور ہیں۔ نیز یہی اصل
مسئلہ ہے اپنے اس مشہور قول میں کہ

اذا سمعتم نخل یقول ہو مکامہ
جہاں سن کر کوئی پھانسی بلکے مل گیا، تو
فصد قروہ اذا سمعتم برجل قنیر
اس کی تصدیق کیجئے ہر لیکن جب سن کر کسی
عن خلقہ فلا تصد قراہہ فانہ
خوش کی ہر پھانسی خلعت ہے۔ وہ بدل
یصیرانی ما جمل علیہ
کئی، تو اس کی تصدیق کیجئے کہ یہ بات خود
(رہا امح)

اسی حقیقت کی توجہ فرمائی ہے، اسی نصب العین کو سامنے رکھ کر انا کی جو تدبیریں اس ماہ میں
مجھ میں آئی ہیں آپ کے آگے پیش کرتا ہوں۔

گذشتہ کالکلیۃ الدین سے استفادہ کرنے والے مینی مائنٹ کی بعض فطری خصوصیات اور خود
معاشرتی پیداواروں کی پیدائش کا وہ محدود پیمانہ یعنی اس کا مجموعی حیثیت سے ہمیشہ فرسودہ اور محدود ہونا،
انہی دونوں باتوں کی باہمی آغوش سے دور جبرگیل پیدا ہوتی ہیں۔ جن کا نام معاشرتی پیدائشیں ہیں، ان میں ہم پہلے
ترتیب کے ساتھ معاشرتی پیدائش کے ان اسباب کو سچا درج کر دیتے ہیں، جو یہ ہیں۔

(۱) جلدی طور پر لڑائی کا دوسروں کے لحاظ سے ضیعت ہوتا (خواہ ضعف مابین ہو یا لا حق)

اس قسم کی ایک حدیث میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہما کہ وہ کسی کے گھر میں روایت منقول ہے کہ جب کوئی
کسی کو پیش میں شہنشاہ نکے ہوئی ہے جسے شہنشاہ نے نہیں سنا تھا اس نے ان کی مناسبت سے ٹوٹ پھوٹ کر کہا کہ
میں نے نہ سمجھا تھا کہ ان کے لئے جلدی ہے جس کو جس وقت میں بھی لڑنے کی ضرورت پڑے تو ان کی آواز
جس میں ان کی خصوصیت کا ذکر ہے، جس میں وہ پیدائش ہے، وہی جلدی ہے جس میں وہ پیدائش ہے، یہاں لوگوں میں پیدائش کے
کی کیفیتیں اور کچھ باتیں کہ وہ یہاں پیدائش کے بغیر ان کی فطری نزاعیں اس کی خالص ہیں ۱۱

(۲) آخر ایمنی پر وہ چیز جو آدمی کو اپنی اور سبیل معلوم ہوتی ہے اس کے حب اور بچاؤ میں انسان کا شہد و انتہا پسند ہوتا جس کی دوسری خبر قرآن ہی نے ہدایت سے بھی لگی ہے۔ ایک طرف آدمی کی فطرت میں اس کا رکتا زور دوسری طرف معاشی پیداواروں کی مجموعی حیثیت سے عدم مہولیت یا مہلودیت۔

(۳) صفاتی اندک لاتی نقادوں کی وجہ سے اقوام و انسان کی کاما راج و مراتب کے اعتبار سے باہم مختلف ہو جاتا۔

بہت کم اس پر بحث ہو چکی ہے کہ معاشی شکلات کے کئی اچھا بے ہوش اگر ان حالات سے آدمی کو چارہ نہ ہوتا تو جیسے زمین پر دوسرے جیسے والوں کے گروہ درگروہ جی رہے ہیں انکی رہے ہیں پانی بہتے ہیں۔ شمس و قمر کے فرائض انجام دے رہے ہیں جس طرح شمس و قمر کے فرائض سے آزاد ہو کر مرنے کے ساتھ باطن و ادنیائی انجام دے رہے ہیں۔ راحت و تسکین و دلچسپی کا قابل رشک زندگی انسان کو بھی میسر ہوتی۔

پھر ان ہی الجھنوں کے سلجھانے کے لئے ان کی کوششیں مختلف قرون و احوال میں جو کی گئیں، یا اب بھی کرنے والے جو کچھ اس سلسلے میں کر رہے ہیں ان کا جو کچھ انجام برآیا ہو سکتا ہے اس کی داستان بھی آپ سن لیجئے۔

لیکن بھلائے آثار کے انکو کی جن تدبیروں کا قرآنی تعلیمات اور اسلامی ہدایات کی روشنی میں جو رہت پلتا ہے اب ایسے اور جن میں دیکھئے، بات چل کر رہی ہے، اس شے پر سے والوں سے فکر و مبر کی اگر میں توقع کروں تو غائب بچاؤ ہو گا۔

(۱)

پہلا سب اس سلسلہ میں ہمارا فطری ضعف (سایہ و لامن) تھا، پہلے اسی پر غور کیجئے۔ آدمی کا جلدی حیثیت سے جیسا کہ گذر چکا ضعیف و کمزور ہونا ایک بدیہی مشاہداتی حقیقت ہے کہنے والے انسان کو جو ضعیف لہذا کہتے ہیں اظہار ہے کہ اسی پیداوار کو کہتے ہیں۔ یہی طریقہ برکوشی نہیں کہ کا کہ ان ارضی کی زندگی اور زندگی کی طور میں کتنے والی دوسری حیثیتوں کے مقابلہ پر ظاہر ہوا رہی ہے سب سے بڑی کمزوری ہے، مقابلہ کر کے اس کو مفصل قدرت یا جاکھلے۔

لیکن یہ حامل تو ہمارے بیان (جسمانی بناوٹ) اور ظاہر و جو کا ہے۔ مگر باہر سے ہٹ کر اسی آدمی کی ذرا اندرونی صلاحیتوں پر غور کیجئے، جو باہر سے اتنا تا توان ہے خواہے سرو سامان معلوم ہوتا ہے۔ کیا اندر سے بھی وہی ہے جیسا باہر سے سمجھا جاتا ہے؟ جو واقعہ ہے۔ اگرچہ کم و بیش ہر زمانے والا اسے جانتا ہے۔ لیکن میرے سامنے اس وقت قرآنی اشارات ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی قرآن ہی کی راہنمائی میں دینا چاہتا ہوں۔

مجیب بات ہے، اسلام کی آسمانی کتاب کا سب سے پہلا حصہ جو دنیا میں نازل ہوا اس حصہ میں بھی اگر غور کیا جائے تو حیران کن بلکہ سچا حیران کن ہے اس سوال کا جواب لیکن ہمیں غور کرنی چاہی کہ اس قرآنی

علم الانسان مالم لعيلم اور کھائیں خدا نے انسان کو وہ باتیں جن میں وہ نہیں جانتا۔

طرف پڑنے والوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ ظاہر شدہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ اپنی لامحدود فطرت سے ان الفاظ کے ذریعے سے ایک خاص نعمت (علم) کو یا خدا کو حق ثنائی نے بندوں پر اپنا احسان کیا ہے کہ ان پر بھی بڑا احسان ہے اور حق ہے کہ حق ہے ان احسان کو جھٹلے۔ لیکن یہ تو ایک عام بات ہے کہ خود غور کرنے کی چیز تو محل اور مقام کی خصوصیت ہے، نیز وہ الفاظ ہیں جن سے اس شخص کا ظہار یا باکی ہے، طول کا ہی کے الزام سے چھوڑ رہا ہوں لیکن جو کہنا چاہتا ہوں اگر الزام کے تحت ہی کو حیرت آ جاتا ہوں، تو پھر کھنے کی اس درد سری کے خیریت کی حاجت ہی کی تھی، قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، خواہ اسے سمجھا اور سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے نہ سمجھا جائے

میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ قرآن کا نزول عربی زبان میں ضرور ہوا تاکہ عربی جن کی مادری زبان ہے، ان کے لئے بھی، اور جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے ان کے لئے بھی۔ اس طرح آدم کے تمام گھراؤں، ہر ملک ہر قوم کے ہر فرد کے لئے عربی زبان کو آسان بنایا جائے۔ اس پر غور ہوا سوال ہو سکتا تھا اور اسے جو نام بھی چاہئے کہ عربی جن کی زبان ہے ان کے لئے عربی میں اس لئے والا یہ پیغام پیغام بن سکتا ہے، لیکن جن بھانڈوں کی زبان عربی نہیں ہے ان کو عربی زبان کا بھی مطلب بنانا کیا قرین انصاف ہو سکتا ہے۔ اسلام کے عمومی پیغام کے پیچھے اعتراض بھی ہو سکتا تھا

ہاں ایک میں سمجھتا ہوں اعتراض سے پہلے اسی کا جواب پہلی وحی کئے اس فقرے میں دیا گیا ہے۔ قوم کو لائی گئی ہے کہ انسان اور غیر انسانی انواع میں اپنی توفیق ہے کہ آدمی کے سوا جاننے والی علم و وسوسہ کتنے والی جنس انسان ہیں، ان کی خصوصیت ہے کہ کھینچے کھاتے یا کشت و تعلیم کے بغیر کمزور رہی کئے چند خاص جنس انہیں ان کے با احساسات یا معلومات اپنے ساتھ لاتی ہیں، ان میں جو جب تک جیتا ہے، اپنی پوری زندگی ان ہی جذبے سے مقررہ اہامات و فطری احساسات ہی کے تحت گزارتا ہے، ان کا ہر لمحہ ان سے گھٹتا ہے، کھانے والوں سے کھنا کچھ سکے بیورو کچھا جاتا ہے کہ پانی میں قدم رکھنے کے لئے ہی غور کرنے لگتا ہے، فطرت و طبیعت ایک عملی کمال ہے، جو لیل کے پورے کو کھینچنے والے کی طرح جانتا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد دیکھئے کہ کھانا کی ابتدا اسی اسی کمال سے ہوتی ہے۔ اور پھر بھی ہو کہ جب کوئی بطور مرتبہ اسے قیاس و طبیعت کمال کے سوا اس کی پوری زندگی میں کسی انکسائی کمال کا قضا یا بالی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اس طرح تو ایک مثال ہے، ماوراء انسان یا جانداروں اور علم و احساس رکھنے والے جو انوں میں سب کا ہر ایک کا اپنی مثال اور فطرت ہی حال پر ان کے لئے قدرت کا یہی قانون ہے جس چیز کے حامل بن کر وہ پیدا کئے جاتے ہیں، خواہ علم جتنا بھی دقیق، جتنا بھی پیچیدہ ہو، ان ہند سائنس چاکر کہ سیتوں ہی کا علم کیوں نہ ہو جنہیں کمال میں ان کے مدد سے ان چیزوں اور محالوں کو بنائی ہیں، جن کی تقلید ہی کا دورہ کاروں کو دیکھ کر حیران کر دینا فطرتی حیرتوں والے بھی بھر رہے ہیں، یا جیسی چڑیا یا جو تک جیسے کیڑوں کے و فطری حیرتوں

اسی ساتھ
ہی کیوں نہ ہو، جس کی بدولت پیش آنے سے پہلے طوفانی ہوائوں یا سیلابوں کی فوجیت اور ان کے
بہاؤ کی سمت کا ان پر انکشاف ہو جاتا ہے۔

مگر یاں ہم ان میں ہر ایک کا علم الہی مطہرات اور ان ہی احساسات تک محدود ہوتا ہے
قلبان ہی تک محدود رہتا ہے جن میں جبرے والا پیدا ہونے سے پیشتر ہی ان کی جنتوں میں جبریت ہے
اسی لئے جس وقت پیدا ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کا سرمایہ یہی ہوتا ہے اور جس دن مرتے ہیں اسی
قسم کا کوئی مزید اضافہ اس سرمایہ میں نہیں ہوتا۔

لیکن اسی کے مقابلے میں آدم یا انسان کو دیکھئے، جب کہ میں نے عرض کیا۔ پیدا تو ہوتا ہے
بے سوسامانی جبل و کافانی کی انتہائی نقائص و محیوب میں نظر آتا ہے، اُنکی اسی کے ساتھ اس کی اس محیوب
و خرب جرت، انگریز صلاحیت و قابلیت کا کوئی انکار کر سکتا ہے، جو نہ جانی ہوئی چیزوں کے جان لینے اور
یکے لینے کی اس میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے۔ بلاشبہ وہ جس وقت حکم باد سے ٹکرتا ہے، شائد
اس وقت کچھ نہیں جانتا، یا جو کچھ جانتا ہے۔ وہ نہ جانتے کے باہر ہوتا ہے۔ گویا جیسے وہ آگے
بڑھتا ہے، جانتا چلا جاتا ہے، دیکھتا چلا جاتا ہے، ان ہی باتوں کو جانتا چلا جاتا ہے۔ دیکھتا چلا جاتا
ہے، جن میں وہ نہیں جانتا تھا، قلبان نہیں جانتا تھا، عالمہ معلومہ جسے انسان نہیں جانتا، ان ہی
کے متعلق علمہ (سکتا ہے اس کو) کے عمل کے قبول کرنے کی جو فطری صلاحیت آدمی میں پائی جاتی
ہے، قرآنی آیت علماء الانسان عالمہ یعلمہ میں جہاں تک یرایاں ہے اسی کی طرف اشارہ
فرمایا گیا ہے۔ اور یہی جواب ہے اس سوال کا کہ جو عمل نہیں جانتے ہیں وہ بھی عملی زبان میں ان کے لئے
پیمانہ کی کچھ مطالب اور اس کے بجائے اس پر عمل کرنے کے ممکن کیسے بنائے جائیں، اس میں نہ جانی ہوئی
چیزوں کے سیکھنے اور جاننے کی صلاحیت ہی جس کی فطرت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ کیا اپنی اس
جیب و خرب ہیکلی قابلیت پر متبہ ہونے کے بعد اس پر بھی سوال کی جرات کر سکتے ہیں؟

خیر۔ تو ایک ذیلی بحث بھی اس مسئلہ کے خصوصی قضیہ کا مقام (دوسری جگہ سے یہاں تو
صرف اتنا بتا دیا ہے کہ باہر سے جو ضعف اور کمزوریوں، انتہائی کمزوریوں کے حال میں پیدا ہوتا ہے۔
قسم و کتاب حکیم یا نرجانی ہوئی چیزوں کے جاننے کی صلاحیت ہی کی بدولت دیکھا جا رہا ہے کہ سکتا
زور آوردوں کو اپنے آگے بے زور بنائے ہوئے ہے۔ ہاتھوں کو جھکائے ہوئے ہے، اونٹوں کو
دبائے ہوئے، سافٹوں کو مدھلے ہوئے ہے، شیروں کو پھسائے ہوئے ہے، وحیوں کا شکار
کر رہا ہے، گنڈوں کو ٹھکارا رہا ہے، اور یہاں کوئی ہے جو اس کی مدد ہی نہیں پکا رہا ہے۔

میں کوئی شے نہیں کہ پیدا ہونے کی حد تک تو آدمی آزاد عقل و خود چش و تیر سے بیکار نہ ہو رہا ہوتا
ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ گوشت کے ایک زندہ مضاف اور نہ تراشیدہ کندے ہی کی چھٹی ہے، لیکن جب مرتا ہے تو اس
چوڑے والوں میں کب نہیں دیکھا گیا اور کب اب نہیں دیکھا جا رہا ہے، روزمرہ آئے دلی دیکھا جا رہا ہے، ہر جگہ
دیکھا جا رہا ہے، ان میں کتنے علماء حکیم و دانشور و طبیب، جو خود بھی کھڑے ہیں۔

اسی ساتھ
تک تو رہے کہ ان کی ساری تنیزی کرشمہ سازیاں کائنات کے گوشہ گوشہ میں خاک و آب سائنس
و باطن کے ہر طبقہ میں جو نظر آ رہی ہیں، یہ سارا قاضیا ساری قضیہ قرآنی کی آیت
علم الانسان ما لم یعلمہ سکھائیں، ان کی کردہ باتیں جن میں

وہ نہیں جانتا۔
ہی کے چند عقلی فقرے کی ہی نمونہ کو تلاش بنانے کا یہی باطنی سلیقہ ہی تو آدمی کا ہے جس میں اس کی ساری
اختراعی کارفرمایوں، اور ایجادیں، اور وہ نمایاں کی ضمانت پر شید ہے۔

علمہ آدمی الا سماء و کلھا سکھایا آدم کو سارا زمین سے پہلے کلام
کے قسمی عمل کے بعد الا سماء کے بنانے کا مطالبہ کر کے اور آدم سے جواب سن کر فرشتوں کو جو نرم شیرا گیا
تھا، تو دونوں میں دوسرے ہو کر بنانے کے بعد امتحان امتحان کب باقی رہا۔ حالانکہ یہی تو جگہ کی بات تھی،
آدم یا انسان میں حکیم کے قبول کرنے، نہ جانی ہوئی باتوں کو سکھانے کے بعد یکے لینے کی جو صلاحیت ہے
اس کی تو نمائش مقصود تھی، وہ سکھایا گیا اور اس نے سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد کبھی ہوئی بات کو اس نے
بتا دیا، یہی تو آدمی کا کمال ہے، ایسا کمال ہے، جو صرف اسی کا کمال ہے، آدمی کے سوا اختیار ہی کا بڑا
کیوں نہ ہو، جو کہ وہ بڑے آدمی نہیں ہے، اس لئے اختش جیسے منکر کی حکیم ہی اس میں علمہ عقل و فکر کی
اس قرآنی حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب خود کیسے اس پر خود کیسے کو بیانی صنعت
اور جسدی بے فزوں کے جس حال میں آدمی پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگر اس حال میں وہ نہ پیدا ہوتا بلکہ
بہائے اس کے آدم زاد بھی دنیا میں اس شان کے ساتھ داخل ہوتا جس کی ایک شہرہ مساشی
فاضل نے ان انسان میں متا کی ہے۔

اگر آج دنیا میں ہر شخص کو بازی لگا دو، ٹکا دے، آج آج سے وہ اپنے
ٹکے کے اندر یا تو کر کے کھینچے سے جو چاہتا ہے، نکال دیتا ہے۔ (ص ۹۹)
مقصود نہ ہوا۔ (از ڈاکٹر ذاکر حسین خاں)

یعنی خواہش، اجرو خواہش کے ساتھ جو چاہا جاتا تو یہی پورا ہوتا رہتا، انسان اسی قوت لے کر اگر دنیا
میں قدم رکھتا۔ تو اس میں شک نہیں کہ دنیا بھائے دنیا ہونے کے بنی بنائی کو باجنت ہی ہو جاتی، لیکن
سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن انسانی کمالات کی قضا خفا گاہ آج یہ جز ہستی دنیا بنی ہوئی ہے، کیا
ہی سکتی تھی، وادھ تو رہے کہ کہنے کی حد تک تو اس کا نام بھی شائد دنیا ہی ہوتا، اور مذہب میں
بیانی بھی کیا گیا ہے کہ انسان ہی کے آئے زندگی کے کسی آئندہ دور میں ایک ایسا عالم ہی پیش ہو گا، جہاں
وہی ہو گا، جو چاہا جائے گا، وہی لے گا جو مانگا جائے گا، لیکن کمالی ہوئی بات ہے کہ یہ
انسان اور انسانی کمالات کی نمائش نہیں، بلکہ دینے والے کی قدرتوں اور قوتوں کا ظہور ہو گا
پر ایسی دنیا جہاں سے

تو حسب آفریدی یا چراغ آفریدم سوال آفریدی یا یاغ آفریدم

بیابان و گھسار و راغ آفریدی
 خیابان و گلزار و باغ آفریدی
 من آسم کہ از تنگ آئینہ سازم
 من آسم کہ از زہر نوشیدہ سازم
 (اقبال رحم)

کے دو متقابل کمالات کا مظاہرہ مسلسل چورہا ہوتا چلا جا رہا ہو، اس کا تماشا تو اسی دنیا میں ہو سکتا تھا، جہاں بیچارہ گیڑوں میں چارہ سازوں، مجبور یوں میں منتاریوں کی نائش کا موقع انسان کو مل رہا ہے۔ اگرچہ کچھ تو یہی ہے کہ خدا کی کسی مخلوق کے کمالات کا ظہور بالآخر خدا ہی کے کمالات کا ظہور بن جاتا ہے، انسانی کمالات بھی خدا کی کمالات ہی کی آئینہ برداری کا کام انجام دے رہے ہیں۔ مگر اس ظہور پر کہ آیت قرآنی

لَعَنَ كُفْرًا بَعَثَ فِيهِ رَسُولًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ
 فیہ البعوث والنجیہ۔

کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ چرچائی جا رہی ہے، انہی کمالات کے ساتھ ساتھ انسان کے عکس بھی مقامات کا وار بھی مسلسل بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔

اور ہے آدمی کے بیانیہ صنعت اور جسدی بے سرو سامانی کے جب و نقس کی تکس کی اور قدرتی شکل کو اسی کی بدولت انسان کا بھی نقس، اس کی بھی کوتاہیاں بشری کمالات کے ظہور و برتری کے دائرہ بنی ہوئی ہیں، پس اگر کوئی شے نہیں کہ پیدا ہونے اور رہنے کی مدد نہ کرے تو یہاں سب ہی پیدا ہو رہے ہیں، سب ہمارے رہے ہیں، تو کی شکل، برے برے تھوڑے تھوڑے دانے، چنگوں والے، گھروں والے، پرندوں والے، اور کیا کیا دانے، لیکن آپ نے دیکھ لیا جو سن حال میں پیدا ہو رہا ہے اسی حال میں رہ رہا ہے جس حال میں آپ رہا ہے اسی حال میں جا رہا ہے، لیکن ایک، صرف ایک آدم زاد ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے ناقص پیدا ہوتا ہے، بے زور یا بے نوا پیدا ہو رہا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو عالم ہو کر مرتا ہے، کامل ہو کر مرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تو انسان کی اسی تعلیمی صلاحیت کا نتیجہ جس میں کوئی دوسرا اس کا ساجھی، شریک و ہم نہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہی واقعہ ہے کہ بیانیہ صنعت کا احساس، اپنی بے سرو سامانی و بے توانی کی کیفیتوں کا تاثر آدمی میں جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، تجربہ شاد ہے، مشاہدہ بنا رہا ہے کہ اسی نسبت سے اس کی تعلیمی صلاحیتوں کا پیدہ بھی زیادہ بیدار زیادہ اجاگر ہوتا چلا جاتا ہے اور یہی ہے انسان کے جسدی صنعت اور بیانیہ کمزوریوں، ناواقفوں کے استعمال کی صحیح راہ یا ان کے الم کی صحیح تفسیر جس سے بچائے نقصان کے نئے نئے مائع کے دروازے اس پر کھل گئے ہیں، واقعات بتا رہے ہیں کہ جی تو مولیٰ میں دیکھیں اس صنعت کا احساس جس حد تک تیز ہو رہا چلا گیا ہے، اسی حد تک اس قدرتی صنعت کی تلافی میں ان کی تعلیمی صلاحیتوں یا انسانی باتوں کے جاننے کا ترقی پسینہ تیز تر ہو رہا ہے اور یوں چارہ

لے دیکھیں تو ان ایسے تمام اہم کاموں کی ترقی پوری ہو رہی ہے، اس لئے ہی کہ تعلیمی صلاحیتوں کو آہستہ آہستہ ترقی

صفت دوسروں کی قوت و طاقت سے قیمتی کتنا زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ لیکن وہ بڑیاں جو نسل انسانی کو آج حاصل ہیں تعلیمی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی شاید ہی عرصہ ظہور پر جلوہ گر ہوئیں۔ اگر ہم بھی بچائے صنعت کے اسی طرح قوت لے کر پیدا ہوتے، جیسے انسان کے مواد دوسرے لے کر پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے انار کی اس ترکیب کی تادرو نہائی کہ انسانی فطرت کی ساری کوتاہیاں اس کی حیرت انگیز اور العزیزوں کی گویا تادرو نہائی ہیں۔

(۲)

دوسری چیز اس مسئلہ کی رزقی سرمایہ کی محدودیت و عدم مسولیت کے ساتھ ہماری فطرت کی حلویت یا ان کے کعب کی شدت و انتہا پسندی تھی، عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ زندگی کی گفتگو میں بڑا بات عدم اعتبار کی اسی کیفیت کا ہے۔ انسانی فطرت مبرا و پیری کی صفت سے محروم بنا کر پیدا کی گئی ہے، اور معاشی سرمایہ جس پیمانہ پر یہاں پیدا ہو رہا ہے، خواہ دیکھنے میں وہ جتنا بھی نظر آئے، لیکن قدرت کا یہ اہل قانون ہے کہ تجربی حیثیت سے بسط و فراخی کی کیفیت اس سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم میں کوئی جواہر ایک۔ یہی محسوس کر رہا ہے کہ اس کی چاہ پوری نہیں ہو رہی ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہماری اندھا جھینٹا ہٹوں کا نقس اسی صورت حال سے ہے، جسے دیکھتے، جہاں دیکھتے، جس طرف دیکھتے، وہی آواز آ رہی ہے کہ ہنر و عمل و آئینہ میری کہہ رہا ہوں ہنر و عمل کے بہت ٹکڑے اس کی لیکن پھر بھی کم نکلتے اسی چیز نے انسانی زندگی کو ایک طوفان بنا دیا ہے، ایسا طوفان کہ پر سینے والا ہی کہتے ہوئے مر رہا ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر رہے ہمارے شاعروں نے اسی کی تصویر مختلف الفاظ میں کھینچی ہے۔ حیات کی یہ قیدان کو کبھی غم کا پھندا اور بند نظر آتا ہے۔ اسی لئے

قیو حیات و بند خیمہ اصل میں دو دونوں ایک ہیں
 کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کبھی یہی غالب زندگی کو "سوز" اور "سوز" کو "زندگی" بتاتے ہوئے بالآخر اس حقیقت کے اعلان پر کہ

خیمہ جیسی کا اندر کس سے ہر چیز کس علاج
 شمع ہو رنگ میں جلتی ہے سو جوتے تک
 اپنے آپ کو مجبور بنا رہا ہے۔ زندگی "کسی" قالب اور کسی رنگ میں ہو، غالب کی نگاہوں میں وہ جلتی ہوئی ایک شمع ہے کسی رنگ کی جیسی اس پر رخ حالی جائے۔ ہنر و علم و مرض، لیکن جب تک روشنی ہے جلتے گی۔ اور جب تک جلتی ہے گی اسی وقت تک وہ روشن ہے، شمع کے حادثہ کو تو کھل کر یہ کہنا بڑا کہ

زندگی دروغ و حقیقت رست و نیک و بد باغ
 ہمہ راز و نیاز جاہل و ابلہ می داری (حافظ)
 الغرض بے چینی اور اضطراب، کرب و تکلیف کی اس کیفیت کا احساس موجودہ زندگی میں سب ہی کو ہو رہا ہے۔ انفرادی طور پر ہو رہا ہے کہ اس میں استقامت بھی ہو جیسے ہر گز میں استقامت بھی یا ایک کیلچر میں نکلنے والے غلط فہمی، اگر کرب و تکلیف کے عام ہنگاموں میں ٹوٹنے والوں کو مونا بھی کاٹنا چاہا یا جیسا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سب، سب کچھ جانتے ہیں لیکن پہلے ہندواں کی چاہ کو پوری کرنے کے لئے جو سرمایہ یہاں پیدا ہو رہا ہے، وہ ایک ایسے مفروضہ محدود سرمایہ پر پیدا ہو رہا ہے جس سے

غیر محدود شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس کی عدم مسوولیت اور محدودیت کا جو حال آج ہے وہی کل بھی رہے گا اور جب تک یہ حال ہے۔ اخیر کے حسب شدید کے روگی اور بلوغیت و عدم برتری و بے مہر کے حاضری میں اس جتنا انسان کی بے چین فطرت اپنی لامحدود خواہشوں کو معاشی پیداواروں کے محدود سرمائے پر منطبق نہ پا کر ہر لمحہ بے گلی اور بے چینی کی اسی حال میں تڑپتی پھرتی رہے گی۔

تھوڑا سا آڑ کی راہوں سے علاج کرنے والوں نے آپ دیکھ چکے کہ معاشی زندگی کی اس پیچیدگی کو کتنی اہمیت دے رکھی ہے۔ زور آزمائیوں کی ساری تدبیروں کو وہ ختم کر چکے اور جو باقی ہیں، انہیں بھی ختم کر رہے ہیں۔

لیکن اسلام نے بجائے آڑ کے آٹار کے اور اس سلسلے میں بھی اختیار کی ہے۔ وہ کتنی سادہ، کتنی آسان، کتنی سہل اور اصول ہے، ایسی راہ کہ سنے کے بعد ممکن ہے کہ کہنے والے کہائیں کہ یہ تو بالکل سامنے کی بات تھی، مایوسی بات جس سے کون ناواقف ہے، اور یہی میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آسانوں کو غلط کاروں اور غلط فہموں نے کیوں دستاویز بنالیا، قدرت کا علم نہیں ہے اپنے بندوں کے لئے وہ رحم اور رحمت رحم ہی رحم ہے، کیا یہ سمجھ میں آنے کی بات ہے، کہ سب سے زیادہ کرم و محرم بنا کر جو پیدا کیا گیا ہے۔ تمام تقویوں میں سب سے احسن سب سے اچھی تقویم میں جو ڈھالا گیا، امانت اور خلافت کی عظمت سے جو سرفراز کیا گیا، ایک لمحہ کے لئے کوئی باور کر سکتے ہے کہ قصداً ارادۃً ایک ایسی زندگی اسی کے گلے میں لٹکا دی گئی جو جنم جنم کر اسے پسٹ لگتی، ایسی جنم جنم میں وہ جیسا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے، بجس رہا ہے، اور اس طور پر جل جس رہا ہے کہ علاج کی ساری تدبیریں اس حذاب سے نکلنے اور نکلنے میں بے کار ثابت ہو رہی ہیں۔ ذہنی ارتقا اور عقلی عروج کا انتہائی زمانہ جس جہد کو انسانیت کے لئے شہرِ ایاچار رہا ہے، اس جہد میں بھی آئندہ نسلوں کے متعلق مستقبل و حدود کی جھوٹی غلط تسلیوں کے سوا علاج کی کوئی دوسری تدبیر اب تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے اور نہ آنے کی امید ہے بہر حال بجائے آڑ کے آٹار کے امام کی جس عجیب و غریب تقریر کو میں اسلام کی طرف جو منسوب کر رہا ہوں آپ نے سمجھا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں؟

حقیقت تو یہ ہے کہ میں الدین یا مذہب کے نظام ہی کو اسی امام کی واحد و خلافت پر مبنی ہوں خود ہی سوجھے، مذہب کس چیز کا نام ہے؟ یہی ناکہ زندگی کے موجودہ دور کو جس کا نام قرآنی اصطلاح میں الحیوۃ الدنیاء ہے۔ اسی الحیوۃ الدنیاء کو لامحدود قدرت و قوت رکھنے والے خالق کی مرضی کے مطابق اس لئے گزارنا، تاکہ خالق کی لامحدود قوتیں ہی انسانی مرضی کے مطابق جو جائیں، یعنی وہی مرضی اللہ جل جلالہ و سرورہ و عنہ واضح ہو گیا، اللہ ان سے ادا فرمائیے۔

جس کا قرآنی خلاصہ ہے۔ جن لوگوں سے زیادہ اعتماد و انسانیت کی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں ہو اپنی حضرات رسولِ عظیم السلام ان ہی کی اعتمادی حیثیتوں کو ذریعہ بنا کر ہر ملک اور ہر قرن میں جو چیز مذہب کے نام سے

پیش ہوئی رہی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا حاصل یہی ہے، مذہب میں چیز کا نام ہے یہ تو اس کا حاصل ہوا لیکن آپ نے یہی سوچا کہ لامحدود خواہشوں سے لبِ زیرِ فطرت کے ساتھ مذہب کے اس پیغام کو جوڑنے کا نتیجہ کیا نکلا؟

کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ لیکن ہوا یہی کہ دنیا کی معاشی پیداواروں کی محدودیت و عدم مسوولیت کی وجہ سے لامحدود مطالبوں والی انسانی فطرت میں بے چینی اور بے اطمینانی کے جو انگھارے دہک رہے تھے، مذہب کے اس پُر زورے کو جوڑنے کے ساتھ ہی محدود سے ہٹ کر انسانی فطرت کا رخ لامحدود کی طرف اچانک پھر گیا، انسانی فطرت کے مطالبے نہ پوری ہونے والی قناتوں کی شکل اختیار کر کے آدمی کو جوڑنا رہا ہے تھے، شاداب بڑھتی ہوئی امیدوں، اور اراکوں کے پھول بن کر وہیں جہاں آگ مرنے لگی بھری ہوئی تھی، شگفتہ و تروتازہ تھوڑوں سے بھر ہوا بارش بن گیا جس سے زیادہ دوسرے کسی دوسرے پر نہیں کیا جاسکتا، حتیٰ کہ خود اپنی آنکھوں اپنے کانوں پر بھی نہیں، ان ہی غیر محسوس قلعی حلی ذرائع (رسل اللہ) کی راہوں سے انسانی فطرت اور اس کے لامحدود مطالبوں کا امام ایک ایسی عجیب و غریب شکل میں مذہب کے ذریعہ سے جو جاتا ہے کہ اس کی ساری پیچیدگیاں، چین کی، اور ساری پریشانیاں، سکون و عافیت کی پٹریاں، بن جاتی ہیں، فطرت کے ان لامحدود مطالبوں کے استعمال کی صحیح قدرتی راہ یہی ہے، ان مطالبوں کو ہمارے اندر بہرے والے نے اسی استعمال کے لئے بہرہ رستہ چھوڑا تھا جسے پاؤں کا، اور پاؤں سے ہاتھ کا کام لے کر دکھا اور اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس کا لازم استعمال کے غلط طریقوں کو اختیار کرتے والوں پر ہے، نہ کہ اس پر جس نے ہاتھ اور پاؤں کی نعمتوں کو ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ مذہب اسی امام کا ذریعہ اور صحیح آسمانی مشورہ ہے۔ یوں تو یہ بالکل ایک واضح اور کھلی ہوئی بات ہے۔ لیکن بدبہات پر بھی کسی تنبیہ کی جاتی ہے، قرآن پڑھیے، ان طبقوں کے اشارے بھی اس میں آپ کو ملیں گے۔

قرآنی عید کی ادبی آیت کی جس کی پہلے ہی ذکر کر چکا ہے، یعنی الشہادت کے حسب و گوارائی کو قدرت ہی نے انسانی فطرت کے لئے منوں و آراستہ کیا ہے۔ اسی سلسلے میں بعض اہم خواہشوں کی آیت میں تفصیل بھی دی گئی ہے، یعنی الشہادۃ (حوریت)، البیعت (اولاد تربیت)، الذہب و الغنۃ (سوسنے پاندی) کے القناطیر و المقطرۃ (انبار)، الخلیل المسووعۃ (اصیل نشان زدہ حسین گھوڑے) ۱۲۱ انعام (موشیاں)، الطہرات (کھیتی باڑی)

تو جہاں ان کا ذکر ہے۔ وہیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی طالب انسان کی حلقوی فطرت دنیا کے اس محدود دوسرے اور قلیل متاع سے قننی یافتہ نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آل عمران کی اسی آیت کے بعد ارشاد ہے

قل اذنبکم بخیر من ذلکم
لئن اتقوا عند ربکم جنات

بولے کیا خبر دوں تمہیں اس چیز کی جو بہتر
اور خیر ہے اس سے (وہ چیز ہے) یعنی

بھری من تحتها الانهار خالدین جنوں نے ہمارائی امتیاز کی بات کی
فیہا و ازواج مطہرات و رضوان مالک کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے پتے
من اللہ واللہ بصیر بالعباد نہیں جاری ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں
(آل عمران ۱۵ پارہ ۲) (ان باغوں میں وہ) اور (تمام صبر و

نفاذ سے صاف و پاک جوئے اور اللہ کی ہلندی اور شہنشاہی کے بندوں کا بیانا ہے۔

انسانی فطرت کے لئے حقیقی تغیر و راصل وہی رضوان من اللہ یا اللہ کی رضامندی ہے، یعنی
لا محدود قدرت و طاقت والے کا انسانی فطرت کے لامحدود احساسات اور خواہشوں کے ساتھ کامل موافقت
و تطابق نام، اسی کا نام رضوان من اللہ یا اللہ کا راضی ہو جانا ہے، اسی کی بغیر دوسرے الفاظ
میں یوں بھی کی گئی ہے۔

لکھ فیہا ما تشہی الفکرم و (الغیر والی اس زندگی میں) تمہارے لئے
لکھ فیہا ما تدعون۔ وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو گے اور وہ سب
کچھ جو تم مانگو گے، اگر لا محدود قوت اور قدرتوں والا لا محدود طلب رکھنے والے سے راضی
ہو چکا ہے، پس بار بار چاہے گا، وہ اسی کو پورا کرے گا)

الجنات، ازواج مطہرات، یا اسی قسم کی اور چیزیں دراصل اسی اجمال کی بعض تفصیل پیش کی گئیں
ہیں، بلکہ حب الشہوات والی آیت کے بعد آخر کی جن جن شکلوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، یہ ظاہر اس کا مطلب
یہی ہے کہ موجودہ زندگی میں انسانی فطرت کے اندر لا محدود تمناؤں کی جو جڑیں جڑی گئی ہیں، اور محدود
شکلوں میں بعض آرزوئیں یہاں آدمی کی جو پوری ہو جاتی ہیں، تو غرض اس سے یہی ہے کہ آئندہ کی
لا محدود طلب کا جذبہ آدمی میں پیدا ہوا پاس ہی ہے اور پیاسے کو پانی کے چند گھونٹ ملا بھی دیئے گئے
ہیں، پیسے کی ہر لذت سے مانوس ہونے، بلکہ پیاس کے بھوک اٹھنے کے بعد اس وقت تک جب تک
اس پیاس کی کوئی تسکین کا سامان نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ پیاسے کو نہ قرار مل سکتا ہے اور نہ اسے
مٹا جاسکتا ہے۔ پس آرزوؤں اور تمناؤں کے گلا گھونٹنے کی راہ باز و جگہ گیارہ تیرہوں فطرت کے قانون سے
جیسا کہ گذر چکا تھا جو امتداد ہے۔ صحیح راہ یہی ہے کہ بجائے دبانے اور بچھانے کے ان آرزوؤں کو صحیح
رُخ پر لگانے کی کوشش کی جائے، جس کی عملی صورت یہی ہے، اور یہی جو بھی سکتی ہے کہ اپنی رُخ مٹانے
والی لا محدود تمناؤں اور آرزوؤں کے مستقل ایک طرف تو یہ قطعی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ترا اللہ کے
محدود سرمایہ سے ان کی تسکین ناممکن ہے، اور دوسری طرف نکل جانا چاہیے، آدمی کو اس قوت و قدرت
کے لازوال سرچشمہ کی تلاش میں جس کی لامحدود دیت کی شہادت کا کائناتی حقائق کا ذرہ ذرہ اپنے لا محدود
کمالات کے مظاہرہ سے ادا کر رہا ہے۔

دل من سا فرم کہ خداش یار بادا،

قرآن ہی میں ایک موقع پر لافورقہ کی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ

لا یغفون عنها حولاً۔ یعنی (آخرتہ کی بھشتی اور فوری زندگی)
سے لوگ منتقل ہونا نہ چاہیں گے۔

اسی کے بعد مشہور آیت ہے

قل لیصکان البصیر مداداً قتل لیصکان البصیر مداداً
لکلمات ساری لتغفل البصیر میرے رب کے کلمات (کے لکھنے کے لئے)
قبل ان تتغفل کلمات ربی ولو تو سمند (کا پانی) خر جائے گا، قبل اس
جائنا بمثلہ مداداً کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ

ہم اس سمندر کے اندر دوسرے سمندر کو بھی لائیں۔

پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن مقدم اندر اور مؤخر الذکر دونوں آیتوں میں ربط کیا ہے، شاید
اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، حالانکہ یہاں بھی اسی مسئلہ کا ذکر کیا گیا ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں،
مطلب یہ ہے کہ فوری زندگی سے لوگ منتقل اسی لئے ہونا نہیں چاہیں گے کہ اُس زندگی میں لا محدود کمالات
رکھنے والی ذات اپنے ان ہی لا محدود کمالات کو لا محدود دکھات کے ذریعہ سے ظاہر کرتی رہے گی، انسانی
احساسات اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، اندر و باہر ہر لمحہ ہر لمحہ ایسے نئے تجلیات کو مسلسل پیش
افتتاح کئے پاتے چلے جائیں گے، جن کی نہ کوئی حد ہوگی نہ انتہا، اور یوں لا محدود مطالبات والی فطرت کو
لا محدود مطلوبات سے تسخیر اور لذت گر ہونے کا موقعہ ابد الابد ملتا جائے گا، اس وقت تک جس کی
کوئی انتہا نہیں اور جس کا کوئی اختتامی نقطہ نہیں ہے اور یوں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انسان کی بدلت پسند فطرت
نور و شکلوں میں اپنے اس جذبے کی تسکین کا سامان حاصل کرتی چلی جائے گی، گویا یہ
ہر لمحہ جمال خود فزع و گر آرائی شہر و گرا گئی، اشتہر و گر آرائی

کا ایک نہ ختم ہونے والا تماشا ہوگا، عجیب تماشا!! اور یہ سب دراصل رضوان من اللہ کے حصول
میں کامیابی ہی کی تفصیلات ہوں گی جو المفلحون (کا پیاس ہونے والوں) کے سامنے لا محدود شکلوں
میں پیش ہونے لگیں گے۔ پس یہ ہے حلو عیبت یا اس جذبہ کی شدت کے مال کی صحیح تدبیر جو آخر کے
حب و طلب کے مستقل آدم زادوں کی فطرت میں قصد و ارادۃ ان ہی اغراض کی تکمیل کے لئے وودیت کی
گئی ہے، وہی اس کی صحیح قیمت اور یہی اس جذبہ کا صحیح استعمال ہے واللہ یہ حدی من یشام
انی صراط مستقیم۔

معاشری شکلات کے بنیادی اسباب کی آخری چیز رزقی مدارج و مراتب کا وہ اختلاف رہ جاتا
ہے، جو افراد انسانی کے گمالاتی و صفاتی تفاوت کا قدرتی نتیجہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے

لے کمالات کو کی جیسے بزرگان کی اصلاح ہے، تنگی کا روبا جس ذریعہ سے انجام پاتا ہے، اسی کا نام کو تعینات بھی
ہے، اس کا کوئی بابت کو قرآن نے کہی گئی ہے، اللہ سے بھی یاد کیا ہے

کوفت اور دکھ کے اس احساس کا بجائے مادی حالات و واقعات کے زیادہ تر اس کا تعلق انسان کے نفسیاتی کیفیات سے ہے، مثلاً ہم اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد آدمیوں کی جو آج پائی جا رہی ہے، اگر صورت حال یہ نہ ہوتی، بلکہ کسی فرد واحد میں نوحہ انسانی کا ظہور نہ ہو سکتا ہو کر رہ جاتا، یعنی دنیا میں تنہا ایک ہی آدمی اگر پیدا ہوتا، اور اسی حال میں یہاں رکھا جاتا جس حال کو ہم غربت و فلاکت کی انتہائی شکل اس وقت قرار دے رہے ہیں، مثلاً غریبی حرارت جس بدنی اجزاء کو خفا کرتی رہتی ہے، صرف ان ہی تھیل یا فٹہ اجزاء کا بدل جس قسم کی خوراک اور خوراک کی جس مقدار سے تنہا ہو سکتا ہو، اس سے زیادہ کھانے کے لئے اسے کچھ نہ ملتا۔ اسی طرح موسمی حالات گرمی و سردی سے مقابلہ کرنے کے لئے اس کے پاس بس اتنا ہی سامان ہوتا جس سے مرنے جان کا جسم سے تعلق باقی رہ سکتا ہو، ظاہر ہے کہ معاشی ذرائع کا یہ وہ پیمانہ ہے جس سے ہر وہ شخص مستفید و متنع ہو رہا ہے جسے اس دنیا میں جیسے کا موقع مل رہا ہے، بلکہ جیسے کا موقع ملتا ہے اس وجہ سے ہے کہ ان چیزوں سے وہ مستفید و متنع ہو رہا ہے خود سوچئے کہ غربت کے ان حالات کے ساتھ اگر آدمی دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک تنہا انسان میں پر آتا تو آج عمارت کے اختلاف کی وجہ سے بہت زندگی والوں میں کوفت کی کیفیت بلند میسر والوں کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر حیرت ہورہی ہے۔ کیا پیدا ہو سکتی تھی؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ سدا کوفت اور ذہنی دگرگشت اس پیمائش کا نتیجہ ہے جو ہم ایک کی دوسرے کے مقابلے میں کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس حال کے بعد ہم میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا ہو جاتا ہے، اور اسی کے بعد جو میں بڑوں کو دیکھ کر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اس حال میں قطعاً پیدا نہ ہوتی اور نہ ہو سکتی تھی، جب پیمائش کا میدان ہی ہمارے سامنے نہ ہوتا۔

مطلب یہی ہوا کہ کوفت و قلق کی یہ کیفیت صرف اضافی انتسابات کا ایک ذہنی اثر و فرہ ہے یعنی فتنہ واقعات سے اس کا بہت کم تعلق ہے۔

انہوں میں تو خورکیجے کہ طبی عمر مثلاً ساٹھ ستر سال کی عمر تک پہنچنے کا موقع ہم میں جب امیروں ہی کو نہیں، غریبوں کو بھی مل رہا ہے، اسی طرح طبی عمر سے پہلے مر جانے کا حادثہ اگر غریبوں کے ساتھ پیش آتا ہے تو امیروں میں بھی اس کی نیکروں کی کمی نہیں ہے، مگر جس منزل میں ناگہانی اموات سے غریبوں کو کبھی کسی وہ پار نہ پہنچتا ہے، یقیناً ان ہی مرنے والوں پر امیروں کی لاشیں بھی آپ کو بہ کثرت نظر آ سکتی ہیں، ایک دن بلکہ ایک گھنٹہ کی زندگی سے تلوستر سال تک زندہ رہنے کے نظائر و امثال دونوں طبقوں میں برابر مسلسل ہر قوم ہر ملک ہر آبادی میں ڈھونڈنے والوں کو ملتے پلتے جاسکتے ہیں، جس کا مطلب یہی ہوا کہ شکل و صورت، رنگ و بو، ذائقہ و مزہ و غیرہ کے اعتبار سے باہر کا حال کچھ ہی کیوں نہ ہو، مگر آنکھ چوایا کان، جگر پیٹ پیچ، اعراض و غیرہ اعضا ہوں، یا مرنے و حرارت غریزی فنا ہونے والے اجزاء کا بدل جب غریبوں کے لئے بھی میاں مینا ہو رہا ہے اور امیروں کے لئے بھی، تو اللہ و تناسل کا کام جیسے امیروں میں جاری ہے، غریبوں میں بھی یہ فتنہ رکھا ہوا نہیں ہے، حتیٰ کہ جو ہمیں گھٹنوں میں سرور و غنمی کے جتنے اوقات امیروں کو ملتے ہیں، جموٹ بات ہوگی، اگر سمجھا جائے کہ غریبوں کی خوشی و مسرت کے اوقات ان سے کم ہوتے ہیں، غم و اہم، فکر و تردد کی

یعنی گھڑیاں غریبوں کی ہوتی ہیں، یہ واقعات کا انکار ہو گا، اگر کہنے والا یہ دعویٰ کرے کہ امیروں کے جو ہمیں گھٹنوں میں غم کی گھڑیوں کا واسطہ ان سے کم ہے۔ پس واقعاتی نقطہ نظر سے جن پہلو سے بھی دیکھا جائے آخری نتائج کے لحاظ سے رزقی و مارج و مراتب کے ان اختلافات کا درحقیقت زندگی کے ٹھوس حالات و کیفیات سے چنداں تعلق نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اضافی انتسابات یا پیمائشی تصورات سے آدمی خود بخود اس کوفت کو خریدتا ہے، مانچنے کے حادثہ کو ترک کر کے تجربہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اس وہمی دکھ کا کٹا آدمی کے دل میں کیا باقی رہتا ہے؟ میں یہ چتا ہوں کہ یہی آدمی دو سردوں کے جامہ دار اور جسم و بدن کی شیر و انیاں دیکھ دیکھ کر اپنی کھا دی کی تھیں پر جب شو سے پہلے لگتا ہے، تو طاؤس کے قدرتی خلعت رنگا و جوارہ قلوں کو دیکھ کر وہ کیوں نہیں جلت، موٹروں پر پھرنے والوں کی سواریاں جس طرح پیادہ پا جوتاں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے والوں کو حسد کے شعلوں میں جھلساتی رہتی ہیں، یہی ملتے ملتے، اگرتے ملتے آخری چیزیں جھرنے والے ہر روز اور چھانگ مار کر جھٹ کرنے والے خیروں کو دیکھ دیکھ کر کیوں نہیں جتے کیوں نہیں کرٹتے۔ ان ہی کے سامنے تو گدھوں اور چیلوں کو فضا آسانی میں جرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے خاک اور دھول سے قفسا جے تعلق ہو کر صاف ستھری سطح ہوا میں ان پر بندوں کی سیر کا یہ تماشا ان کے سینوں پر جھکیوں نہیں دیتا، یہ نظارے اپنی چھاتیوں کے بیٹنے پر انھیں کیوں مضطرب و مجبور نہیں کرتے، حالانکہ یہ کمالات جراثیمی طبقات کے ایسے کمالات ہیں جہاں تک ہزار ہا ہزار سال کی کدو کو شش کے باوجود بھی جیسا کہ گذر چکا انسانوں میں امیروں کا طبقہ بھی نہیں پہنچ سکا ہے تاہم باوجود یہ۔

زندگی کی کسی ایسی کامی سہولت سے محرومی جو کسی دوسرے کو میسر ہو، اگر محرومی کا صرف یہی واقعہ مارج و مراتب کے اختلاف سے پیدا ہونے والی کوفت کا سبب ہوتا تو فکر و بات تمام صورتوں میں یہی بات پائی جا رہی ہے، لیکن اس واقعہ کے باوجود (محض اس لئے کہ) جن دوسروں کو یہ کمالات میسر ہیں۔ وہ ہمارے ابتلائے جنس سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی وہ آدمی نہیں طاؤس ہیں، درندے ہیں، چمڑے ہیں، پرندے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ فرق قطعاً ایک غیر منطقی فرق ہے، دوسرا کوئی ہر۔ وہ ہر حال دوسرا ہی ہے، خواہ اس کی شکل آدمیوں کی ہی نہ ہو، پس خیرات فی شکل و صورت رکھنے والے دوسروں کے متعلق کافق و مصفاقی تفکرات کے اس اختلاف کو ہم جب ہمیشی خوشی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، اور برداشت کے لفظ کا اطلاق تو اس وقت صحیح ہو سکتا تھا کہ ان دوسروں کے کمالات کے مقابلہ میں اپنی بے گامی یا ان کمالات سے محرومی کا ہیں احساس بھی ہوتا، سو احساس کیا معنی یہ واقعہ ہے کہ ہم انسانوں میں کسی کے اندر اپنی اس محرومی کا خطہ بھی تو پیدا نہیں ہوتا، ایک طے شدہ فیصلہ کی شکل میں ہم بھی گزر رہے ہیں، وہ بھی گزر رہے ہیں، اپنے حالات میں ہم بھی گمن ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ دوسرے بھی ہم سے اور ہمارے صفات و کمالات سے بے تعلق ہو کر اپنے اپنے حال میں سبست ہیں۔

ہر حال دوسروں کو ظاہر و محروم ہیں، مطلقاً اس کا فکر تو کسی میں نہیں پایا جاتا، اور جو چیز پائی جا رہی ہے، وہ ایک حد تک اس کے برعکس ہے، یعنی جن دوسروں کے متعلق اپنے ہونے کا خیال آدمی

قائم کر لیتا ہے جس مددِ گاہِ اپنائیت کا یہ نطق قریب تر چلتا جاتا ہے، اکی کو شبی، ترجیح و تفضیل کی شکایت و حکایت اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان ہی کے کمالات و صفات کو دیکھ دیکھ کر آدمی زیادہ کڑتا اور جلتا ہے، جنہیں وہ اپنی ذات سے زیادہ قریب پاتا ہے جس کی طرف میں نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے!

یہ ساری علامتیں کس بات کی ہیں؟ اسی حقیقت کی کہ مدارج و مراتب کے اختلاف کی جانب جن بے حیصوں و کھول اور ٹھیکوں کو منسوب کر کے دنیا میں آج بھگائے برپائے جا رہے ہیں، منہر منہی من گھڑت، ایک طرف داستانیں بنا بنا کر حسی امراض کے پیادوں کو چول دلی میں لوگ بٹھا کر رہے ہیں۔ ایک چشتی شرافت و انون میں اثر پڑے ہیں، ان کی شاعری مبالغہ اور اغراق، فلو و افراط کے انتہائی نمونوں کو پیش کر کے ان سکیوں کو جو معرفت و دوسروں کی اگلی چوٹی باتوں کی جگہ کی کر سکتے ہیں، یعنی بدیع خود و جبل خویش جو کچھ سوچ نہیں سکتے، ان کی پیچیدگیاں کو ان کی کارکی حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں اور اس قسم کے سارے حسی ہیبت جن سے کام لینے والے اس زمانہ میں کام لے رہے ہیں، ہیبت و واقعات کے حقیقت میں نکال چول میں ان کا زیادہ تر تعلق ذہنی احساسات اور ذہنی طاقتوں سے ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ دوسروں کے ساتھ قد بت کے ترجیحی سلوک اور برتاؤ کا مشاہدہ تو ہمسارے جذبات میں کسی قسم کی کوئی جنبش نہیں پیدا کرتا، یعنی ذہنی قدرتی کمالات جو پرندوں کو درندوں کو درندوں کو دھکا دھکے ہیں اور ذہنی انسانی کے افراد ان سے محروم ہیں، جہاں تک مشاہدہ کا تعلق ہے ان ترجیحی کمالات کی فہرست مختصر نہیں ہے مگر احتیاج و اعتراف تو کیا، کچھ پوچھنے تو کسی کی ان پر نظر بھی نہیں پڑتی، اس کا خطرہ بھی نہیں گذرنا کہ جن کمالات و صفات سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے، دوسروں کو ان ہی سے کیوں سرفراز کیا گیا ہے لیکن بچائے ان کے اگر خود ہمارے اپنا و جس کے ساتھ قدرت اسی قسم کا کوئی ترجیحی سلوک کرتی ہے تو ہم اپنے خیال کو نبھنے لگتے ہیں، جھاتیان پھٹتے ہیں، اور اب تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ہیں دوسروں کو نوچنے کھسٹنے پر بھی اکتانے والے اکتارہے ہیں۔ ٹوٹ و کھسٹ کی ان حرکتوں ہی کو یا تو قانونی افعال کی حیثیت چاہا جا رہا ہے کہ جسے دیا جائے بلکہ بعض مالک میں دیا جا چکا ہے، حالانکہ بھائے اپنوں کے دوسروں کے ساتھ قدرت کا یہ معاملہ ہائے خیف و غضب کے جذبات کا نشانہ بننے کا زیادہ شحق اور زیادہ صلاحیت رکھتا تھا، آخر اپنوں کے کمالات و فضائل کو تو ایک حد تک ہم اپنی طرف منسوب کر کے گورنمنٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہیں اگر کوئی چیز مشترکہ اسکی تو یہی کیا کہ ہے کہ ہمارے بھائی کو اس سے استفادہ کا موقعہ عطا کیا گیا ہے، ہم اگر پیدل پہننے پر مجبور ہیں تو ہماری شکلیں کے لئے یہی انتساب کافی ہو سکتا تھا کہ ہماری انسانی برادری کے کسی فرد کو موٹر گاڑی چوائی جہاز پر سیر کرنے کی صورت فراہم ہوگئی ہے، چیلوں اور کرگسوں کی فضائی سیر کے مقابل میں اسی سیر کا کسی انسان کو میرا جانا چاہیے تھا کہ ہماری بشارت اور مسرت کا باعث ہوتا۔ واقعہ کا تقاضا اگر کچھ ہو سکتا تھا تو یہی ہو سکتا تھا۔

لیکن اس عقلی فیصلہ کے خلاف نتائج و آثار کا ظہور جب اس کے برخلاف سکس فکٹوں میں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے سوا اور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ باہم افراد انسانی میں ترجیحی سلوک اور امتیاز

اور صحیح منطقی فکر کا نہیں بلکہ منافوں اور صرف منافوں کی کرشمہ پرداز یوں کا نتیجہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آیت قرآنی

اور زانو کی گردن میں زول کی جس کی وجہ سے
برتری بخشی ہے خدا نے بعض کو میں بعض پر۔

میں جہاں اس حقیقت کا انکار کیا گیا ہے کہ بعض کی بعض پر برتری خود خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں، وہیں برتری اور ترجیحی سلوک کے ان قوتوں میں آرزو و فرہینوں سے حق تعالیٰ نے منع فرما کر ہمیں چاہا ہے کہ پامنائشی مناسلو سے پیدا ہونے والے خواہ خواہ کی اس غیر ضروری گرفت سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی جائے۔ حاصل یہی ہے کہ اپنی اپنی واقعی ضرورتوں، اور حاجتوں کی حد تک سوچنا اور اسی کے مطابق جدوجہد کرنا یہ اور بات ہے، وہ دیکھتے لگا لگا کر اپنے آپ کو دوسروں سے ناپ ناپ کریشے بشائے لوگ جو غم نڈاری پر بھڑکے عارضہ میں خود اپنے ہی ہاتھوں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ قطعاً دوسری چیز ہے، سہی و عمل کے تو ہم کھٹ ہیں، اسلام میں اس کی جواہریت ہے، آغاز بحث میں اس کی تفصیل گزر چکی، لیکن ناپا ناپی کے ان قصوں میں مبتلا ہو کر لوگ جو ناپ رہے ہیں، کاپ رہے ہیں، اور اسی کا نام انھوں نے دنیاوی فسکو اور معاشی تردد رکھ چوڑا ہے، کسب معاش کی غلوس، مادی ضرورتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو یہ ایک خود ساختہ غم، خود پرداختہ الم ہے جس میں اپنی سبک مغزی کی وجہ سے وہی مبتلا ہو جاتے ہیں، جن میں زندگی کے واقعی اور حیر واقعی حقیقتوں میں نیز کاسیعہ نہیں ہوتا،

ملا سہرے کے مدارج و مراتب کے اختلاف کے جس قطعہ کو آج اسی بلند آہنگیوں سے چھایا گیا ہے، اتنا شور و بریالیاں ہے کہ زمین کا پھنے لگی ہے، آسمان متحضر رہا ہے، اور اسی کو معاشی گتھیوں میں سب سے زیادہ انہی جوئی گتھی، قدر دے دے کر اس کے بھانے میں اڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا جا رہا ہے، اور ایک سبھی چوٹی صاف بات کو خواہ مخواہ ابھکا کر خود بھی لوگ الجھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی الجھا رہے ہیں۔ ایک خود آفریدہ چمندے کے کھولنے کے لئے جادوہ چمندوں پر پھینکا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک میدھی بات کو میسوں الٹی تیروں سے الٹ رہے ہیں سینکڑوں بلکہ سچے رہے کہ لاکھوں لاکھ سال کے تجربات نے نسل انسانی کو زندگی کے جن عکسوں میں ایک پہنچایا تھا، اسی لا حاصل سہی کے درپے ہو کر بیک گرد و پیش ظلم کو غفلت اور بھول چھوڑ دیا گیا، جو آسمانی تھمتے زمین اور جہنم میں تھی اسے آسمان بندھا دیا گیا، ایک فرضی زخم کو اچھا کرنے کے لئے نئے آپریشنوں سے معاشرہ کے جسد کو چھلنی کر دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، منطقی تجزیہ و تحلیل کی معمولی کارروائی کے بعد ان ساری متضامی شورشوں کی تہ میں چند دراز کا راد ہا م بے معنی، اور بے بنیاد و سادس کے سوا کیا اور بھی کچھ نکلا؟

زیادہ سے زیادہ کہنے والے اس سلسلہ میں اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ دوا

مراتب کے ان اختلافات سے جس اندرونی کوفت کو آدمی محسوس کرتا ہے، مان لیا جائے کہ وہ اعتنائی فطرت سے اس کی تہ میں کچھ نہ ہو، لیکن اتنا تو بہر حال تسلیم ہی کرنا پڑے گا کہ اپنے اپنے جہان کی بندوبست اور برتریوں کو دیکھ کر میتوں میں زندگی گزارنے والوں کے دلوں میں بجا ہو یا بے جا، بلا وجہ ہو یا بوجہ، لیکن کوفت اور غمش پیدا ضرور ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اسے جاننے دیجئے، لیکن جب پیدا ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے تو ایسی صورت میں ہی سمجھا جائے گا کہ پٹانے والے نے انسان کی فطرت کو بنایا ہی ہے اس پنج اور فتنہ پر، کہ غیروں کی نہیں بلکہ اپنوں کی اپنے اپنے جہان کی برتیاں اس سے دیکھی نہیں جاتیں۔ اپنائیت کا یہ رشتہ جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، کوفت کے اس احساس کی شدت بھی اسی نسبت سے تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے جس لئے ہوتی ہے، وہ واقعہ نہ ہو، لیکن بجائے خود یہ کوفت انسانی فطرت کا تو ایک واقعہ ناقابل انکار واقعہ ہے، متعلق لاکھ ثابت کرتی رہے کہ تڑپنے والوں کی یہ تڑپ بے معنی ہے۔ غیروں کی نہیں بلکہ اپنوں کی خوش حالیوں کو دیکھ کر بجائے مسرور ہونے کے بدحال ہونا بد عقلی کی بات ہی سفیہانہ فعل ہے، ہنر و مائیگی اور انتہائی کمینہ حرکت ہے، یہ حسد ہے، حسد کا وہ پھر ہے جو بجائے مسرور کے پٹ کے حاسد ہی کے سر کو بولہاں اور اسی کی کھوپڑی کو چکن چور کرتا ہے، اپنی سلگائی ہوئی آگ میں حاسد کو خود ہی جھلسا اور جھلسا پڑتا ہے۔

مگر سب کچھ سن لینے، سب کچھ سمجھ لینے کے بعد بھی دیکھا ہی جاتا ہے کہ بہستی و بلندی و فراز و نشیب کے اس تماشے سے آدمی کی فطرت عموماً وہی اثر لیتی ہے جسے عقائد و اخلاق انہما چاہتے تھے، فطری جذبے کا زور عقلی پندناموں کے ادراک کو اثر اڑا کر تیز بڑھ کر رکھ دیتا ہے سب کچھ سمجھ لینے کے بعد بھی پاتے والے اپنے اندر جب پاتے ہیں تو کوفت کی اسی کیفیت کو پاتے ہیں، جسے چاہتے تھے کہ وہی پاتے جنہوں نے نہیں سمجھا ہے۔

یعنی سوال ہے، ایسا سوال ہے جو تو بہر کا مستحق ہے۔ اس سے بے اعتنائی درحقیقت انسانی فطرت کے ایک واقعہ سے بے اعتنائی ہوگی۔ کم از کم قرآن کا جو طرز عمل اس باب میں ہے اس سے قہری سمجھ میں آتا ہے، بلاشبہ اس نے ان ترجیحی سلوکوں کے متعلق "فیتہ بازی" کی بدعات سے جیسا کہ اجماعی گذار دیا ہے، لیکن دوسروں کی بلندیوں کو دیکھ کر بہستی میں رہنے والوں کے اندر ان بلندیوں کی آرزو کا پیدا ہونا، اس آرزو کی زبوری ہونے کی صورت میں آدمی کا جھجھکانا اور گڑگڑانا، قلق اور بے چینی میں مبتلا ہونا، چوں کہ یہ سبھی انسانی جہت کا اقتضا ہے، ایسا اقتضا جسے جہت سے نکالا نہیں جاسکتا، ابھی پیغمبر کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ لیکن جہت میں جو کچھ ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور یہی راز ہے کہ بھلے ازار کی فضول کوشش کے املا کی اسی ہلائی ترکیب سے اسلام نے اس مسئلہ میں بھی کام لیا ہے اور اسی کا ذکر اس مقام پر میرا اصل مقصود ہے۔

مختلف طریقوں سے یہ سمجھا تا چلا آ رہا ہوں کہ انسانی معاشیوں میں مدارج و مراتب کا اعتقاد درحقیقت ان کے معانی و کمالاتی تفاوت کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے، اب یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن ہی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ ضنا پیچھے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ مدارج و مراتب کے اس اختلاف کا ایک سلسلہ قودہ ہے، جس کا تعلق زندگی کے غیر معاشی شعبوں سے ہے۔ مثلاً ہم میں کسی کا حسین ہونا، کسی کا سخت رو کر ہوا، کسی کی طبیعت کا لگاؤ و شغف شاعری سے ہے، اور دوسرا ریاضی و حساب کی ہر کیوں سے دلچسپی رکھتا ہے، کوئی ہم میں صنعت و حرفت کا دلدادہ ہے اسی میں اس کا جی لگتا ہے، اور کسی کو بالبداء طبیعیاتی مسائل و تکنیات کے سمجھانے میں موزع ہے، ترجیح و تفضیل قرآنی الفاظ میں تفصلاً بعضہم علی بعض کے اس سلسلہ کے تفصیلات لا محدود ہیں۔

اسی کے مقابل میں ترجیح و تفضیل، برتری و کمتری، بلندی و پستی کا دوسرا مستقل سلسلہ وہ ہے جس کا تعلق زندگی کے خاص معاشی حالات سے ہے، قرآنی اصطلاح میں یوں کہیے کہ الرزق کے لحاظ سے امتوں کے بعض افراد کو بعض پر جو برتری و فضیلت بخشی گئی ہے۔ نتیجہ میں کی وجہ سے ہم میں بعض فراخی و فراغت کی حالت میں نظر آتے ہیں، قرآن میں جس کی تفسیر سب سے کی گئی ہے۔ اور بعض لوگ ضیق معاش اور تنگی کی حالت میں گرفتار ہیں، قرآن نے رزق کی اسی حالت اور کیفیت کا نام قدر رکھا ہے۔ **بسط و قدک قرآنی** بات یہ ہے کہ الرزق یا روزی بعضوں کو تو بقدر ضرورت ملتی ہے، بالآخر دیگر **اصطلاح کی تشریح** جس کا دخل بہ مقدار خرچ اور آمدنی بالکل ٹھیک ضرورت کے مطابق بنی علی حالت

میں اس طور پر ہوتی ہے کہ ضرورت میں خرچ ہونے کے بعد بچ کر کوئی پس انداز نہ رہے اس میں ہاتھ نہیں آتا۔ نعمت میں قدر رکھنا ہی مفہوم ہے، یعنی واقع میں جو چیز کسی پر بیشک اسی کے مطابق اندازہ قائم کرنا ہی قدر کے معنی میں ہے، اور اسی معنی میں کویش لکھ کر کہ کر ایسی آمدنی جو بالکل خرچ کے برابر برابر ایک دم بالکل اس کے مطابق ہو اسی کا نام رزق مقدور ہے۔ یعنی ضرورت کے مطابق بنی علی معنی روزی، اور اسی رزق مقدور کے مقابل میں بعضوں کی آمدنی کا یہ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے پاس بچ رہتا ہے۔ رزق کے اسی پیمانے کا نام بعلی پیمانہ ہے۔ اور جو رزق اس پیمانہ پر ملتا ہے، اس کا نام رزق بیسوط ہے۔ کیونکہ بیسوط کے معنی پھیلاؤ کے ہیں۔ مگر یہ آمدنی کی ایک ایسی شکل ہے جس کا اس خرچ کے حدود سے وسیع اور آگے نکل کر پھیلا ہوا ہے۔

بہر حال مدارج و مراتب کے اعتبار سے ترجیح و تفضیل کی یہ دو مستقل صورتیں ہیں۔ واقعہ قویہ ہے کم و بیش ہر دو حالات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنہیں برتری عطا کی جاتی ہے، ان کو دیکھ کر دیکھ کر پائے والوں اور محروم رہ جانے والوں میں ترجیح و تفضیل کی ان دونوں صورتوں میں کسی نہ کسی حد تک اپنی محرومی کا احساس عموماً پیدا ہوتا ہے، اور یہی احساس سوز اور کوفت کی شکل بھی بسا اوقات اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جہاں تک تجربہ اور شہادہ کا تعلق ہے۔ خاص معاشی شعبہ میں بعضوں کی بعضوں پر برتری، یعنی الرزق کے لحاظ سے کسی کا بیسوط کی حالت میں ہونا کسی کا قدر کی حالت میں ہونا قدر و مالوں کیلئے زیادہ جانگزا

اور سوا بن روح کا زیادہ سبب بن جاتا ہے۔

یہی وہ معلوم ہوتی ہے کہ گو ضرورت تو امار کی ترکیب کی ترجیح و برتری کی دونوں صورتوں میں ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے قرآن نے اس مسئلہ میں جتنی توہم معاشی شعبہ کی طرف امار کی تہذیبوں میں کی ہے، اتنی توہم غیر معاشی مسئلہ کی طرف نہیں کی گئی ہے، اور ہے بھی یہی بات کہ اس شعبہ میں مدارج و مراتب کے اختلاف اور اس کے نتائج کے آثار کو جتنی اہمیت ہر زمانہ میں حاصل رہی ہے۔ اتنی اہمیت اسی اختلاف کے دوسرے ارباب کو شاید کبھی نہیں دی گئی، اس زمانہ میں بجائے امار کے فتاوت و اختلاف کے اس فقہ کے آثار کو یا بالکل غم کرونے پر مجبور دیا جا رہا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق بھی اسی تفاوت و اختلاف سے ہے جو رزق اور معاش کے لحاظ سے انسانی معاشرہ کے افراد میں پایا جاتا ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ امار کی ان ہی تہذیبوں کو جو معاشی شعبہ کے اختلاف مراتب کے مسئلہ میں قرآن میں پائی جاتی ہیں، ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔

مطلب یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے جو قدر و تکی کی حالت میں گرفتار ہیں، بسلی رزق و معاش رکھنے والوں کے لحاظ سے ان کے اندر شکوہ و شکایت ہم و خستہ کے جو جذبات متکامل ہو رہے ہیں اگرچہ بظاہر ان کا تعلق ان ہی لوگوں سے معلوم ہوتا ہے، جو باوجود ان ہی جیسے انسانی ہونے، ان ہی کے ہم مثل، ہم قوم بلکہ بسا اوقات ہم خانہ، ہم چشم ہونے کے ایسی آمدنیوں سے مستحق ہوتے ہیں جن کو خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے پاس نکا رہتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلہ میں غریب قدری رزق پانے والا بھی اسے گا تو کیا، بسا اوقات اپنی آمدنی کے بند کو گزرنے والے سال یا مہینہ یا ہفتہ یا دن کے مصارف سے ملنے میں دشواری اور سخت دشواری محسوس کرتا ہے، اور یہی حال اسے ان اندر کی سوزشوں، اور فکری کھدکھوایوں میں مبتلا رکھتا ہے، جن کا نام دنیا میں معاشی پریشانیوں و رنجی جراثیم ہیں، ایسی صورت میں خود کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدری رزق والوں کے جذبات و خفہ و غضب گلو حکایت شکوہ و شکایت کا ایک رخ اگرچہ بسلی رزق والوں ہی کی طرف ہوتا ہے، لیکن شعری یا غیر شعری وابستہ یا نا وابستہ طور پر سب میں نہی، لیکن اکثریت میں ایک رخ ان ہی جذبات کا محسوس یا محسوس شکلوں میں خود اس ذمت کی طرف بھی کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوتا ہے، جس کے متعلق آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسی نے تقسیم رزق کے اس اختلاف کو قائم کر کے ہمیں ان حالات میں مبتلا کر دیا ہے، خواہ ادب یا اس خون سے کہ قدری پیمانے پر بھی جو رزق مل رہا ہے، کہیں وہ بھی بندہ جو جائے زبانوں پر حرف شکایت نہ آتا ہو، بلکہ شکوہ و شکایت کی بلکہ شکوہ و حد ہی میں لوگوں کو کیوں مشغول نہ پایا جاتا ہو، بلکہ شکوہ ہے کہ ذات حق جیسی پرہیزگاری جیسی ہستی جس کے متعلق قرآن نے

اِنِّی اللّٰهُ شَکَّ فَاطِلُ السَّمٰوٰتِ

والا صراحت۔

کا استعجابی و استعجابی سوال شکوہ سے اسی بناہت اور کامل و موقوف ہی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ حدیث

شک کے بعد بھی اگر ضرور کرے تو وہ بائیں گے کہ خدا سے "روٹھ" کی جو کیفیت کسی وجہ سے ان میں پیدا ہو گئی ہے، درحقیقت "روٹھ" کی اسی کیفیت کی خطہ تیز و شکستہ کر رہے ہیں، اور زیادہ تر بندوں میں اپنے خدا سے روٹھ کا یہ احساس جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان ہی معاشی ترجیح و تفضیل کے قصوں ہی سے اس کے دامن کو بندھا پایا ہے۔ اندہ ہی اندر لوگوں میں یہ یا اسکی قسم کے دوسروں کا جیسا ادا رشتہ رہتا ہے کہ آخر ہم بھی جب خدا ہی کے بندے ہیں تو ہمیں محروم رکھ کر یا ہمیں قدر کی حالت میں رکھ کر دوسرے کو بجائے قدر کے قانون تسلیم کے تحت کیوں دیا جا رہا ہے، خصوصاً شکایت کا احساس اس وقت خور زیادہ تیز ہو جاتا ہے، جب بسلیوں کے مقابلہ میں قدریوں کو اپنے اندر کی کمال کے پائے جانے کا احساس غلط یا صحیح کسی طور پر پیدا ہو گیا ہو، کچھ بے دینی اور ایمان کے ان ہی دونوں میں نہیں جن سے دنیا آج گذر رہی ہے، بلکہ اس زمانے میں بھی جس کا نام مذہبیت اور دینیت کا زمانہ ہے، کہنے والے کہتے ہیں آگے ہیں، پیچھے ہیں ہم جب مختصر المعاشی پڑتے تھے تو عربی کے یہ دوشہر جو سیکڑوں سال پہلے کسی عربی شاعر کے ہیں، پڑھایا گیا تھا۔

کہ عامل عالم احیت مذہبہ وجاہل غافل فی الارض موزرقا

ہذا الذی ترک لادھام حاقوۃ وحید العالم التھیر برش مند یقا

جس کا مطلب وہی ہے کہ کتنے علم و دانش عمل و کردار والوں کو زندگی کی راہوں نے تنہا تنہا مارا ہے اور کتنے نادان ان پر تھو جاہل بے عمل غافلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جنہیں زمین پر روزی پہنچائی جا رہی ہے، یہی واقعہ ہے جس نے انسانی سمجھ کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، اور بڑے بڑے جلیل فاضلوں کو اسی نے زندیق اور بے دین بنا کر چھوڑ دیا، شاید اسی کا ترجمہ حافظ نے اپنے ان شہر شعروں میں کیا ہے۔

الہماں راہر شربت رنگاہ و قدست قوت داتا ہما زخون بگری بیسم

اسپنازی شدہ مجروح زیر پا لال طوق زریں ہمدرد گردنی خرم بیسم

ظاہر ہے کہ شاعر کا بھر حال یہ شعری ہے جس کا بالکل واقعہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں، شاعری شاعری ہی کب باقی رہتی ہے۔ جب وہی کہا جائے جو ہے، آخر شاعر کا یہ دعویٰ کہ زمین پر مرف جاہلوں اور غافلوں ہی کو روزی پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کا تو یہی مطلب ہو کہ زندگی گزارنے والوں میں کوئی ایسا طبقہ بھی ہے جسے رزق سے بالکل محروم رکھا جاتا ہے۔ بظاہر رزق سے محرومی کے بعد کوئی بھی ہی کب سکتا ہے پس واقعہ تو یہی ہے کہ جو بھی ہاں ہی رہے ہیں یا جس کو خدا کی اس زمین پر بیٹھنے دن تک بھی بیٹھنے کا موقعہ عطا کیا جاتا ہے، اس وقت تک کے لئے الرزق کے جس مقدار کی حقیقی اور واقعی ضرورت ہے وہ تو سب ہی کو پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ نہ پہنچی تو شکوہ کرنے کے لئے شکایوں کا یہ گروہ جیتا ہی کیسے؟ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ریکسہ اعضاء ہوں یا مرنے والے ہر ایک کے تحلیل یا فساد اجزاء کا بدلہ سب ہی کے لئے جیتا ہو رہا ہے، اوقات کی تلافی کا محل سب ہی میں جاری ہے۔ آنکھوں میں نور و دلوں میں شعور، بازوؤں میں زور تو سب ہی کے جملہ جا رہا ہے، فرق جو کچھ ہے وہ صرف باہر میں ہے۔ یعنی جن چیزوں سے توانا ہوں کے یہ ذخیرے

مختلف افراد میں تقسیم ہو رہے ہیں، رنگ و بو، شکل و صورت، ذائقہ اور مزے کے لحاظ سے اختلاف اگر کچھ پایا جاتا ہے تو ان ہی بیرونی صفات میں پایا جاتا ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قوانینوں کے یہی ذخیرے کسی کے لئے بلاؤ و خورے سے مثلاً مینا ہو رہے ہیں اور کسی میں تان جریں اور نمک ہی سے سہی۔ لیکن "پائپر" کی سڑوں کو طے کرنے کے بعد جب وہ اندر پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان میں مشکل ہی سے امتیاز باقی رہتا ہے، اچھلنے کا کہہ سہجے پیٹ میں لہڑاؤ، تان جریں یکساں ہے۔ سب ہی دیکھتے ہیں، سب ہی سنتے ہیں، سب ہی چلتے ہیں، پھرتے ہیں، الغرض جن قوانینوں کا ظہور ایک سے ہوتا ہے۔ ان ہی کا ظہور دوسرے سے بھی ہو رہا ہے، بلکہ قوت و طاقت کے مظاہر کی کثرت کن میں زیادہ پائی جاتی ہے، اگر یہ بحث چھڑ دی جائے۔ تو شاید کچھ بات اس سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اسی فقیر بحث اگر ختم بھی کر دی جائے، جب بھی ہر حال میں شاعر کو جھٹلا کر قرآنی آیت

و صامن دایۃ الای علی اللہ اور نہیں ہے کوئی پہلے والا، مگر اس کی

رہنمائی کی ذمہ داری خدا پر ہے۔

ساز قضا۔

کے شاہد ہی کی تصدیق ہر اس شخص کو کرنی پڑتی ہے جو مجھے "شعر" کے واقعات کو واقعات ہی کے رنگ میں دیکھ رہا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حد تک تو شاعر کا بیان اگرچہ شوق ہے، اس نے جتنا اثر اور قوت کا رنگ جس واقعہ میں بھرا ہے، اور اصل پر ترجیحی اور نفسی سلوک ہی کا واقعہ ہے جو مختلف افراد انسانی میں پایا جا رہا ہے، بسطیوں کو دیکھ کر قدریوں کو گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت کے وہ مرزوق ہی نہیں ہیں، باوجود پالنے اور بہت کچھ پالنے کے مقابلہ کے بعد گویا باور رکھنے لگتے ہیں کہ انھوں نے کچھ نہیں پایا ہے۔ اور یہی چیز خدا اور خالق کے متعلق ان کے دلوں میں اعتراض و احتجاج کی اس کیفیت کو پیدا کرتی ہے جس کا نام میں نے "روحہ" رکھا ہے۔ کمزور اعصاب والے اپنی اسی روحہ کو غیظ و غضب کی شدت میں جھٹلا کر کبھی کبھی "ٹنگ" بھی کہہ دیتے ہیں، یا ممکن ہے کہ شگ کی صورت میں اس کیفیت کو بدل دیتے ہوں، لیکن لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں عام حسالات میں اس کی ابتدا ہوتی ہے روحہ ہی کی اس کیفیت سے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ شگ نہیں بلکہ اپنے پیدا کرنے والے سے ایک قسم کا معنی احتجاج اور غم و غصہ کی ایک ستور شکل ہوتی ہے۔ یہیں بھی وہی سب کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو دوسروں کو دیا گیا، اگر وہ بھی آپ کے بندے ہیں تو ہم کی کسی دوسرے کی ملکوت ہیں، اب ہم خیر ہم، واضح غرضات و شکلوں میں اسی قسم کی سنبھٹا ہٹ، کوکر اہٹ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس وادستہ مزاج شاعر نے جو یہ کہا تھا

زندگی بھری کر جس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کو خدا رکھتے تھے

قرآن کی باتیں آپ بھی بتائیے کہ شکایت کے اس باطنی احساس کے سوا اور بھی کچھ ہے؟

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا معاشی لحاظ سے مدارج و مراتب کے اختلاف کی بنیاد پر قانون قدرت کے تحت روزی پالنے والوں میں غم و غصہ کی کیفیت ایک توان لوگوں کے لحاظ سے پیدا ہوتی رہتی ہے جن کے

متعلق سمجھا جاتا ہے کہ سبکی پیمانہ پر رزق پار ہے ہیں۔ ان ہی کو سامنے رکھ کر کہ قدریوں کا ربطہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کے مختلف شعبوں کو مثلاً مکان، سواری، اہل اس و خوراک وغیرہ کو اپنا رہتا ہے۔

لیکن میرا کہ میں نے عرض کیا اسی کے ساتھ دوسری طرف اسی احساس کا ایک رخ دانسیا ہوتا ہے گستاخانہ شگون میں خود پیدا کرنے والے خالق کی طرف بھی ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور معاش میں یہ ترجیحی عمل اور فضلنا بعضہ علی بعض فی التورق کا یہ تاثر ہر حال تقسیم رزق کے حقد الی قانون ہی کا نتیجہ ہے کم از کم جن قسموں میں کھل کر اسی خدا کے انکار کی جرات نہیں پیدا ہوتی ہے، ان کے اس احساس کا ایک رخ ہر حال خدا کی طرف بھی ضرور ہوتا ہے۔ اب خواہ ان تاثرات کا حقیقی مادی واقعات سے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بالآخر ان احساسات کی انتہا انسان کی اسی جبلت، اور ان کی آخری تان ان ہی اقتضات پر ٹوٹتی ہے۔ یعنی پیدا کرنے والے نے جن پر انسان کو پیدا کیا ہے۔

اور جہاں تک میرا خیال ہے، یہی وجہ ہے اس بات کی کہ قرآن میں اس سلسلہ کے تاثرات و احساسات کے ان دونوں رخوں کے امال کی الگ الگ تہریروں میں پائی جاتی ہیں، اور اب آپ کے سامنے امار کی ان ہی قرآنی تہریروں کو دو الگ حوالوں کے نیچے درج کرتا ہوں۔

پہلی صورت یعنی خود اپنے ابناء کے جس کے لحاظ سے غم و غصہ کی یہ کیفیت جو دلوں میں پائی جاتی ہے، اس کے رخ کو پہلنے کے لئے میرے خیال کے مطابق فطرت انسانی کے ایک دوسرے جبلت اور فطری جذبے ہی کو اجاگر کر قرآن نے امار کی صورت پیدا کرنا چاہی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہی اختلاف و تفاوت، شیب و فراز کے معاشی حیثیت سے تمام افراد انسانی کو ہم سطح اور برابر بنا کر دیا جائے اس مطالبہ کے معنی ایک چوں گے؟ یہی تا کہ جس طرح خدا کی اسی زمین پر بھی اور جان رکھنے والی ہستیوں کی حیوانی طبقات میں اپنی خود اکتفا کی زندگیوں کی بدولت ایک دوسرے سے الگ تنگ اس طریقہ سے جو زندگی بھر ہو رہی ہے کہ اس کو نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی اس کو، العتجے سے بے نیاز ہے۔ اور تجے العت سے گویا چاہا جاتا ہے کہ یہی نوع انسانی کے افراد کو بھی اسی قانون کے تحت زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے آخر حیوانی طبقات کو خود اکتفا کیست کی اس بے نیاز زندگی سے مستحسب ہونے کا موقع جو یہاں

مل گیا ہے روز قی اور معاشی مساوات کے قانون کے سوا اس کی وجہ بتایا جائے کہ اور کیا ہے؟ یہی بات کہ اپنی اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق دار نگاہ اس آب و خور دوسرے کی امداد کے بغیر چل کر ان میں ہر ایک کو میرا رہا ہے، اور اس طور پر میرا رہا ہے کہ ہر جنس اور ہر صنف کے ایک ٹوکہ کچھ دتا ہے، وہی دوسرے کو مل رہا ہے، اس لئے ان میں ہر ایک نفسی یا فتنہ زندگی گزار رہا ہے۔ اور اسی لئے کسی کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ یہی نوع انسانی کے افراد کو بھی معاشی اعتبار سے ہم سطحیت و مساوات کے اسی قانون کے تحت اگر رکھا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا اس کے سوا اور کیا ہوتا کہ جیسے بکروں، بیلوں، گھوڑوں، گدھوں وغیرہ حیوانی انواع اور نسلوں کے افراد قطعاً ایک دوسرے سے بے تعلق ہو کر

جی رہے ہیں، یہی حال انسانی افراد کا بھی ہو جاتا۔

یہی مقام ہے اس فطرت کے متعلق غور و خوض کا جس کا سب سے بڑھتا زہری بتایا جاتا ہے کہ وہ دینی علاج پہنچا ہی نہیں بلکہ، اتحاد و اتفاق، ہمدردی و خوار و مساوات، جس کی زندگی کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ اسی سرمایہ کی حفاظت و نگرانی کے لئے کافر نفسوں کے پنڈتوں، مجالس کے ایجنٹوں، مساجد کے مجرموں سے مواخذہ و تصالح کا ایک طوفان جاری ہے۔ اتفاق "اتفاق" ہمدردی "ہمدردی" یک جہتی "یک دلی" کی آوازوں سے دنیا گونج رہی ہے۔ اب یہی سوچنے کی بات ہے کہ ایسی صورت میں کیا زندگی کا وہ سنوس نقشہ جس میں بجائے جوڑنے کے آدمی کو آدمی سے توڑا جائے، اخلاق و انشاق، بے تعلقی و جبرائی، جھگڑا و کایہ وحشت ناک منظر کیا انسانی فطرت کے لئے قابل برداشت ہوگا؟

رزقی و معاشی حیثیت سے مراتب و مدارج کا جو اختلاک انسانی کے افراد میں پایا جاتا ہے قرآن میں اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو فرمایا گیا ہے

نحن قسمنا معيشتهم من الحياة	ہم ہی نے باندھ دی ہے المیزان الدنيا
الدنيا و نحن قسمنا بعضهم فوق	دست زندگی میں ان کی حیثیت کو ان
بعض درجات ليتفقد بعضهم	کے درمیان ماورا و پچا کر دیا ہے ہم نے
بعضها سخرى	بعض کو بعض سے مدارج و مراتب کے لحاظ سے

اس کا مطلب آج ہی نہیں، صدیوں پہلے مشہور مسرور قرآن العالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔
 ۱۔ ایستعمل بعضهم بعضا فی
 ۲۔ حیو و یجھد فی حیلهم قاتل
 ۳۔ ویقتلهم بعضہم بعضا لئلا یفسد
 ۴۔ بعضہم بعضا لئلا یفسد
 ۵۔ بعضہم بعضا لئلا یفسد
 ۶۔ بعضہم بعضا لئلا یفسد
 ۷۔ بعضہم بعضا لئلا یفسد
 ۸۔ بعضہم بعضا لئلا یفسد
 ۹۔ بعضہم بعضا لئلا یفسد
 ۱۰۔ بعضہم بعضا لئلا یفسد

حاصل اس کا کیا ہوا؟ یہی کہ نوع انسانی جن کے افراد فطرۃً و طبعاً ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، ان ہی کو بھلائے توڑنے اور ایک دوسرے سے جدا کرنے کے قصد و ارادۃ خود پیدا کرنا توڑنے مدارج و مراتب کا یہ اختلاک پیدا کر کے یعنی معاشی لحاظ سے بعضوں کو بعض پر برتری عطا کر کے وحدت و اتفاق کا ایسا نظام قائم فرما دیا ہے کہ ساری انسانی برادری گویا زنجیر کی کڑیوں کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ گھسی ہوئی زندگی بسر کر رہی ہے، کسی عجیب بات ہے اگر کتب و مدارج کا وہی معاشی تشبہ و فراز ان کی وہی رزقی و معاشی حیثیت سے کر دیا جائے تو آج اجماعاً یہاں تک کہ اختلاک کو دکھا دکھا کر فساد و جہول، فتنہ و فساد کی جہنم انسانی بنیوں میں بکڑ کانٹے والے بظہر کام ہے۔

آپ نے دیکھا انارک کی ایک ہنگامی تدبیر سے اسی اختلاک کو قرآن نے اتحاد و اتفاق کا کٹھن مستحکم و استوار ذریعہ اپنا کر بنا دیا۔ دوسرے جس سے جبرائی اور فصل کی فصل کاٹا جاتے ہیں، بلکہ کاٹ رہے ہیں، اسلام نے اسی کو میل ملاپ اور وصل کے سدا بہار پیکوں پیدا کرنے کی تدبیر سے بدل دیا، ایسی تدبیر کہ صرف ذہنی تقورات کے رخ کی ہلکی سی تصحیح اس کے لئے کافی و دوائی ہے، غلط فہم و نظر قائم کر کے جس واقعہ کو لوگوں نے پسے اور پسے بعد ساری انسانیت کے دکھ کا ذریعہ بنایا تھا اب اسی میں راحت و آسائش کی ضمانت بلاشر نظر آ رہی ہے۔

اب کوئی نہ سمجھتا چاہے تو اور بات ہے، اور نہ حق یہ ہے کہ احتیاجی تعلقات (جو فانون تفصیل بعض علی بعض) کا قدرتی نتیجہ ہے۔ ان ہی تعلقات کی بنیاد پر کسی آبادی کے افراد میں اس قسم کی وابستگیوں اور پریشکیوں کا جو تماشا نظر آتا ہے کہ دھوبی کھار کا برتنوں میں محتاج ہے، اور کھار اپنے کپڑوں کے دھولے میں دھوبی کا، حجام زرگر کا زرگر حجام کا، عالم طبیب کا، طبیب عالم کا، کھیا والے طبیعت والوں کے، طبیعت والے کھیا والوں کے، اور اس طویل زنجیر کے تفصیل کا بجائے کہ ہر ملک اور ہر ملک کی ہر آبادی کے اوراق پر پڑتی پھرتی تصویروں کی شکل میں ہر ملک آپ باآسانی مطالعہ اور مشاہدہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سارا تماشا، اسی تنظیم معیشت اور سفاقت بعضہ علی بعض کے اسی شجرہ طبع یا مقدس درخت ہی کا تو فرو ہے، جس کی مختلف شاخوں پر ہر آبادی کے مختلف افراد بیٹھے ہوتے ہیں، یا انسانیت کی زنجیر کے حلقوں کی شکل میں ایک اختیار کئے ہوئے ہے۔

الاصل سب کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے، بھلائے اس کے قدرت نے یہ طریقہ بنی نوع انسانی کے ساتھ جو اختیار کیا ہے کہ کچھ کچھ سب کو دے کر ہر ایک کو دوسرے کا دست نگر بنا دیا ہے، اگرچہ قدر و قیمت کے اعتبار سے یا بھی احتیاج کی یہ کیفیتیں بیسیوں شکلوں میں منقسم ہیں، لیکن افراد کی باہمی پریشکی کا یہ نظام ہے تو اسی تفصیل بعض علی بعض کے قانون کا نتیجہ یعنی بعض کو بعض پر صفات و کمالات عطا و درجائات کے حساب سے جو برتری عطا کی گئی ہے۔ اسی نے ہماری آبادی کو گویا اینٹوں کی اس دیوار کی شکل میں ڈھال دیا ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ پر قائم اور اسی سے سہارا لئے ہوئے ہے، انسانیت کا یہ ایسا ناز افشا کر کہ

جو حضور پرورد اور دروزگار
 دگر حضور را نماز مسترار
 اگر سوچا جائے تو اس میں فطری انجذاب کے ساتھ ساتھ احتیاجی تعلقات کے ان مادی اسباب کا ہر سہمی یقیناً نظر آئے گا۔ اور اسی کا اثر ہے کہ باہم اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کبھی الجھ جی جاتے ہیں۔ تو بالآخر عموماً طبیعت غالب اگر اس غیر معنی کیفیت کا زائل کر کے تعلقات کو پھر سلجھا دیتی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہنے کے لئے آمادہ ہوں کہ دنیا کے مختلف خلوق اور علاقوں میں مختلف پیداواروں کی پیدا کرنے کی صلاحیت جو قدرت نے پیدا کی ہے، نظری و دست و شاد دگی سے اگر کچھ کام لیا جائے تو شاید اس قرآنی آیت

دینی الارض قطع صحبا وراثت
وجبات من اعتبار و نراج
ونخيل صنوان وغیر صنوان
یستی برماع واحد و نفضل
بعضها علی بعض فی الاکل
(الاعد)
اور زمین میں باہم لے بنے قلعہات
ہیں اور باغ ہیں انگوروں کے
اور کھیت ہیں اور غنہ ہیں
چندتے والے اور ایک تے والے
پیتے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے
اور برتری بخشے ہیں بعض کو

بعض پر جیوں میں۔

سے بھی ذہنوں کو چاہا جائے تو اسی واقعہ کی طرف منتقل کیا جاسکتا ہے ایسی سب کچھ ہر ملک اور ہر ملک کے ہر علاقہ اور قلعہ میں جو نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ضرورت کی مختلف چیزوں کو قدرت نے مختلف ممالک اور ان ممالک کے مختلف قلعہات کے ساتھ جو بخش کر دیا ہے، کسی کو معدنیات، کسی کو زرخیزات، کسی کو مصنوعات، اسی طرح مختلف حاجتوں کا مختلف اقلیم اور کشوروں کے ساتھ خصوصی تعلق جو نظر آتا ہے میرے خیال میں تو یہ بھی وہی تفصیل بعض علی بعض بھی کی یہ ایک پوشیدہ شکل ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ اس ذریعہ سے کسی آبادی ہی کے افراد کو نہیں، بلکہ مختلف بلاد و امصار میں بکھری ہوئی انسانی بڑا دھڑا کو بھی باہم مربوط رکھنے کا کام قدرت لینا چاہتی ہے، اور لینا چاہتی ہے کہ سنی یا تاریک کے نامعلوم زمانے سے دور دراز ممالک کے رہنے والوں میں مختلف قسم کے تعلقات جو نظر آتے ہیں۔ مواصلات کی جڑا سائیاں آج مہیت ہیں جس زمانے میں ان کا پتہ ہی نہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے تاجروں دوسرے ملکوں میں ہندوستان سے ایران، سندھ والے ایوان میں ایران والے عرب کے ساحل پر اعراب کے باشندے بحر روم کے کناروں پر فنیقہ والے وینس اور یورپ کے دوسرے شہروں میں جو گھومتے پھرتے تھے۔ بتایا جائے کہ کچھ اسی امتیازی رشتہ کے او کو کوئی چیز تھی جس نے کرۂ زمین کے بعد المشرقین پر پہنچنے والوں کو یوں جڑ سے رکھا بیٹھا ہی قدوتی رشتہ تھا جس میں مشرق بعید کے بیحد تو نقاط مثلاً جاپان و چین کے باشندے اور مغربی آبادیوں کی آخری حدود تک کے رہنے والے اور جو ان کے درمیانی علاقوں میں آباد تھے، سب کے سب شیخ کے دائروں کی طرح پروئے ہوئے اور بیولوں کے ہار کے مانند ایک دوسرے کے ساتھ گتے ہوئے تھے۔ برعلاقہ کا آدمی دوسرے علاقہ میں گھومتا رہتا تھا، قافلوں کا ایک سلسلہ تھا، جو رواں تھا، روان تھا، ہر ملک کے باشندے دوسرے ملک کی پیداواروں کے لئے چشم براہ رہتے تھے، ہندوستان کے رہنے والے استنبول کے قابیلین، کاشغان کے محس، چین کے قرون کو غزیر استعمال کرتے تھے، عرب کے رہنے والے سینت ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے راجہ کی زندگی کے دن کا لیتے تھے، اور میں کہاں تک تفصیل کروں کہ کہاں کہاں کے باشندوں کو کن کن ممالک کے چاندوں کا تری کی راہوں سے، اور کن کن علاقوں کے قافلوں کا خشکی کی راہوں سے انکار رہتا تھا۔ جزیروں والوں کو دیکھا جاتا تھا کہ اپنے اپنے جزیروں کی پیداواروں کو لئے سمند کی طرف جھانک رہے ہیں کہ ان کی ضرورت کی چیزوں کو کب لے والے کب آتے ہیں۔

تھی کہ ہمارے ملک ہندوستان میں معرقی اور چینی کے الفاظ اسی زمانے کی تاریخی یادگار ہیں
شکر کی خاص قسم کا نام معرقی اس لئے رکھ دیا گیا تھا کہ معرق سے وہ ہندوستان آتی تھی، اور چینی کو بھی چینی
اسی لئے کہتے تھے کہ چینی سے وہ رسا در ہوتی تھی، انتہا یہ ہے کہ علاج و معالجہ جیسی اہم ضرورت میں بھی ایک
ملک بنسیر کسی دغذغہ کے دوسرے ملکوں پر بھروسہ کرتا تھا۔ قدیم یونانی طب کے سنوں میں روم کی مصطفیٰ
آرمینیا کی کل (مٹی) کشمیر کا بنشہ خطا چینی ترکستان کی بادیاں، اور کیا کیا باتوں کن کن ملکوں کی پیدا
شدہ دوائیں کہاں کہاں استعمال ہوتی تھیں۔ بلکہ آثار قدیمہ والے دور دراز ممالک کے سکون کو مختلف
علاقوں میں پایا کر آج جو مختصر چور ہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بغداد کا سگر سائیر یا میں بلکہ ہندوستان کے دسے
ہوئے پیسے اور روپے یکساں دھڑلہ ایک ہی جو شکل رہے ہیں اگر ان فقروں کو بھی

نص قسنا بینہم و حیثتہم فی
الحیوة الدنیاء و فیہا بعضہم
فوق بعض درجات لیقصد
بعضہم سخر یا۔
ہم ہی نے بنا دی ہے الحیوة الدنیاء
(بہت زندگی) میں ان کی حیثیت کو
ان کے دریاں، اور اونچا کر دیا ہے ہم
لے بعض کو بعض سے مدارج و مراتب کے

مخافہ، در اس لئے کیا گیا ہے تاکہ انسانوں میں بعض بعض سے کام لیں۔

کہ قرآنی اشارے کی وسیع پیمانے پر تفسیر ہی سمجھا جائے تو اس کے انکار کی کیا کوئی ذمہ دہر سکتی ہے مگر خدا
بی جانتا ہے کہ کس خیم کی پاداش میں اچانک یورپ کی سرزمین سے وطنیت کے بھوت نے سر نکالا، وہی بہت
انسانیت پر سوار ہو گیا۔ جمونی غیرت، جاہلی حیت کے غلط جذبات کو بڑھکا بڑھا کر ان ہی کو جھٹے چکے
تاریخ کے نامعلوم قرون سے لے ہوئے تھے۔ خود اکتفا نیت کے معاملی ہتھوروں سے اچانک توڑ پھوڑ کر
جدا کر دیا گیا۔ دوسروں سے بے نیما نہ ہو کر اپنی اپنی ضرورتوں کو ہر ملک خود ہٹا کر لے، اسی اختراقی و
انشقاقی فکر کا فوفا بلند کیا گیا، اپنی اپنی منزلوں میں اپنے اپنے راگ اپنے کے لئے ڈیر صویرا اینٹوں
کی سجدوں کی تعمیر کا استقامت پر جگہ دست ہونے لگا ابتدا میں یورپ اور ایشیا جیسے وسیع علاقوں ہی کی حد تک خود
اکتفا نیت کی تحریک محدود تھی۔ لیکن جس اساسی نقد پر اس تحریک کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ
یہ تھا کہ بات ان وسیع علاقوں ہی تک محدود نہ رہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر پر قلم مختلف ملکوں میں ادرم
ملک مختلف صوبوں میں ہر صوبہ مختلف اضلاع میں ہر ضلع مختلف تقضوں میں، ہر تقضہ مختلف دیہاتوں
کی شکل میں مختلف سہولتوں کی وجہ سے بنا ہوا تھا اور ہے۔ ہر جگہ کے رہنے والے بھائے دوسروں کے اپنی
ضرورت خود پوری کریں۔ خود اکتفا نیت کے قانون کی جب بھی بغیر تھی اور اس کے سوا چوبی کیا سکتی ہے
تو ملکوں سے آگے بڑھ کر صوبوں میں اور صوبوں سے بھی ممتاز و بڑھ کر اضلاع کے رہنے والوں تک پر خود
اکتفا نیت کے پھوڑے سے اگر بڑھنے لگے ہیں، تو جو بڑھ گیا تھا، یہ تو اسی کی آگئی ہوئی فصل ہے، جسے ہر حال
بنی آدم کو کٹنا ہی پڑے گی، بلکہ کتب ہے کہ اسلامی حدود کو توڑ کر تقضوں بلکہ گاؤں ملک میں یہ حال مزید پھیل جائے۔
آبادیوں کی یکساںیتیں جس رخ سے لگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ظاہر اس کا انجام تو یہی معلوم ہوتا ہے۔

لیکن خیر و دوسرے ملکوں کا رنگ تو اسی ہلکا ہے۔ عصمت کے دائرے سے بیچارگی، بی بی کو باہر نکلنے کا موقعہ ہی نہیں دے رہی ہے۔ چاہنے والے اگر چاہتے ہیں، تو جو نہیں چاہتے ہیں وہ ان کی چاہ کو کب پوری ہونے دیتے ہیں۔ لیکن وطنیت اور وطنیت کے ساتھ ساتھ خود کفالت کے مسلم اول مغرب یورپ ہی کو اپنے ہاتھوں کی اس بفر کائی جہنم میں خود کو دبا کر رکھے، بے گامگی نے عداوت کی آگ سنگائی، اب اسی آگ میں ہر تھوڑے سے تھوڑے وقفے سے خود یورپ کو بھی جتنا بڑھتا ہے۔ اور یورپ کے ساتھ ان مکیوں کو بھی بالآخر اس میں حصہ لینا ہی پڑا جنہیں مختلف ترکیبوں سے یورپ والوں نے اپنا قبضہ بنا لیا ہے۔

اب سوچئے والوں کی آنکھیں کھلی ہیں، چاہا جا رہا ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی دنیا کو اور ٹوٹی ہوئی تو غلط تیر ہے، وہ تو جلی ہوئی تھی، بلکہ صحیح ہے کہ خود اپنے ہاتھوں کی توڑی ہوئی اس دنیا کو پھر جوڑا جائے، تب عصبتہ الاقوام (ایک آن نیشن) یا تنقیص اسلام اور ازیں قبیل بیسیوں ناموں سے بیسیوں تجویزیں بھاری جا رہی ہیں، تاکہ جوائنگ کئے گئے ہیں، یا ہم انہیں پھر ملا دیا جائے۔ حالاں کہ دور کی ان کوڑیوں کے لائے میں وقت ضائع کرنے سے کتنا آسان مذاہب بھی ہے، ہیرا رہے گا کہ خود کفالت کے اس حیوانی جذبہ کو دماغوں سے نکال کر پھر نئی آدم کے گھراؤں کو لیتھنڈ بعضہ بعضا سمجھنا یا۔ کے اسی قدرتی قانون کے ماتحت چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، تاکہ تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے جس حال پرانے کے احتیاجی و معاشی تعلقات قائم تھے، اسی حال پر پھر وہاں ہو جائیں۔

الغرض سب کو سب کچھ پیدا کرنے کی عقلیت کی جگہ ہر ملک کو ان ہی چیزوں کے پیدا کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے جنہیں اپنے اپنے ماحول اور موسمی و مقامی خصوصیات کے لحاظ سے بآسانی بہتر شکلوں میں وہاں کے باشندے پیدا کر سکتے ہیں، اگر ایک ملک کی آبادیوں کو دوسرے ممالک کی آبادیوں سے بہتر و وابستہ کر دیا جائے تو یوں بھی یہ بات خود کفالت کے حیوانی اصول کے مقابل میں زیادہ مفید ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر بڑے بڑے ممالک کے

تعلیم جیتا برے احوال

کی شکل میں شناختی ممالک کو جو آہستہ آہستہ کسی طرح مصنوعی ذرائع سے کام لے کر غیر فطری طور پر اگرچہ زرعی ملک میں بدل دیا جاتا ہے، یوں ہی زرعی علاقوں میں بھی صنعتی کاروبار پھیلایا جاسکتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ مانتے میں جلد زرعی علاقے ہیں، زرعی پیداوار میں جتنی عمدہ شکلوں میں وہاں مہیا ہو سکتی ہیں، باجبر زرعی بنائے ہوئے ملکوں کی پیداوار میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، یہی حال مصنوعیات اور ضروریات حیات کی دوسری چیزوں کا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر جاہا جائے تو انگور یا نارنگی پیدا ہو سکتے ہیں، دیکھتے ہوئے اس ادب کو شکر کی گئی تو یہ کیوں کہ یہاں انگور پیدا ہوئے، لیکن کابل یا کشمیر کے انگوروں یا اناروں کا مقابلہ کیا وہ کر سکتے ہیں۔ جب ہندوستان کے آسوں کو بچ کر کم کابل کے انگور کھا سکتے ہیں، قند صاف کے انار سے کام وہ دن کو لذت پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے ملک کی قدرتی

پیداواروں کا دوسرے ممالک کی قدرتی پیداواروں سے جب بآسانی تبادلہ کر سکتے ہیں، تو خواہ مخواہ ایک ذہنی خیال کہ ہندوستان ہی کا پیدا کیا ہوا انگور چروں کو ہے، اس لئے بد مزہ ہی کیوں نہ ہو کابل یا کشمیر کے انگوروں پر ہیں اسے ترجیح دینا چاہیے، دوسرا اور بھی احساس کے سوا یہ چیزیں اور کیا ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ممالک اقوام کی ان معاشی وابستگیوں سے چاہنے والے اگر چاہیں تو یوگ آن نیشنس (بین الاقوامی) یا مجلس اقوام (ایک والی) وغیرہ کے مقاصد کو ایک حد تک اس ذریعہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہی ہنری جنگ جو اسی ہنری کی خود اسی کے تجربات بتا رہے ہیں کہ زندگی کی معمولی معمولی سہولتوں مثلاً مٹی کے تیل جیسی چیزوں تک نے جنگ سے لوگوں کو بے زار بنا رکھا ہے، اُن کو نہیں کیا بیوں نے میریا کے مرثیوں کو جتنا پریشان کیا ہے، کیا ان لوگوں میں اس کی جہت ہو سکتی ہے کہ جس ملک سے کوئیں براہ جاتی تھی، اس سے جنگ کا ارادہ کریں، آپ اقوام کی مجلسوں میں اسی جنگ کو روکنے کے لئے قوموں کو اس پر تو مجبور کرنا عقل کا اقتدار سمجھتے ہیں کہ باوجود استطاعت کے اُسندہ وہ جنگی جہازوں کی تعداد میں مقدار سے بڑھ جائیں یا سرے سے حربی آلات و اسلحہ کے کارخانے ہی بند کر دیئے جائیں۔ کیا جنگ کے ان ہی خطرات کے اسناد کی ایک صورت یہ بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ زندگی کی ضرورتوں میں ایک ملک کو دوسرے ملک کا کچھ اس طرح محتاج بنادیا جائے کہ ایک کا کام دوسرے کے بغیر چل ہی نہ سکے، یعنی وہی قدرت کا جو قانون ہے، اسی پر دنیا کو واپس ہو جانے کی اجازت دیدی جائے۔ تو بالکل غیر نہیں، ایک بڑا سبب قوموں کی پیچھے آڑائیوں کے روکنے کیا یہ اندیشہ نہیں ہو سکتا ہے کہ لڑائی کی صورت میں ان چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا جن کی برآمد کا دار و دار اسی قوم پر ہے جس سے ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ کچھ نہیں تو اسناد جنگ کے اسباب میں ایک مؤثر سبب کی حیثیت سے یقیناً یہ ایک بڑی بات ہو سکتی ہے، بشرطیکہ قومیت کا آسیب قوموں کے سروں پر جو کمیں رہا ہے اس موت کے اتارنے میں پہلے کامیابی حاصل ہو جائے۔

اور یوں بھی تجربہ کی ایک بات یہ بھی ہے کہ تاریخ کے نامعلوم زمانے سے جس ملک میں جن پیداوار کی تیاری کا دستور اس ملک کی خصوصیات کی بنیاد پر جو پھیلا رہا تھا، اس کا اٹکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس ملک کے باشندوں کو چھوٹا ایک فطری مناسبت ان ہی چیزوں سے ہو جاتی تھی۔ مہارت و کارکردگی میں دوسرے ممالک ان کا مقابلہ مشکل ہی سے کر سکتے تھے۔ یہ تجربہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ ہر ملک میں جہنم کی چیزوں کی پیدا کرنے کی کوشش پر خود کفالت کے نظریہ کے زیر اثر افسار تابیوں بھی چنناں مفید نہیں، اسی طرح مفید نہیں جیسے اس زمانے میں دنیا کے اس قدیم اصول کو جو توڑا گیا ہے۔ یعنی عمومًا قاعدہ تھا کہ حصول معاش کا جس خاندان میں جو ذریعہ دستی طور پر چلا آ رہا تھا، لوگ ادھر ادھر دیکھے بغیر اسی پیشہ کو اختیار کرتے ہوئے سنہا بعد منسل پئے آ رہے تھے، جس کا اس فائدہ کے سوا کہ نسبتاً معاشی افکار میں لوگ اس لئے کم مبتلا ہوتے تھے کہ اپنی معاش کا ذریعہ ان کے نزدیک متعین ہوتا تھا۔ ایک معمولی گاڑا پیدا کرنے کے بعد ملنے رہتا تھا، سمجھتا تھا کہ روزی کمانے کے لئے مجھے دی کرنا ہے جو میرا باپ کر رہا ہے، دھوئیں کی اولاد اگر بڑھ رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ دھلانے والوں کی نسلوں میں بھی اسی نسبت سے

امثالہ ہوتا تھا، یہی وجہ تھی کہ کبھی کسی زمانہ میں نہیں جانتا کہ کسی پیشہ ور کو اس کی شکایت پیدا ہوئی ہو، کہ باپ کے جس پیشے کو اس نے اختیار کیا تھا اس کی مانگ نہیں ہو رہی ہے، اتفاقاً انشاء و گنگو کا تعلق عام حالات ہی سے ہے۔

بہر حال اس فائدے کے سوا بڑا فائدہ اس کا وہی تھا کہ بچپن سے ہر پیشہ ور کا پیشہ چوں کہ طے شدہ ہوتا تھا اس لئے ہر بیٹا اسی وقت سے جب سے ہوش سنبھالتا تھا، باپ سے اپنے پیشہ کے گمروں کو سیکھتا رہتا تھا، مسلسل عملی مشق وقت آئے تک اس فن میں اس کو ماہر بنا دیتی تھی۔ اور یوں سبھی موروثی مشاغل کا انکار نہیں کیا جاسکتا، ہندوستان ہی میں دیکھئے، تعلیم و قلم کا جدید مغربی اصولی ڈیرہ حدی سے اس ملک میں رواج ہے، ہر مدرسہ میں میسوں کا کالج، بلکہ یونیورسٹیاں، میگزینوں، جگہ نمازوں مدارس قائم ہیں، لیکن اس ملک کے جن خاندانوں کا موروثی پیشہ تعلیم اور قلم اور دماغی کاروبار تھا، مثلاً برہمن یا کاستہ جدید تعلیم کے سلسلے میں کیا ان کا کوئی مقابل ہے؟ بنگال کے بنگالی، کہا جاتا ہے کہ تعلیم جدید میں بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن اس پر کوئی غور نہیں کرتا کہ آگے نکلنے والوں میں اکثریت کبیرہ کن لوگوں کی ہے؟ پوچھ لیئے، دیکھ لیئے، وہی چڑھی، بڑھی، کرجی وغیرہ برہمن یا مترا، گھوش وغیرہ کاستہ خاندان کے افراد آگے بڑھے ہوئے ہیں، یعنی وہی لوگ جن کے آبا و اجداد ہزار سال سے تعلیم میں آگے بڑھے ہوئے تھے، یہی حال مدارس، امرتھ، وغیرہ کے ان علاقوں کا ہے، جہاں سمجھا جاتا ہے کہ جدید تعلیم نے اچھے اور متاثر افراد پیدا کئے ہیں، بہر حال جو حال افراد کا ہے، وہی اقوام کا ہے، جن پیداواروں کا جس جس ملک سے قدرتی تعلق مدت دراز سے رہا ہے، میرا تو یہی خیال ہے کہ ان ہی ملکوں سے ان پیداواروں کے متعلق اچھی فہموں کی توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ ضرور کہ ان کی کارکردگی کی صلاحیتوں کو بھروسے اجماعاً اور ترقی دینے کے مردہ کرنے کی کوشش خاص اغراض کے تحت نہ کی جائے اور ممالک کے متعلق تو یہ نہیں کہہ سکتا اپنے ملک ہندوستان میں تو دیکھ رہا ہوں کہ موروثی پیشوں سے لوگوں کو بٹا ہٹا کر جب سے دوسرے شعبوں کی طرف دعوت دینے میں ہمت افزائیوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ لیکن ہے کہ ابتدا میں کچھ لوگوں کو فتنہ محسوس ہوا ہو، لیکن تعلیم یافتہ طبقہ میں "قلم" کا سوال تمام سوالوں سے زیادہ اہم جو اس وقت بنا ہوا ہے، مرنے سے پہلے لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے تو اس میں بڑا دخل ان ہی غلط ہمت افزائیوں کو ہے، پہلے اپنے باپ کے موروثی پیشے اور اس پیشے کی آمدنی پر لوگ قانع تھے، ہزار ہا ہزار سال سے ایک خاص قسم کی ملکن زندگی عموماً سب کو میر تھی، لیکن آج ان ہی غریبوں کو گم کردہ شین پرندوں کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے کہ ادھر سے ادھر سے پھرتے ہیں، معاش کا جوابائی ذریعہ قاعدہ ہی کھو بیٹھے اور دوسرا ذریعہ رزق کال نہیں رہا ہے، اور بے بسی تو زندگی کا جوابائی میسر تھا وہ نظر سے پوشیدہ ہو گیا، اب کوئی تمییز ان کے سامنے ایسا نہیں ہے جس پر پہنچ کر اطمینان کا سامنہ لے سکتے ہوں۔

”اے ہم رفت، اے ہم رفت“

خبریں کہ مرنے لگا، دماغ میں بات تھی، موقع انہار کا آگیا، جی نہ چاہا کہ کترا کر نکل جاؤں، اب ہر اصل مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشی مراتب و مدارج کے اختلافات اور ان ہی اختلافات سے پیدا ہونے والی پستی و بلندی کو اہمیت دے دے کہ اس زمانے میں ہر ملک و قوم کے حق میں اس مسئلہ کو ایک مستقل مسئلہ "جوہر" کی شکل جو عطا کی گئی ہے۔ ایسا شعلہ "جوہر" کہ تقریباً ہر ملک کے باشندے کا نب رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ دیکھئے اس مسئلہ میں ہیں کب جوہر کا جاتا ہے، جائے جنگی اور مبتلائی سرکہ اور تینوں کا ذریعہ اسی مسئلہ کو بند کرنے والے اس ملک میں کب بناتے ہیں۔ اب کسی کو مجھ سے اتفاق ہو، یا نہ ہو، لیکن میرا خیال تو یہی ہے کہ قرآن نے فکرمی تصحیح سے کام لے کر اسی مسئلہ کو جس سے بداندیشوں نے چاہا ہے کہ انسانی برادری کو ہر ملک اور قوم میں مکرار میں، سبکدوشی مکرانے کے اسی کو بچھڑے ہوؤں کے ملائے کا ذریعہ اتنی آسانی سے بنا دیا ہے کہ غلط نظر کو قرآنی شورہ کے مطابق بدلنے کے ساتھ ہی وہ کاٹا ہی درمیان سے نکل جاتا ہے، جسے چھبچھا کر بیٹھے بٹھائے آدم کی اولاد کو لوگوں نے بے چینی اور بلا وجہ کی کلفت و قلق میں مبتلا کر رکھا ہے، اور کچھ رنج کے قندہ کو دیکھ دیکھ کر ساج کے بعض افراد کے قلوب میں دوسرے افراد سے جو گزائیاں پیدا کرانی جاری ہیں، میں غزال کرتا ہوں کہ قرآن نے جو فقہ و فخر پیش کیا ہے۔ توڑنے کی جگہ جوڑنے کا ذریعہ اسی فقہ کو اس لئے امار کے جس طریقہ سے بنا دیا ہے۔ انصاف سے غور کرنے والوں کے لئے اس میں انشاء و اللہ تسلی و سکینت کا بڑا سرمایہ ہا تھا آسکتا ہے۔

لیکن یہی بات یہ ہے کہ امار کی اس تدبیر سے اس جہن اور غش کو تو ہم شاکستے ہیں جو باہم افراد انسانی میں معاشی مدارج و مراتب کے اختلاف سے پیدا ہوتی ہے، مگر باہمی احتیاجات کا بڑھ بڑھ کر زنجیر جس میں تقسیم معیشت اور تفصیل بعض معنی بعض کے قانون کے تحت آدم کی اولاد جگر کی ہوتی ہے۔ کمل ہوئی بات ہے کہ معیشت کے اس نظام میں رزقی اعتبار سے کسی کا بلند مقام پر قابض ہو جاتا اور کسی کا پست بلکہ پرورہ جاتا ناگزیر ہے، آخر جب سب کچھ سب کو نہیں دیا گیا ہے، بلکہ صلاحیتوں اور صلاحیتوں کے مختلف ملکات اور کمالات و صفات کے مختلف حصوں کے مختلف افراد حصہ دار ہیں، اور ہر کمال ہر صفت اپنے ملکی کی قدر و قیمت کی وجہ سے برابر نہیں ہے، خصوصاً معاشی برتری جن کمالات و صفات کے بل بوتے پر لوگوں حاصل ہو جاتی ہے، چون کہ ان کی تعداد ہر آبادی میں متوزی ہوتی ہے، اس لئے باسانی ان کا بیل فرقہ مندوں کو تیر نہیں آتا، بخلاف ان لوگوں کے جو ان معاشی برتری رکھنے والے افراد کے محتاج ہوتے ہیں کہ کثرت تعداد کی وجہ سے ان کا بدل ہر ملک باسانی مل جاتا ہے، یہی سبب ہے کہ کسی امیر یا تاجر کا ملازم تو ذرا رہتا ہے کہ اگر میں ان کے پاس سے چلا جاؤں گا، تو وہی کام جو میں انجام دیتا ہوں اسی کام کے لئے دے دے بیسوں ان کو مل سکتے ہیں لیکن نوکری چھوڑ کر میں اگر علیحدہ ہو گیا تو میرے کام سے استفادہ کر کے اجرت دینے والے دنیا میں چونکہ کم ہیں، اس لئے ایسا آدمی جس کی مجھے ضرورت ہو اس کا تلاش کرنا میرے لئے آسان نہ ہو گا، یہ ایک واقعہ ہے جس کا تعلق روزمرہ کے مشاہدے سے ہے۔

قانونی بطل کے تحت رزق حاصل کرنے کا ذریعہ قدرت جن کے لئے فراہم کرتی ہے، درحقیقت ان کی برتری کا لازمی واقعہ ہے، یعنی جوئے کو تو وہ بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن جن کے یہ محتاج ہوتے ہیں، ان پھیروں کا بدل تو انہیں باسانی مل سکتا ہے اور مل جاتا ہے، مخلوق ان کے جوئے کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو عموماً ایسے افراد کے پاس سے رزق و شوری پیش آتی ہے جہاں کا اور ان کے کام کا محتاج ہو۔

یہی نقطہ بحث ہے، جہاں پر اس معاشی زنجیر کے ان حلقوں کو جو اپنے آپ کو رزقی حیثیت سے پہچانیے پاتے ہیں۔ یعنی وہی لوگ جو کھانے بوسے کے قانون قدرت کے تحت رزق پاتے ہیں ان کے دلوں میں پہلی رزق والوں سے اگر شکایت نہ بھی پیدا ہو۔ لیکن خود پیدا کرنے والے کی طرف سے ان کے قلوب میں اگر سوال اٹھے کہ مجھے اسے دوسروں کے زنجیر کے اس حلقے میں مجھے ایسی جگہ کیوں دی گئی جہاں پر رہنے والوں کو قدری معیشت گزارنی پڑتی ہے۔ آخر قانون قدرت کے نشانہ ہم ہی کیوں بنے۔ بیہول کا جو پیدا کرنے والا ہے، خالق میرا بھی تو وہی ہے، پھر ان کو اتنا دیا گیا، دیا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے، خوب اچھی طرح دل کھول کر بھی خرچ کرنے کے بعد میں ماند کرنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج کھانے کو اگر مل گیا تو

پر خود بداد و فسور ز ند

کی فکر ہی وقت اندر اندر ہماری جان کھائے جاتی ہے، مر چھپتے ہیں تو پاؤں کھتے ہے اور پاؤں پھڑپھڑاتے ہیں تو سر شکار ہوتا ہے۔

قدری پیمانے پر رزق پاتے والوں کے دلوں کا یہی احساس (شوری یا خیر شوری طویر) اس مسئلہ کا دھڑکنے ہے جس کا حلقہ بچائے مخلوقات یا اپنے اپنا رزق کے حلقہ قحالی کی ذات کی طرف ہے اس سوال کا جواب کہہ دینا تو اس انسان کے بکھرے ہوئے افراد کی تنظیم اور باہم ان میں پیوستگی و وابستگی کے تعلقات کو پیدا کرنے کے لئے کسی کا اور کسی کا بچنے ہونا ضروری تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ سب ہی اگر انہیں ہی بن جائیں گے تو ڈیر اور بوگی آخر گاڑی کا کون حصہ بنے گا، اور گاڑی میں جب ڈیرے یا بوگی ہی نہ ہوں گے تو کیا ہرے کہ مرنا انہیں سے کیا کام چلے گا۔ خواہ ساری گاڑی کی روپ روان انہیں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جس انسان میں ہر ہر عضو کو دل و دماغ ہی کا مقام اگر عطا کیا جائے گا، تو پھر ہاتھوں، ٹانگوں، انگوٹوں کے دیفت کون ادا کرے گا۔ واقعات کی حد تک بلاخر یہ ایک معقول جواب ہے، یوں بھی اگر سوچا جائے کہ جمادات کی طرف سے اگر یہ مطالبہ پیش ہو کہ نباتات کی صفات سے ان کو کیوں محروم رکھا گیا۔ یا نباتات کی جانب سے احتجاج کی یہ آواز بلند ہو کہ جو ان کی کمالات سے محروم کر کے سلسلہ وجود میں ان کا درجہ پست کیوں کر دیا گیا، اسی طرح حیوانات اگر جلتے لگیں کہ آدم کی اولاد میں صوری و منوی قوتوں سے سرفراز ہے، وہی قوتیں جن کی بدولت ساری کائنات پر انسان کی حکومت قائم ہے سب پر وہ مانگا نہ اقتدار جیسے ہوئے جس قسم کا تفرق چاہتا ہے کرتا ہے، ان سے وہ کیوں محروم ہیں

الغرض متفاوت صفات و کمالات رکھنے والی اس دنیا کے ہر طبقہ کی طرف سے ہستی و بلدی، افراد و نسب کے اسی سوال کو اگر اٹھایا جائے تو بتایا جائے کہ مذکور بالا جواب کے سوا کہنے والے اور کہا کہتے ہیں، خدا کی مخلوق ہونے میں جمادات و نباتات، حیوانات و انسان، جب سب برابر ہیں، تو کسی کو کم کسی کو زیادہ جو دیا گیا ہے، اس کی توجہ میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس مطالبہ کے معنی تو یہی ہوئے کہ گوناگوں برکتوں، موجودات سے مبری ہوئی، دنیا کو یا صرف ایک ہی ہستی کی فضل میں بدل دی جائے یعنی وہی بات کہ سب کو انہیں ہی انہیں بنا دیا جائے جس کا دوسرا مطلب یہی ہوگا کہ ریل گاڑی اور اس کے منافع و فوائد کے سارے فائدے ہی کو ختم کر دیا جائے۔ مگر ایسا ہر انصاف کی بات یہی ہے کہ انسان کی اجتماعی عقل اس جواب سے اطمینان حاصل کرنے کے باوجود جب انفرادی طور پر قدرتی زندگی کی کش مکش میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو اس وقت تفاوت صفات کا یہ فلسفہ اور اس فلسفہ کے مصالح و ماعو سے عموماً غائب ہو جاتے ہیں، سب جانتے ہیں، روزمرہ کے ان تجربات کو سب مانتے ہیں کہ انسان فی ساقہ کا سارا دار و مدار صفات و کمالات اور ان سے پیدا ہونے والے مدارج و مراتب کے اسی اختلاف و تفاوت ہی پر قائم ہے۔ اس کو ختم کر دینے کے یہ معنی ہیں کہ امتیاجی تعلقات کا وہ رشتہ جو اس وقت ہم میں ایک دوسرے سے جوئے ہوئے ہے، اسی وقت ختم ہو جائے گا، اسی طرح ختم ہو جائے گا جیسے خود اختلافی زندگی رکھنے والے حیوانات میں ان روابط کے فقدان کی وجہ اختلاف و تفاوت کا یہی فقدان بنا ہوا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بیٹوں کی قطار سے کوئی بیل، یا گھوڑوں کے اصبل سے کوئی گھوڑا، بکروں کے مندوں سے کوئی بکری اگر غائب ہو جاتی ہے۔ تو ان میں کسی کو گاؤں کا گذر رفت کے اس فتنہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بڑی تو بڑی انسان فی آبادی کا کوئی معمولی رکن، مثلاً کوئی تھام، کوئی دھوبی، ہی کچھ دن کے لئے اگر کہیں چلا جاتا ہے تو لوگوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، حد تو یہ ہے کہ محل خوروں یا جنگلی نمک کی اسڑانگ ہٹے بڑے شہروں میں قیامت برپا کر دیتی ہے۔

سوال یہی ہے کہ ان تین مشاہدات و کھلے کھلے تجربات کے باوجود قدرتی پیمانے پر رزق یا نوالوں میں شکایت کا یہ احساس آخر کیوں پایا جاتا ہے؟

عام طور پر "تقدیر" کے مسئلہ کو بھی چاہا جاتا ہے کہ اس شکایت کے ازالہ کا ذریعہ بتایا جائے پڑھنے والے ان ہی مواقع پر پڑھتے ہیں۔

کوئی بادشاہ و امیر ہے، کوئی بیڑا فقیر ہے جیسے پاپا بیٹا بنا داری شان اجل جلا
آخر صلیب و خزانہ یا بسط و قدر کا یہ فتنہ، ان صفات و کمالات، فطری کمالات و جہات ہی کے ساتھ جب وابستہ ہے، جن کے نتائج قدر و قیمت کے اعتبار سے قدر ناممکن ہیں تو کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان فی فطرت کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی فطرت کے ان جتنی لوازم و آثار کا بھی خالق ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل شیء من القدر حتی العجز والکسیر ہر چیز تقدیر سے ہے حتیٰ کہ زندگی کے

کہ دیا میں) بے چارگی و دراندگی اور دانائی و چشمانی (یہ بھی مقدر ہی سے ہے)
اور اسی دنیا پر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں
واللہ یبسط الرزق لمن یشاء
اور اللہ جس کی روزی میں چاہتا ہے
بسط دے گا۔ اور جس کی روزی

و یقلل۔

میں چاہتا ہے قدر پیدا کر دیتا ہے۔
کے الفاظ میں الرزق کے بسط و قدر کو حق تعالیٰ نے براہ راست اپنی مشیت ہی کی طرف منسوب فرمایا ہے
اور جہاں تک میں جانتا ہوں امارت و غربت، یا بسط و قدر کے متعلق یہ آخری جواب ہے، جو عام مذاہب
کی طرف سے دے کر بولنے والوں کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ لیکن قرآن بھی اسی جواب کو آخری
جواب ٹھہراتے ہوئے خاموش ہو جانے پر لوگوں کو اگر مجبور کرتا تو اپنے دلائل اور اپنی جنتوں کے متعلق
متحجربانہ یعنی ایسی دلیل جو نہ ہوئے کا دعویٰ ہی وہ کیوں کرتا جو شکوک و شبہات کی انتہائی جڑوں تک پہنچ کر
اُن کی باریک سے باریک رگوں اور ریشوں کو گہرائیوں سے نزع نزع کر کاٹھاڑ چکے ہوئے ہے۔
آئیے اور اس مسئلہ میں بھی قرآن کی تحجربانہ کاشائیں کیجئے کوئی طول طویل بات نہیں ہے، بلکہ
وہی امار کی برائی ترکیب سے کام لیتے ہوئے قرآن نے لوگوں کو جیسا کہ میں سمجھتا ہوں اور مستوجب کیا
ہے کہ الرزق کی تقسیم بسط اور قدر کے ان دو مختلف پیمانوں پر قدرت جو کر رہی ہے، اس کے متعلق یہ
سوال کر لیا کیوں کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کے جواب دینے کا واقعی استحقاق اسی کو
حاصل ہے اور اس کے سوا اور کس کو ہو سکتا ہے جو قصداً و ارادۃً ان دو مختلف پیمانوں پر الرزق کو
اپنے پیدا کئے ہوئے بندوں میں بانٹ رہا ہے لیکن قبل اس کے کہ خود بانٹنے والے اور تقسیم کرنے والے
سے پوچھا جاتا، قرآن نے لوگوں کی اس حماقت پر مطلع کیا ہے کہ انھوں نے پیش قدمی کر کے بغیر کسی
حق کے اپنی طرف سے اس سوال کے خود تراشیدہ بے بنیاد قطعاً بے بنیاد غلط جوابات گھڑائے اور ان
پہلی غلط جوابوں کو صحیح علم باور کر کے اور قدیروں نے پیچھے بٹھائے اپنے آپ کو ایک ناشدہ اندرونی
کوفت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور دوسری طرف اسی غلط علم اور غلط احساس کا نتیجہ بیسیوں پر مرتب ہوں ہا
ہے کہ اپنے متعلق وہ الگ ایک بے جا خواہش اعتقاد کی کے شکار بنے ہوئے ہیں۔ ماحمل اس کا بھی وہی
ہے کہ غلط علم سے لوگوں نے اس مسئلہ میں بھی جو غلط نقطہ نظر قائم کر لیا ہے۔ اسی غلط علم کی تصحیح کر کے
نقطہ نظر کا اصلاح قرآن نے ایک ایسے اجماعی رنگ میں کر دیا ہے کہ جن شکوک اور شکایتوں یا کڑواہٹوں
اور حسینت ہٹوں سے آج آسمانوں کو سر پر اٹھالیا گیا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس اے کے بعد ان کے
خطرے کی سبب قلوب میں گنجائش باقی رہ سکتی ہے، اگرچہ ایک سے زائد مقامات پر قرآن میں یہ مسئلہ
یا جاتا ہے۔ لیکن مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جس توجہ کی یہ قرآنی آیتیں مستحق تھیں، اتنی توجہ
اُن کی طرف نہیں کی گئی۔ بہر حال توجہ کی کمی ہو یا نہ کی گئی ہو، قرآن میں تو موجود ہیں اور ان ہی کو اب میں
پیش کرتا ہوں، سب سے پہلی آیت اس سلسلہ کی توجہ ہے جو سورۃ النجم میں بایں الفاظ پائی جاتی ہے۔

واما الانسان اذ اصابه ابتلاء
و اما انسان کہ جب اس کو آفت و محنت کا پہلو
اگر من و اما الانسان اذ اصابه ابتلاء
اگر من و اما انسان کہ جب اس کو آفت و محنت کا پہلو
ما ابتلا و سببہ فقد رعبہ
ما ابتلا و سببہ فقد رعبہ
مرفقہ فیقول سبانی اھانن کلا
مرفقہ فیقول سبانی اھانن کلا
جب اس کا مالک جانچتا ہے تب پتی مٹی کر دیتا ہے روزی کو اس کے، تو کہنے لگتا ہے
کہ میرے مالک نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ ہرگز نہیں۔

میں دوسروں کو کیا کہوں، خود اپنا حال بھی مدت تک اس آیت کے متعلق عجیب تنہا یعنی
ابتداءً زندگی میں اس کا جو تجربہ مجھ میں آیا تھا، اس کی بنیاد پر یہ خیال گذرتا تھا کہ اللہ میاں نے
جس بندے کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے نعمت سے سرفراز فرمایا تو
خدا کیا کہتا ہے، آخر وہ یہ نہ کہے تو کیا کہے۔ پھر اسی کو کلا کے توجہ سے ڈانٹنے کے کیا سنی؟ اسی
طرح دوسرے جزا کے متعلق بھی یہی دوسرا سوچتا تھا کہ منیع معاش میں مبتلا ہو کر جو بیچارہ اپنے مہم جنوں
میں ہلکا اور سبک ہو رہا ہے، امانت و ذلت کی اس کیفیت کا اگر انہاں کر تے تو ایک واقعہ کا اظہار
کرتا ہے، اگرچہ اس پچھلی بات کے متعلق یہ بھی خیال گذرتا تھا کہ اس میں مالک کی شکایت کا پہلو چونکہ
پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کے متعلق تینہ کی گئی ہو، حافذاً کا شریک یا داجا تا تھا۔
مگر وہ گریہ نہ بودا اختیار یا حافذاً تو در طرز ادب گوش گوگنہ من صحت
لیکن خبر طرز ادب کے ذیل میں سبانی اھانن (میرے مالک نے مجھے ذلیل کیا) کی شکایت کو تو داخل
کیا جاسکتا ہے۔ مگر پہلے جزیں تو اس کی بھی گنجائش نہ تھی بلکہ
اما بنعمۃ ربک فخذ ثمت
تو اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر۔

یا اسی کے مفاد کو دہرائے والی یہ حدیث
فلیرا فر نعمتہ علیہ
کے آؤ کو اپنے اوپر۔

وغیرہ میں تو اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ نعمت سے جو سرفراز ہو چاہیے کہ وہ اس کا اعلان کرے، پھر
جن پر اکرام کیا گیا اور نعمتوں سے فوائدے گئے ہیں، وہی بیچارے سببی ا کو من و میرے مالک نے
پر اکرام و اعزاز کیا، کے الفاظ کے ساتھ تحدت باللہ کے حکم کی تعمیل اگر کرتے ہیں، تو غلطی کیا کرتے
ہیں۔ زجر و توبیخ کا مستحق ان کو اس مقام پر کیوں ٹھہرایا گیا۔ یہ واقعہ ہے کہ سالہا سال تک اسی الجھن
میں الجھت رہا، کن بول میں بھی دیکھتا تھا، لیکن ٹولیدگی کا ازار نہیں ہوتا تھا۔
مدت کے بعد جو بات تھی جب وہ واضح ہوئی، تو مرند ہی نہیں کہ اس مقام کے متعلق جو شک
تھے اُن ہی کا ازار ہو گیا، بلکہ اس سوال کا یعنی الرزق کو بانٹنے والے نے بسط و قدر کے دو مختلف

اسلامی معانیات
 بیادوں پر کیوں تقسیم کیا ہے۔ صحیح علم کی روشنی میں اس کا جو واقعی جواب تھا، وہ بھی مل گیا، اور یہ معلوم ہوا کہ ان دو مختلف بیادوں پر رزق پانے والوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی رزق کی نوعیت کے متعلق ایسی ہی تحقیق کے لیے بنیاد و خلا احاسات جو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ رزق کے خود بانٹنے والے نے صحیح علم حکما کے ان خلا احاسات کو چاہا ہے کہ شادیاں جائے اور بچے بھی پیدا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ رزق کی تقسیم میں یہ طریقہ کار بانٹنے والے نے کیوں اختیار کیا۔ اس کے صحیح جواب کا واقعی علم ظاہر ہے کہ رزق کے بانٹنے والے اور دینے والے ہی کو ہو سکتا ہے، دینے والا ہی بنا سکتا ہے کہ وہ کیوں دے رہا ہے، لینے والے کیا بنا سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں کہ دینے والے نے اس بیاد پر نہیں اس بیاد پر اس شکل میں نہیں اس شکل میں انھیں کیوں دیا یا کیوں دے رہا ہے، علمی دیانت و امانت کا اقتضا، زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کیوں کے جواب میں ہمیں کمال احترام کر لیا جائے جس چیز کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کہہ دیں کہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں، اور جب تک دینے والا خود نہ بتا دے ہم کچھ جان بھی نہیں سکتے، قطعاً نہیں جان سکتے، حقائق و واقعات کے صحیح علم اور صادق تحقیق کی یہی اور عمر، ایک بھی متنبہ رہا ہے اس سے ہٹ کر کہنے والے جو کچھ بھی کہیں گے، یا جو کچھ انھوں نے کہا ہے، اس کی وقعت خود آفریدہ ادھام اور خود تراشیدہ دوسروں سے زیادہ، قطعاً زیادہ نہیں ہے، اب علم و تحقیق کے اس صحیح سہارے کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور کیجئے کہ بسط کے پانے پر جن لوگوں کو یہاں روزی مل رہی ہے، ان کو یہ بالاعلیٰ و تحقیق سہارے کی بنیاد پر کیا ان کے لئے یہ جائز ہو گا کہ روزی دینے والے سے علم پانے پر یہ خود بخود و بظاہر پہنچنے لگیں کہ دوسروں کے مقابلے میں میرا امتیاز عزت و محنت کے لئے کیا گیا ہے، اور دینے والے کا یہ مقصود ہے کہ اپنے اہل خانہ میں مجھے معزز و مغتر کیا جائے، کیا جاننے سے پہلے کسی چیز کے جاننے کا بے بنیاد دعویٰ نہیں ہے؟ بلکہ قرآن ہے کہ علمی امانت کے مقررہ حدود سے ہٹ کر عقلی ثنوں سے کام لیتے ہوئے آدمی اگر کچھ خیال کر سکتا ہے تو یہی خیال کر سکتا ہے کہ دینے والے پر یہ تو میرا فرض باقی تھا، اس پر میں نے یا میرے باپ دادوں نے کسی قسم کا کوئی احسان بھی نہیں کیا تھا، میری کوئی خاص رشتہ نام بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، یا سارشتہ یا تعلق جو میری ذات ہی کے ساتھ مخصوص ہو گیا، تعلق اس کے ساتھ اگر ہے بھی تو وہی تعلق جو اس کی ہر مخلوق اس کے ساتھ رکھتی ہے، الغرض ایسا ذاتی تعلق نہیں خدا کا بیادوں، نہ بیچینا، نہ میرادہ و مقروض ہے اور زمینوں، کرم، ایسی صورت میں عقل اگر کچھ سوچ سکتی ہے تو یہی سوچ سکتی ہے کہ بلاوجہ مجھے امتیاز بخشیے اور میرے ساتھ ترجیحی سلوک روا کر کے کا کوئی سبب جب نہیں ہے تو یہ خیال کہ دوسروں کے مقابلے میں میرا انتخاب کر کے خصوصیت کے ساتھ میری عزت افزائی کی گئی ہے، یہی قرآن کے الفاظ ہیں

ساری احکام

کا دعویٰ عقلی معیار رکھنے والوں کی طرف سے خود ہی غور کرنا چاہیے کہ کتنا معصک، بے بنیاد و قطعاً بے سہارا

دعویٰ ہے، غلامیہ ہے کہ بسط کے پانے پر ان کو کیوں روزی مل رہی ہے؟ اولاً تو اس کیوں کے جواب میں صحیح منطق کی روش سے جہل کا اعتراف وہی، ان کا صحیح علمی مقام تھا، ثانیاً جہاں دینے والے کے ان پانے والوں کے لئے اگر کچھ نہ کچھ جواب تراش ہی میں ضروری تھا، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا اقتضا بھی قطعاً نہ تھا کہ جواب میں وہ سببی و کمزوری (میرے مالک نے مجھے عزت بخشی) کا دھندلے کر دینے لگیں، لیکن یہ کیجئے کہ جاہل انسان کو یہاں اوقات اپنے جہل پر علم کا دھوکہ لگتا ہے اس کے بعد دلوں میں ایسے خیالات، زبانوں پر ایسے مقالات جاری ہو جاتے ہیں، جن کے مستحق ادنیٰ تا مل سے بھی اگر کام لیا جائے تو فاسخ ہو جاتا ہے کہ جس کے سوچنے کا انھیں کوئی حق نہ تھا، وہی وہ سوچ رہے ہیں اور بولنے کی جو بات نہ تھی وہی وہ بول رہے ہیں، یعنی جھوٹ سوچ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں!

اور جو حال اس سلسلہ میں بسطوں کا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ قدری بیاد پر رزق پانے والے بھی اسی عقلی کے حکم رہیں۔ وہی عقلی بدروایتی کو جس کے جاننے کا کوئی صحیح علمی ذریعہ ان کے پاس نہ تھا اسی کے جاننے اور جان کر قطعاً قطعاً احاسات کا اسی بے بنیاد و کم کسب بنائے بیٹھے ہوئے ہیں آخر حیک خروج کے مطابق یہی عقلی میں جنھیں دینے والا رزق عطا کر رہا ہے، یعنی قدری بیاد پر جو رزق پانے والے ہیں، ان کی طرف سے یہ اعلان کر پیدا کر کے دینے والے نے قدری رزق دے کر چاہا ہے کہ اپنے ہم جنسوں میں ہیں رسوا اور ذلیل ہو کر جینا پڑے یعنی قرآنی تعبیر میں

ساری احکام

میرے مالک نے مجھے رسوا اور ذلیل کر دیا

کے احاسات سے جو خود اپنے آپ کو بھی جلاتے رہتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو ان معامی و دوسروں میں ہٹا کر لے کر جرم کے مجرم ہو رہے ہیں کہ وہ سب نے جس ذات کی رحمتوں اور انعاموں کا اتنی بے ہنگامیوں سے چرچا پیلا ہے کہ وہ ذریعہ مطالب کیا جاتا ہے کہ اس کی مہربانیوں، کرم فرمایاؤں کا مطالعہ کیا جائے رحم سے جبری ہوئی اس ذات نے لیز کسی سابق تصور کے اندر بیادوں کو رسوائی کی اس جہنم اور ذلت کی اس دفعہ میں کیوں جو تک دیا ہے؟ آخر فیصلہ کو ذیل و خواہی کوئے کے لئے قدیوں کے ساتھ قدرت پرستوں کوئی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تحقیق و علم نے قہر پہلے پر رزق پانے والوں کو ایسے کون سے خدا دیئے ہیں، جن کی بددستی میں ان کے دماغوں نے ساری احکام (میرے مالک نے مجھے رسوا کر دیا) کے اس نتیجہ کو پیدا کیا ہے؟ دینے والے سے پہلے بغیر خود پانے والوں کو اس فیصلے کا اختیار کیا دنیا کی کوئی منطق دے سکتی ہے؟ سوچا جائے تو یہاں بھی منطق سے کام لینے والوں نے اسی منطق ہی سے کام لیا ہے، حالانکہ درحقیقت نہ یہی منطق ہی کا حق ان کو پہنچتا تھا، نہ اسی منطق کا، بلکہ وہی بات یعنی اعتراف جہل، ان کا صحیح علم اگر کچھ ہو سکتا تھا تو یہی ہو سکتا تھا کہ جب منطق ہی کے دامن کو انھوں نے پکڑا تھا، عقل ہی سے فیصلہ مانگتے پر مضطرب و محو رہتے، تو اسی سے ان کو پوچھنا تھا کہ میں نہ تھا، پیدا کرتے والے نے مجھے پیدا کیا، ان کمالات و صفات کے ساتھ پیدا کیا، جن کا نام انسانی کمالات ہے، مجھے جیانی بخشی گئی، شنوائی بخشی گئی، فہم و فراست و تدبیر و تدبیر میں جبری گئیں، ایسی تو قوتیں جبری گئیں، جن میں ہر ایک بجائے خود انمول

خبریں ہیں۔ ان خبروں کی کوئی قیمت دینے والے کو میں نے دانا نہیں کی تھی، نیز کسی سدا و مردوری کے بجائے ان خبروں سے میں نوازا گیا، پھر کیا یہ عقل کا مشورہ ہو سکتا ہے کہ وہی جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، بلا وجہ کسی قصور و جرم کے بغیر میری رسوائی اور خواری کے درپے ہو جائے۔ ذلت کا لائق پہن کر میرے بھائیوں کے درمیان برسرِ بازار وہی میری رسوائیوں کے تماشے سے لذت گیر ہونے لگے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہی قصہ یمنی بتائے گا جو واقعی حقدار تھا، اس سے پوچھ لے کر جو ساجی احسان، احسانی یعنی رہائے اپنے قدری رزق دے کر میرے مالک نے مجھے رسوا کر دیا، کے ساتھ قدری پر رزق پانے والوں کا گروہ کو جو دانا میں جو چاہتا تھا چیتا پھر تاسے اور احسان ہات کی دیکھتی انگلیوں کو اپنے سینوں میں لئے ادھر ادھر جرم مارا پھر تاسے، کسی حیثیت سے بھی ان کا یہ فیصلہ اور اس فیصلہ کا اثر احسان اہانت کیا قلم کے صحیح معیار پر یا مسکین بدنام عقل ہی کی راہ نمائی میں ایک لمحہ کے لئے بھی قابلِ استغاثت یا مستحقِ توبہ ہو سکتا ہے؟

بہر حال تقسیم رزق کے ان دو مختلف پیمانوں کے متعلق بلا وجہ نہ جانتے والوں نے اپنے جس وہم کو قلم باور کرنا مستلزم ثابت ہو جانے کے بعد کہ ان کا یہ علم غلط تھا، ظاہر ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق یہ وہم ہے اس کے عرف ایک سبلی اور سبلی پہلو ہی کا یہ علم ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے جو کچھ سمجھا تھا وہ سچ نہیں ہے۔ یہ سوال کہ پھر سچ واقعہ کیا ہے، انسان جو نے یا خدا کی مخلوق جو نے میں یا جو جو کہ سب برابر ہیں۔ ایسی صورت میں ترجیحی وجہ کے بغیر صفوں کے لئے بسط کے پیمانے پر، اور بعضوں کو قدر کے پیمانے پر آخر درزی کیوں بانٹی جا رہی ہے؟ مانا کہ جاہل انسان نے جو وہ ترغیض لی تھی وہ غلط تھی، لیکن عرف اس کے غلط ہونے کی واقعیت یہ نہیں بتاتی کہ قدرت کے اس طرز عمل کی سچ اور واقعی وجہ کیا ہے؟ یعنی سبلی پہلو سے واقعہ ہونے سے ظاہر ہے کہ مسئلہ کا جواب بجا بی پہلو ہے، پھر بھی آدمی کے لئے وہ مجھو لی ہی رہ جاتا ہے۔

کیا قرآن میں اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے؟ کسی عجیب بات ہے، قرآن کے گمنے چنے وہی الفاظ جو سورۃ الفجر سے میں نے نقل کئے ہیں، ان ہی میں سلب کے ساتھ ایجاب کا بھی صحیح علم حالانکہ عدا کیا گیا تھا، لیکن خدا کے کلام کو کچھ بڑھنے والے جب اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، جیسے انسانی کلام پڑھا جاتا ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن جو کچھ دینا چاہتا ہے جیسا کہ چاہئے، اس کے پانے سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں، زیادہ مطلب و معنی کے لئے عام طور پر چاہا جاتا ہے کہ الفاظ بھی اسی کی نسبت سے زیادہ ہوں لیکن قرآن کے پھر یہ کاری جانتے ہیں کہ اس کا رویہ اس باب میں بالکل مختلف ہے، اپنے ایک ایک لفظ میں عموماً آسانی کے سمندر کو وہ بند کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جاتا، بلکہ آسانی کے مطابق قرآن میں الفاظ کا بھی طوفان پیدا کر دیا جاتا، تو جس آسانی کے ساتھ جمل ہونے کی وجہ سے آج اس کی حفاظت جو رہی ہے میں تو نہیں جانتا کہ ہر زمانے میں وہ اسی طرح ممکن ہوتا، جیسے آج جو رہا ہے جیسے اسی سلسلے میں کچھ نہیں صرف ابتلا کا الفاظ سے مذکورہ بالا دونوں میں فقط دو دفعہ دہرا دیا گیا ہے

خود کرتے دے مگر اس میں غور کریں گے تو مسئلہ کے بجائے پہلو کے متعلق وہ جو کچھ بھی جانتا اور دریافت کرنا چاہتے ہیں، یقین کیجئے کہ سب کچھ اسی ایک لفظ میں ان کو مل جاتا، پہلے ابتلا کے اس لفظ کے جو معنی ہیں، اسے سمجھ لیجئے، پھر جن مطالب پر روشنی ہے، خود بخود دیکھنے والوں کی سمجھ میں آئے لگیں گے۔

ابتلا کے آخر میں کا جو حرف ہے، یہ تو ضمیر ہے اور انسان، اس کا مرعج ہے، رہ جاتا ہے اب صرف ابتلا یا معنی کا صیغہ ہے، مصدر اس کی ابتلا ہے جو اردو میں بھی عموماً مستقل ہے، امتحان یا آزمائش، جاننا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اب ابتلا کا ترجمہ ہوا، آدمی کے رب نے آدمی کا امتحان لیا، یا آزمایا، یا پختہ کیا تو اس لفظ کے لغوی معنی ہوئے، اور مطلب موعود کرنے کی چیز یہ ہے کہ امتحان یا آزمائش جاننے کے الفاظ انسان کی طرف جب منسوب ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہو کر رہتا ہے کہ جس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کے ایسے حالات جن سے امتحان لینے والا ناواقف ہوتا ہے یا سمجھتا ہے کہ اس کا امتحان کے ذریعے ان ہی حالات کو جاننے، مثلاً اس کے معلومات کیسے ہیں، فلاں علم میں اس کی استعداد کیسی ہے، یا اسی قسم کے نامعلوم امور سے واقفیت امتحان لینے والے کی غرض ہوتی ہے۔ پھر خدا کی طرف بھی امتحان کے لفظ کو جب منسوب کیا جاتا ہے تو ایسا ذاتاً اس کا بھی کیا ہی مطلب ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، یعنی خدا بندوں کے جن حالات سے ناواقف ہے، امتحان میں ڈال کر چاہتا ہے کہ ان ہی حالات کو وہ جانے، خدا کو مرے سے زمانہ یا دوسری بات ہے، لیکن خدا کو خدا مان کر ایک لمحہ کے لئے بھی کسی کو اس مطلب کے انتساب کی جرات ہو سکتی ہے؟ پس سوال یہی ہے کہ کسی کا امتحان جب خدا لینا چاہتا ہے یا کسی کو آزمائش یا جاننا چاہتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام مذہب وادریان میں عموماً، خصوصاً قرآن میں بکثرت ابتلا یا اسی کے ہم معنی الفاظ کا انتساب حق تعالیٰ کی طرف کیا گیا ہے؟ دریافت طلب یہی بات ہے کہ اس وقت اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب یہ مسلم ہے کہ خدا کی باتوں کو مخلوقات اور مخلوقات کے صفات و افعال کے ماحول قرار دینا مذہباً ناجائز ہے، کم از کم قرآن نے ایسے مسئلہ شئی کوئی چیز خدا کے مانند نہیں ہے، لہذا اعلان کر کے مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا ہے کہ ذرات میں جو یہ صفات ہیں، یا افعال ہیں، الغرض کسی اعتبار سے کسی چیز کو خدا کے ماحول نہ ٹھہرانا چاہئے، یہی وجہ ہے کہ سماعت بصارت علم و حیات وغیرہ جیسے صفات قرآن میں جو خدا کی طرف منسوب کئے گئے ہیں، سب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی نسبت سے ان کا وہ مطلب قطعاً نہیں ہے جو انسانی کی طرف ان ہی صفات کو منسوب کرنے کی صورت میں ہوا کرتا ہے، مثلاً بصارت یعنی دیکھنے ہی کی ایک صفت ہے، آدمی کی طرف جس بصارت نور بینائی کے الفاظ کو ہم منسوب کرتے ہیں، تو اس وقت بینائی کی اس صفت سے مراد ایسی صفت ہے جو شکل کرنے میں رنگ اور روشنی کی محتاج ہوتی ہے اور بعد معروضہ جو قرب معروضہ، جو ان شرط کے ساتھ اس کے آثار کا محور مشروط و وابستہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بکثرت اسی بصارت کے لفظ کو خدا کی طرف جب منسوب کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خدا دیکھتا ہے، تو ہم میں ہر ایک جانتا ہے کہ خدا کی یہ صفت رنگ کی محتاج ہے نہ روشنی کی نہ دوسرے مشروط کی، بلکہ وہ دیکھتا ہے، ہر حال میں دیکھتا ہے، پھر دیکھنے کے

اس مسئلہ کا جو حال ہے، اگر جانچنے آزمائے امتحان لینے کے امتحان کا بھی یہی حال ہو، یعنی انسان کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں اور سنی ہو اور خدا کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں دوسرے سنی ہوں تو آپ کی باتیں کہ اور ہوتا کیا، یہ کتنی بڑی غلط بدگمانی ہے جو بعضوں سے میں نے سنی کہ ایسے مواقع پر اعتراض پڑنے کے بعد اعتراض سے گریز کے لئے خدا کی طرف امتحان و ابتلا کے منسوب ہونے والے الفاظ کے معنی کو مولوی بدل دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا کچھ اسی ابتلا و امتحان کے لفظ کی خصوصیت نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک عام کلی قانون ہے۔ جو ذات و صفات و افعال وغیرہ وغیرہ سب ہی پر مادی ہے۔ خدا اپنی تمام مخلوقوں میں جیسے نرالیے مثل بے نیکر ہے، اسی طرح ابتلا و امتحان کا جو فضل خدا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ اس امتحان سے جو ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کی نسبت ہے، قطعاً مختلف ہے اور اس کو مختلف ہونا بھی چاہیے رہا یہ سوال کہ خدا کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں ابتلا و امتحان یا آزمائے جانچنے کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ سب ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں کو معلوم نہ ہو، آخر کوئی نہیں جانتا کہ قرآن میں ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات میں بار بار مختلف الفاظ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کی کوئی خاص حالت و کیفیت ہی نہیں، بلکہ جس زندگی کو آدمی اس وقت زمین پر گزار رہا ہے، اسلم اس کی یہ پوری زندگی ہی ابتلا و امتحان ہی کی زندگی ہے، ایسی آیتیں مثلاً

خلق الموت والحیات لیسئلوکہ
ایکما حسن عملک
سب سے اچھا کون ہے۔

انا خلقنا الانسان من نطفۃ
اصباح جنہیکہ فجعلناکامسمیعابصیر
انسان کو خلق اور مینا۔

ظاہر ہے کہ قرآن میں اس قسم کی آیتوں کی کیا کمی ہے؟ حاصل جن کا بھی ہے کہ زندگی کا کوئی خاص پہلو، کوئی خاص نوعیت ہی نہیں، بلکہ پوری زندگی ہی آدمی کی امتحان و ابتلا کی زندگی ہے، اور یہی ہے، تمام آیتوں کی کائنات کے مقابلہ میں بشری فطرت میں خواہ وہ کسی۔ نگ میں ہو، دورا ہوں میں سے کسی ایک ماہ یا دو ہوں میں سے کسی ایک پہلو کے استنباب و اختیار کرنے کی جو خصوصیت رکھی گئی ہے، درحقیقت فطرت کے اس اقتضا کے صحیح اہمال کے مطابق دوسری تعبیر یہ ہے کہ آدمی کی پوری زندگی ہی ابتلا و امتحان کی زندگی ہے، مثلاً سر یہی ہوا کہ اس کی طرف ابتلا و امتحان کے الفاظ جو منسوب کئے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جن باتوں کو خدا نہیں جانتا، امتحان لے کر ان ہی کو جانتا جاتا ہے، بلکہ انسانی فطرت میں اقتدار و اختیار، استنباب و ترجیح کی جو قوت رکھی گئی ہے، اسی قوت کے صحیح استعمال کے مطابق تمام ابتلا و امتحان ہے۔

تدویر کے بعد قرآن میں جو ایمانی علم ابتلا کا کے لفظ سے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب متین کیجئے۔ جو اب تک آپ کو ابتلا و امتحان کے متعلق معلوم ہو چکی ہیں، ان ہی کو پیش نظر رکھ کر سوچئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ۴ قدر التدریبات کا سنی اور غلط معلومات سے انسان کی فکری منکوسیت کن کن غلط نتیجوں کو پیدا کر رہی تھی، اسلی پہلے پر رزق پانے والے اپنے باغیہ خیالات میں مگن ہو کر اڑ رہے تھے، تھلا ترار ہے تھے کہ ان کا اکرام کیا گیا، اپنے ہم جنموں، ہم جنسوں میں ان کا سراپا بنایا گیا ہے۔ گو یاد دے قدرت کے جبریل ہو میرا روں میں ہیں، یوں ہی ضرورت کے مطابق قدر کے پیمانے پر جن کی روزیاں دیتا ہو رہی ہیں، خود اپنے دماغ کے پھیلاؤں سے گرم گرم ہو کر کھڑے رہے تھے، مگر اڑ رہے تھے کہ ہمیں پیدا کر کے رسوا کیا گیا، ابھی ایک رونا تھا، جس کے ساتھ وہ رو رہے تھے، تم کے انسوؤں سے اپنے چہروں کو دھو رہے تھے، مگر یہ تو خود تراشیدہ خیالات، غلط معلومات سے نکالے ہوئے غلط نتائج تھے، ظاہر ہے کہ ابتلا کا خدا کا اعلان اب جس حقیقت کو واضح کر رہا ہے، یعنی نادانانہ قول، جاہلوں کو واقف بنایا جا رہا ہے کہ تقسیم رزق کی دونوں شکلوں اور دونوں پیالوں میں بانٹنے والے اور تقسیم کرنے والے کی غرض یہ ہے کہ جس کسی کو جس پیمانے پر بھی بٹھ سکے پیمانے پر ہو یا قدر کے پیمانے پر جو کچھ بھی جس شکل میں دیا جا رہا ہے، ہر ایک سے دینے والے کا یہ مطالبہ ہے کہ جو کچھ انھیں دیا جا رہا ہے اس کے استعمال کے صحیح اور غلط طریقوں میں سے جو صحیح طریقہ ہے اسی کو اختیار کریں، جس کے دوسرے سنی یہی ہوتے کہ معیشت کے ان دونوں مالوں (بسط و قدر) دونوں میں بٹھا ہرے جو معلوم ہوتا تھا کہ دیا گیا ہے، واقعہ کے صحیح علم کی روشنی میں اب سوچ رہا ہے کہ درحقیقت ہر ایک سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پوچھو تو مانگا گیا ہے۔ اسی لئے تو سمجھا جاتا ہے کہ رزق میں جو یہاں بڑھائے گئے ہیں نہ جاننے کے وجہ سے اپنے اپنے دلوں میں خواہ وہ کسی قسم کے خیالات بیکارے ہوں، لیکن جو واقعہ ہے اس کے جائز لینے کے بعد ہی کہنا پڑتا ہے کہ دراصل ان کی ذمہ داریاں بڑھائی گئی ہیں، اور ان رزق جن کا گھنٹا یا گیا ہے، ناواقفیت کی وجہ سے اپنے متعلق خواہ جس قسم کا بھی غلط خیال وہ قائم کر لیں۔ لیکن سچی بات حقیقت کے مطابق یہی ہے کہ دراصل ان کی ذمہ داریاں گھٹائی گئی ہیں، جاتے والے سے جو واقعہ ہے اس کا صحیح علم پانے کے بعد سمجھنے والوں نے ہی سمجھا ہے۔ بلکہ اس کے سوا وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں تو خیر اجمال سے بھی کام لیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام کو ختم کرتے ہوئے اسی اجمال کی تفصیل خود قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے،

وهو الذی جعلکم خلائفۃ فی
الارض و رفع بعضکم فوق بعض
درجات لیسئلوکہ فیما اناکم عن
سابق سریع العقاب و انہ
لغفور راحیم۔

اور خدا ہی ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا
جانشین (خلیفہ) بنایا اور تم میں بعض کو بعض
سے درجوں میں اونچا کر دیا اور اس لئے
کیا گیا ہے کہ جانچے خدا تمہیں ان چیزوں
کے متعلق جو تمہیں اس نے دی ہیں قطعاً

تہذیب انک زود انتقام میں ہے اور کھانا بلا شرطی بہت بڑا بخشنے والا اور بہت زیادہ کم کر دینا ہے

جس کا حاصل یہی ہے کہ زمین اور زمین کی پیداواروں پر قابو رکھ کر کے مدارج و مراتب کا جو اختلافات منسل انسان کے افراد میں پیدا کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والے نے جس کسی کو جو کچھ دیا ہے، اسی لئے دیا ہے تاکہ وہ جانے اور آزمائے، گویا انھیں جرات و تحمل تھی وہی یہاں متعلق ہے، اسی طرح اولاد کے ساتھ اولادوں کو فتنہ کا نام قرآن میں جو دیا گیا ہے تو اسی حقیقت اور اسی واقعہ سے ان الفاظ کے ذریعہ قرآن پر وہ اشارہ کیا جاتا ہے، معاشی زندگی کے ان درجاتی اختلافات کے متعلق بچلنے جو تاریکیاں پھیلائی ہیں، قرآن کا قاعدہ ہے کہ علم کی روشنی دے کہ پہلے ان تاریکیوں کا زائل کر دینا ہے، اور اس کے بعد اسی علم کے مطابق عمل کا نظام پیش کر کے ملائکہ کی جانتا ہے کہ ہر ایک اپنے علم کو کچھ علم کے مطابق بنانے کی کوشش کرے اور طبی طریقہ عملی زندگی کی تصحیح کا یہی اور مرتبہ یہی ہے، علم کی تصحیح سے پہلے عمل کے اصلاح و درستگی کا بونوگ اڑا دیا کرتے ہیں، یعنی ماننے کہ چلنے کی حد تک معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی چل رہے ہیں، لیکن چلنے والے ہی جانتے ہیں کہ قدم قدم پر چلنے کی آیتیں بیڑیاں کس طرح ان کے لئے روک رہی ہیں، اسی مسئلہ میں خیال کیجئے، تقسیم رزق کے ان دو مسائل سے پیدا ہونے والے مشکلات سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نجات بخشی جائے، لیکن تقسیم رزق کے اس دورنگے تمام کاموں واقعات سے متعلق ہے، ان واقعات کے متعلق علم اور تحقیق کے صحیح ذرائع سے صادق معلومات جو درحقیقت واقعات کے مطابق ہوں، ان معلومات کے حاصل کرنے میں مشکلات، معاشی مشکلات، مدارج و مراتب کے اختلافات و تفاوت سے پیدا ہونے والے مشکلات، ان ہی الفاظ، حرفت الفاظ کو اگر آپ رٹتے رہیں گے تو درمروں کو جاتے دیکھئے، اپنے ہی سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، تشفی و اطمینان کی خشکیوں کا کوئی اثر آپ اپنے اندر محسوس فرما رہے ہیں ہر عملی اقدام جو صحیح علم کی روشنی میں نہ ہو، اسی کا نام تو غیر حکیمانہ اقدام اور ان کا نتیجہ طرز عمل ہے! اسی مسئلہ میں کیا جواب دیا گیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ چھڑ دیا گیا، سوال اشاد دیا گیا، لیکن اللہ کے بندوں میں کوئی نہیں جو یہ سوچے کہ جھگڑنے والو! یا ہم ایک دوسرے پر میرے والو! اس عملی پیچیدگی سے پہلے ملنے کی باتیں تو یہ ہیں کہ رزق کی تقسیم کا متعلق کس ذات کے ساتھ ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے یا خدا کے سوا کوئی اور ہے؟ اور خدا اس سوال سے پہلے صحیح طلب سوال یہی ہے کہ جھگڑنے والے مرے سے خدا کو مانتے ہیں یا نہیں، اگر مانتے ہیں تو سب مانتے ہیں، یا کوئی پارٹی بحث کرنے والوں کی طرف خدا کو مانتی ہے یا کوئی نہیں مانتی، کئی جوتی بات ہے کہ جو حق تعالیٰ کو مانتے ہیں اور مومن ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بچہ رسول جو یقین کر چکے ہیں، اس یقین میں ادنیٰ ترین شک بھی ان کی طرف سے لئے ناقابل برداشت بن چکا ہے، ان کا اور ان لوگوں کا طریقہ بحث و تحقیق ایک کیسے ہو سکتا ہے جو مرے سے ایسا ذرا متعلق تعالیٰ کے وجود ہی کو جھٹلا رہے ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق دعویٰ کے انکار پر ان کو امداد ہے فکر و فکر کی راہ دونوں کی ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ سارے مسائل کیا ہیں، علم ہی سے تو ان کا متعلق ہے، خدا کیا ہے؟ خدا ہے یا نہیں ہے، خدا کے رسول

اسلامی معاشیات

خدا کے رسول واقع میں تھے بھی یا (استغفر اللہ استغفر اللہ) اس میں ابھی کچھ دیدہ اور تردد ہے۔ شیک واقعات کے مطابق ان سوالوں کے جوابات کا صحیح سمجھ علم طے شدہ فیصلوں کی صورت میں جب تک بحث و تحقیق کرنے والے حاصل نہ کر لیں گے، ایک فکر و فکر کی کوئی منطق اس مسئلہ پر ان کو گھٹا کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، میں نہیں کہتا کہ خواہ مخواہ اثبات ہی میں جواب کا علم حاصل کیا جائے، خدا کا حاصل اگر کر سکتے ہو تو فنی و انکار ہی کے متعلق آخری فیصلہ ایسا فیصلہ حاصل کر لو جس میں خدا اور شک کی پھر گناہ، کسی قسم کی گناہ باقی نہ رہے۔ مگر فنی جو یا اثبات دونوں سے قطع نظر کر کے صحیح نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کے کیا معنی؟ آخر اس قسم کے مباحث میں آج جو کچھ جانتا ہے کہ یہاں خدا کو یا مذہب کو درمیان میں لانے کی ایک ضرورت ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب کیا بھی نہیں ہوا کہ صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لئے صحیح علوم کو درمیان میں لانے کی کیا حاجت ہے، خدا کا نام یا مذہب کا نام ایسے مواقع پر رگ لیا جاتا ہے تو غرض اس سے یہی تو ہوتی ہے کہ خدا نے جو علم اس مسئلہ میں دیا ہے یا مذہب میں جو معلومات اس کے متعلق پائے جاتے ہیں پیش کرنے والے ان ہی کو تو خدا کے یا مذہب کے نام سے پیش کرتے ہیں، ہم تو جہاں تک جانتے ہیں یہی جانتے ہیں، ایسا مذہب جس کے ماننے والے اسے یہ مذہب بھی مانتے ہوں، جو معلومات اس میں ملتے ہوں انھیں خدا اور علوم بھی یقین کرتے ہوں لیکن مذہب ان معلومات اور خدا کے عطا کردہ ان علوم کا زندگی کے جن مسائل سے متعلق ہو، ان ہی کے متعلق جب شیک واقعات کے مطابق فکر و تحقیق، بحث و تفتیش کا قاعدہ چھڑے، تو ان معلومات اور ان علوم سے خلو ہو کر ان کی راہ نمائی میں ہم غلط تئج تک پہنچ جائیں گے، دیوانہ ہی ہو گا جو ایسے علوم اور معلومات کو اپنا مذہب یقین کر لے، اور ایسی باتوں کو سمجھے کہ خدا کی باتیں ہیں، اس عقلی اعتبار کی پرالگندی کی کوئی انتہا بھی ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ثابت عقل و ہوش اس قسم کے تناقضات ایک دوسرے کی تقلید کرنے والی باہم رد و متناقض چیزوں کو اپنے دماغ اور دل میں کوئی کیسے جگہ دے سکتا ہے۔ لعنت ہے ایسے مذہب پر اور اس کے معلومات پر جو عقل کے وقت بجائے صحیح راہ نمائی کے خدا چھڑے اور بجائے راستی کی جنت کے جھوٹ کی جہنم میں آدمی کو ڈھکیل دے۔

بہر حال ہم مسلمانوں کے نزدیک مذہب معلومات کے اس مجموعہ کا نام ہے جن کا متعلق علم عیسیٰ کے لادوال سرچشمہ سے ہے علم کا وہی ابدی سرچشمہ جس سے زخائب پوشیدہ ہے اور نہ حاضر مستقبل میں بھی جو کچھ پیش آنے والا ہے، پیش آنے سے پہلے وہ جانا ہوا ہے، ظاہر میں جو کچھ ہے اس پر بھی اور باطن کی گہرائیوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے اس پر بھی علم کی یہ لازوال قوت حاوی ہے اور اس طور پر حاوی ہے جس سے کسی شئی اور کسی مسئلہ کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے، جس کے جھٹلانے کی قوت ہمارے قلوب سے سلب ہو چکی ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا یقین میں دلایا ہے اسی یقین کے ساتھ ہم جینا بھی چاہتے ہیں، اور اسی طرح ہم میں ہر ایک مسلمان عقلی فیصلہ کی صورت میں ملنے گئے ہوئے ہے کہ اسی پر وہ مرے گا بھی، مذہب کا یہی مطلب یہی سمجھا گیا ہے، اس کے سوا

ہم کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، جن مذاہب کی صداقتوں میں جھوٹ کے عناصر تحلیل پائے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے ماننے والوں میں مذہب کسی مصلحت آئینہ و رخ کا نام ہے تو شاید وہ مجبور بھی ہیں۔ وہ کسی مذہب کی طرف انتساب کی قیمت اگر صرف یہی سمجھتے ہیں کہ پڑائے آباؤ اجداد کی وہ ایک مردہ یا جگہ پر۔ عملی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان پر کون ملامت کر سکتا ہے، جب ان کا علم ہی غلط ہو چکا ہے تو علم سے صحیح عمل اور صحیح عمل کے صحیح نتائج کی توقع اگر وہ نہیں کر رہے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے سوا وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، لیکن مسلمانوں میں اپنے پیغمبر کے ساتھ جن کا نفاذ تعلق نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کے صحیح معلومات کو جاننا چاہتے ہیں، اور ان ہی کے لئے مندرجہ ذیل معلومات پیش کئے جاتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ تمام حیوانی طبقات کے مقابلہ میں آدم کی اولاد کے ساتھ رزق کی تقسیم میں دو رنگی کا یہ طریقہ جو قدرت کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا صحیح مقصد صحیح علم کی روشنی میں کیا معلوم ہوتا ہے، بسط کے یہاں پر جو یا قدر کے جس پیمانے پر بھی نہیں رزق دیا گیا ہے، دینے والا ان سے کیا چاہتا ہے؟ جیسا کہ میرا التزام ہے، اسلامی مستندات سے اس کا جواب بھی ان ہی الفاظ میں درج کروں گا جو ان میں پائے جاتے ہیں، اور یہ بات کہ ان مطالبات کی تکمیل و تکمیل پر کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور جو حالات و رزق کریں گے انھیں کن حیا زوں کو آخرت ہی میں نہیں دینا میں بھی کیا سمجھتے پڑیں گے، قرآن میں چونکہ ان تمام امور کی طرف اشارے کئے گئے ہیں، اس لئے اپنی معاشی کی حد تک ان کا بھی ذکر کروں گا۔

بلکہ سچ پوچھیے تو ان سارے طویل طویل مباحث کی تہ میں درحقیقت جس چیز کا ذکر مقصود ہے وہ بھی آخری بات ہے، یعنی حق تعالیٰ کے مرضیات کی پروا نہ کر کے اپنی معاشی زندگی جو گذار رہے ہیں، ان کی معاشی اور آئندہ پیش آنے والی زندگی ہی نہیں بلکہ موجودہ معاشی زندگی کو بھی قدرت کس طرح تلخ بنا کر چھوڑتی ہے، یاد رہے کہ اس سوال کے جواب میں بحث کا آغاز ہوا تھا یعنی دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو شک کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے متعین راہ بھی اور صرف یہی ہے کہ پیدا کرنے والے ہی کو اپنا والا المعاد اور اللہ تعالیٰ بنا کر پوجتے چلے جائیں۔ اب آئندہ جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ اسی بات کی تفصیل دیں گی یعنی حق تعالیٰ کو الا المعاد بنانے کے ساتھ الا المعاش بنا کر پوجنے کی یہی شکل ہے۔ اس راہ پر چلنے کے نتائج آئندہ زندگی ہی میں نہیں بلکہ موجودہ زندگی میں بھی کن شکوں میں سامنے آتے ہیں اور اس راہ سے ہٹ کر نفاذ و انحراف کی زندگی بسر کرنے والوں کے متعلق مرنے کے بعد ہی نہیں مرنے سے پہلے ہی قرآن کن حیا زوں کی دھکیلا دیتا ہے اور تجربہ ان کی کس حد تک توفیق و تصدیق کر رہا ہے لیکن بحث شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ پر توجہ فرمادی ہے اور وہ یہ ہے کہ بسط و قد کے دو مختلف بیانوں پر تقسیم رزق کا جو مسئلہ دنیا میں جاری ہے ایک طرف تو اس کا یہ حال ہے کہ کوئی آبادی یا بستی ایسی نہ ہوگی جس میں اپنے ماحول اور مقامی خصوصیات کے لحاظ سے رزق پائے والوں کی یہ دونوں قسمیں نہ پائی جاتی ہوں یعنی دوسروں کے اعتبار سے اس آبادی کے عام باشندوں کو آپ خواہ کچھ بھی قرار دیں بسطی یا قدری لیکن خود آبادی کے باشندوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی

جماعت میں بعضوں کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ بسط کی حالت میں ہیں۔ اسی طرح دوسروں کو ان کے مقابلے میں سمجھتے ہیں کہ وہ قدر کی زندگی رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی واقعہ ہے کہ ایسا آدمی جو کسی آبادی میں بسطی معاش والا سمجھا جاتا ہے، بسا اوقات وہی اس بستی کے باہر رہنے والوں کے مقابلے میں قدری قرار پاتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق کی یہ دونوں حالتیں (بسط و قدر) درحقیقت معاشی ماحول کی انسانی و بنی شکلیں ہیں، یہی نہیں کہ ایک آدمی کسی آبادی میں تو بسطی سمجھا جاتا ہو، اور آبادی کے باہر دوسروں کے اعتبار سے خود وہی اپنے آپ کو قدر کی حالت میں پاتا ہو، بلکہ ایک ہی آدمی مختلف اوقات میں اپنے آپ کو گھسی بسط کبھی قدر کی حالت میں پاتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ جاسکتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں معاشی زندگی ہی کے بعض شعبوں میں یہ بالکل ممکن ہے کہ اپنے آپ کو بسط کے حال میں پائے اور دوسرے شعبہ میں وہی قدر کی کیفیت محسوس کرے، رزق کی ان دونوں کیفیتوں کی انسانی جوئے ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ صحیح طور پر افراد کی یقین و دشوار ہے۔ عمل کی صحیح راہ ایسی صورت میں ہے کہ آدمی بسط کی حالت میں جب اپنے آپ کو پائے سمجھے کہ بسطی ہدایات کے عمل کا وقت ہے، اور جب قدر کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھے تو اس وقت ان ہدایتوں کی راہ نامانی حاصل کرے جن کا تعلق قدریوں سے ہے۔

بہر حال یہ سوال کہ جب سب خدا ہی کے بندے اور اسی کے آفریدہ ہیں، تو تقسیم رزق کے سلسلہ میں کسی کو بسط کے پیمانے پر دے کر امیر اور دوسروں کو قدر کے پیمانے پر دے کر غریب کیوں بنا دیا گیا ہے امیروں کے ساتھ قدرت کا ایسا کون انوکھا رشتہ ہے جو عزت و نعمت سے وہ نوازے جا رہے ہیں اور غریبوں نے خدا کا کیا بگاڑا تھا کہ افلاس و غربت کا طوق پہن کر ان کو دوسرا اور ذلیل کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس سوال کی ابتدا تو اس پر قائم تھی یعنی واقعہ گریہ ہوتا کہ دینے والے کی طرف سے سمجھا جائے کہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، صرف دیا جاتا ہے۔ دے دیا جاتا ہے۔

لیکن جب صورت حال یہ نہیں ہے بلکہ درحقیقت یہاں مانگا گیا ہے اور جسے جتنا زیادہ دیا گیا ہے۔ اسی قدر اس سے زیادہ مانگا گیا ہے، خود دینے والا جب یہی اعلان کر رہا ہے اور اپنے دینے کی غرض یہی بتا رہا ہے تو جو دینے والے نہیں ہیں، ان کے دوسروں کی کیا وقعت باقی رہ جاتی ہے۔

کیسی عجیب بات ہے جو نہیں چانتے تھے اور جانتے کا حق نہیں رکھتے تھے، اے جانے ہوئے وہ جو کچھ کہہ رہے تھے، قطعاً وہ بات الٹ تھی، اب تو اسی کو زیادہ دینا پڑے گا جسے زیادہ دیا گیا ہے اور وہی ہلکا چلکا ہے، جسے زیادہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ اور شاید رحمت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اکثریت و عموماً کو زیادہ تر قدری پیمانے پر رزق غالباً اسی لئے پائنا جاتا ہے کہ خدا ان کی ذمہ داریوں کو کم اور ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ آخر ایسی ذمہ داریاں اور ایسا بوجھ جن سے نہ شخص باسانی عہدہ برآ ہو سکتا ہے اور نہ ہر ایک میں اس بوجھ کے لادنے کی صلاحیت ہی ہوتی ہے۔ اگر اکثریت کو اس سے سختی رکھا گیا ہے تو خدا کی مہربانی کے سوا اسے اور کیا سمجھا جائے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہر آبادی میں معدودے چند افراد کو بسط کے پیمانے پر دے کر بسطی ذمہ داریاں عامہ بھی کی جاتی ہیں تو اس قدر

کوفہ پانی خواہش اور رضا مندی سے وہ ان ذمہ داریوں کو لینے کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ احسن ربعلی یہاں پر رزق پانے والوں میں ایسا کون ہے جو خود کو قدری رزق کا طالب تھا۔ لیکن قدرت نے اس پر ربعلی رزق کا بوجھ لا دیا جو عام طور پر دیکھا تو یہی جاتا ہے کہ ربعلی رزق کے حاصل کرنے میں ہر ایک کوشش کی انتہائی شکلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ حاصل کرنے کے بعد بھی اس کی بقا بلکہ انتفاع کو ممکنہ صورتوں کے مہیا کرنے میں ہر ممکن قسم کی کوتاہی کو کسی حال میں روا نہیں رکھتا۔ ان میں شاید ہی کوئی ایسا جو گا جو اپنے رزق کے اس ربعلی پیمانے کو قدری پیمانے سے بدلتے پر دل سے راضی ہو سکتا ہو پس یہ بھی جو کچھ ہوتا ہے۔ خود لا دیتے والے کی خواہش اور مرضی سے ہوتا ہے اور یہ بات کہ ان ہی سے زیادہ مانگا جاتا ہے جن میں زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا فطری مطالبہ ہے کہ مذہب تو خیر مذہب ہی ہے بیکسی استثناء کے دنیا کے تمام مل وادیاں میں بے بیوں کی ذمہ داریوں کی فہرست طویل ہوتی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ غیر مذہبی دائروں میں بھی مطالبوں کا سارا نزلہ اسی طبقہ پر نازل ہوتا ہے، جو نسبتاً ربعلی پیمانہ پر رزق پاتے ہیں، مذہب میں خیر و خیرات، صدقات و زکوٰۃ، صدقات و خیرات و غیرہ مختلف ناموں سے ان پر اگر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں تو ٹیکس، ریلوے ٹیکس، بجلی اور دیگر ٹیکس یا دیگر ٹیکس یا دیگر ٹیکس کن ناموں سے حکومتیں بھی اگر مانگتی ہیں تو ان ہی سے مانگتی ہیں۔ اسی طرح چندہ، فتنہ جبری، ادا ادا و اعانتہ وغیرہ اسماء مختلفہ سے قومی کارکنوں کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ان ہی پر ہوتا ہے اور یہ بھی بات کہ اپنی ذاتی ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد جس کے پاس کچھ بچا رہا ہے وہ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ مانگا جائے گا تو اسی سے مانگا جائے گا۔ اور یہ بات جس کا گزرتا ہے ان ہی لوگوں کو میرا سکتی ہے، جن میں قانون بے پروا دوزی مل رہی ہے، باقی جن لوگوں کی آمدنی خرچ کے ساتھ نہ مل سکتی ہو، اپنی قدر کے پیمانے پر رزق جو پار ہے، ان سے مانگنے والے آخر کیا مانگیں گے، ان کے پاس باقی ہی کب بچتا ہے، جس کے لئے کھانے والوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس ہو اور کچھ تو یہ ہے کہ فطری نقطہ سے پہلے ہوئے ایسے انحراف یافتہ قلوب جن کا ذکر قرآن میں بایں الفاظ فرمایا گیا ہے کہ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقَوُّوا أَمْوَالَكُمْ
فَرَحُّهُمْ أَكْبَرُ مِنْهُ قَالُوا لِمَ نَقْتَعُ
مِنْ أَمْوَالِنَا إِذَا نَحْنُ نَكْفُرُ
مِنْ أَمْوَالِنَا إِذَا نَحْنُ نَكْفُرُ
مِنْ أَمْوَالِنَا إِذَا نَحْنُ نَكْفُرُ

(یعنی جو لوگ غریبوں کی امداد کا مطالبہ میروں سے کرتے ہیں، لیکن کھلی گراہی میں۔)

فطرت کے ان بیماروں سے اگر قطع نظر کر لیا جائے، تو عام حالات میں خود بے بیوں کا طبقہ خود بھی اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے جن کا بے بیوں کی حالت میں مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی لئے اللہ تعالیٰ کے ربعلی پیمانے کے متعلق قرآن نے ابتلائی و استقامتی ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، میرے نزدیک تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہے

جس کی تصدیق ہر شخص کی فطرت کرتی ہے جو خدا کا عطا کردہ کسی شدید غیر فطری عارضہ کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ لیکن ربعلی پیمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ و استقامتی و استقامتی ہونے کے لئے قرآن میں جو یہ ارشاد ہے کہ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
عَلَيْهِ سَرَفٌ
کرتا ہے اس کی روزی کو۔

یعنی قدری پیمانے پر بھی رزق جن میں دیا جاتا ہے۔ ان کا بھی ابتلا ہی مقصود ہے، دوسرے الفاظ میں اس کا بھی مطلب ہوا کہ ان کو بھی جو کچھ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہی کہنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ایسا مطالبہ ہے کہ اس میں اس سلسلہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ قدر کے پیمانے پر جو لوگ روزی پاتے ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ روزی کے حساب سے ان کا قدر اور تنگی کی حالت میں ہونا، یہی کافی ہے، اب مزید ذمہ داری ان پر کیا عائد ہوگی؟

لیکن دوسرے مذاہب و ادیان کے متعلق تو میں نہیں کہتا، قرآن میں ایک طرف ذمہ داریوں کا ایک سلسلہ اگر ایسا پایا جاتا ہے جن کا قطعاً بے بیوں سے ہے تو دوسری طرف ذمہ داریوں کی ایک فہرست ایسی بھی ہے، جن کے متعلق لوگوں کا خیال خواہ کچھ ہی ہو لیکن میرے نزدیک براہ راست ان کا رخ ان ہی لوگوں کی طرف ہے جو قدری پیمانے پر یہاں رزق پا رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اپنی متعلقہ ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کا جیسے مختلف بے بیوں کا طبقہ ہے، جیسے اسی طرح قدریوں کے گردہ کو بھی قرآن نے ذمہ دار بنایا ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ دونوں طبقات کی فطرتی ذمہ داریوں کو الگ الگ درجہ کروں۔

ربعلی رزق کی جیسا کہ ابھی یہ بات گذری کہ ربعلی پیمانے پر رزق پانے والوں کی ذمہ داریاں تو اتنی ہی ذمہ داریاں ہیں کہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ خود بھی اپنے آپ کو یہ طبقہ ذمہ دار محسوس کرتا ہے۔ اسلام کے مطالبات بھی ان سے وہی ہیں، جن کا عام نام خیر و خیرات، اتفاق فی سبیل، امداد ہے، اسی عام مطالبہ کی ایک منظم قانونی شکل اگر کوئی ہے جس کی تفصیل قانونی ابواب کے ذیل میں کی جائے گی۔ قرآن میں اسی مطالبہ کا ذکر احادیث و تفصیلات کیا گیا ہے۔ خود اسی موقع پر یعنی سورۃ النجم کی آیت میں جس میں ربعلی رزق کے متعلق اگر اسی نظریہ کی تردید نہ کر گزرتا (ہرگز نہیں) کے لفظ سے فرمانے کے بعد یہ ارشاد ہوا ہے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَيْسَتْ لَكُمُ الْمَالُ فِىْ
اَعْيُنِنَا
بلکہ تم تمہارے مال کا اکر ہم نہیں کرتے اور اکیس

اس میں بھی بے بیوں کی ذمہ داریوں کا اظہار اجمالی الفاظ میں کیا گیا ہے۔ یہ دکھانے کے لئے کہ قرآن اپنے مطالبات کو عائد کرتے ہوئے کتنی نازک منطقیہ و تبصری میں ان کو پیش کرتا ہے۔ بطور نمونے کے ان الفاظ کی کچھ تشریح اگر کر دی جائے تو غالباً نامناسب نہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ گفت و دعوت پانے کے بعد یا غریبوں میں

جو خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا کرام کیا گیا ہے، اور مجھے عزت بخشی گئی ہے، قرآن نے کلام کے لفظ سے تو چاہا ہے کہ لوگ اس خیال کو اپنے اندر سے نکال دیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمت و عزت پانے والا تو خیر اپنے اندر سے اس خیال کو نکال بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ نعمت و دولت عزت و ثروت سے جو یہاں سرفراز ہوتے ہیں انہیں یہ حال دیکھ کر لوگ معزز اور بڑا آدمی ہی خیال کرتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہ ہو، علم نہ ہو، فضل نہ ہو، فضائل و کمالات کے جتنے سلسلے ہیں سب ہی سے خالی ہو، لیکن اگر کسی جاگیر پر وہ قابض ہے کسی قوم کا وہ مالک ہے، تو لوگ باوجود کچھ نہ ہونے کے محض اسی دولت و ثروت کی وجہ سے اسے اپنوں میں بڑا آدمی ہی خیال کرتے ہیں، عموماً آبادیوں کے بڑے آدمی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کی کسی درجہ میں الرزق اسے بے پناہ نہ پیرا رہا ہے۔ پھر قرآن کلام (ہرگز نہیں) کے لفظ سے تو یہ جو کر رہا ہے۔ جو کر کے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعمت و عزت کو صرف اپنے اعزاز اور اپنے بڑا پایا کا ذریعہ بنالینا، قرآن صراحتاً اصل لوگوں کو اس سے روکا ہے، روک کر پھر اسی عزت و ثروت سے جو فخر و دولت و ثروت رکھنے والوں کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کے استعمال کے صحیح ذریعہ کی طرف ان آیتوں میں راہنمائی فرمائی گئی ہے، مقصد یہ ہے کہ جو عزت و دولت مندوں کو حاصل ہوتی ہے، چاہا جائے کہ اس عزت اور بڑائی کو ان لوگوں کی عزت اور بڑائی کا ذریعہ بنایا جائے، جنہیں دنیا بلا وجہ اپنی آنکھوں سے گرا دیتی ہے اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ قابل رحم حالت ان بچوں کی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے سامنے سے محروم ہو جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ تقریبوں میں، شادیوں میں، تہواروں اور عیدوں کے مواقع پر کہ باپ رکھنے والے بچے اچھے اچھے کپڑوں میں اپنے اپنے باپوں کے ساتھ خوش خوش اچھلے کودتے تازہ نعرے لگاتے آ رہے ہیں، دل میں جس چیز کے خیریت لے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اباجی کہہ کر باپ کی فطری محبت کو ابھارا جاتا ہے کہ کمال نکال رہے ہیں، لیکن ان ہی مجلسوں میں وہ بچے بھی ہوتے ہیں جن کے باپ سرکے ہیں وہ اپنے دل کی آرزو کس سے کہیں، اباجی فلاں چیز کیا رہی ہے، الے دیکھئے، کس سے کہیں۔ ان کے ناز و نیاز اٹھانے والا اس پرورے مجمع میں کوئی نہیں ہوتا، جو ان کی طاقت تھی وہ پھر دھاک چڑھتی، دل ہلا دینے والی کیفیت ہوتی ہے، جب مجمع میں کوئی بچہ اس شان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، یہی وقت ہے ان لوگوں کی آزمائش کا جنہیں بڑائی بخشی گئی ہے، اور عزت عطا کی گئی ہے کہ اپنی بڑائی اور اپنی عزت سے کام لیتے ہو سو بڑائی کے اس مسموم کس پر جس بڑائی کو بڑائی عطا کریں، ایک ایسا تعلق اس کے ساتھ پیدا کریں کہ ان کی بڑائی کی وجہ سے ان بچوں کی سبھی عام نگاہوں میں بڑائی پیدا ہو جائے، گویا ان کی عزت کی وجہ سے لوگ ان بچوں کی بھی عزت کرنے لگیں، اگر اہم شیم کا یہی مطلب ہے۔

اور یہ حال تو ان بچوں کا ہے جن میں انسانی کمالات و قوی کی ابھی نشوونما نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ان ہی کے ساتھ ہر جمع، ہر آبادی میں ان نول ہی کا ایک طبقہ رہی پایا جاتا ہے جن کی قوتیں ارتقائی مدارج کو لے کر کے بعد کسی وجہ سے ساکن اور معطل ہو گئیں، اور اسی وجہ سے بسا اوقات سمجھوتہ کرنے کی ضرورت بھی وہ اپنے دست و بازو سے پوری نہیں کر سکتے، ان ہی کو قرآن کی اصطلاح میں

المسکین کہا گیا ہے، ان لوگوں کو جنہیں بے پناہ پر روزی ملتی ہے۔ یعنی ضروریات زندگی میں خرچ کرنے کے بعد جن کے پاس پس ماند چھو جاتا ہے، ان ہی لوگوں کو آمادہ کیا گیا ہے کہ یہ پس ماند دولت اس لئے تمہیں نہیں دی گئی ہے کہ صرف اپنے ہم جنسوں، ہم چشموں میں اپنی بڑائی کا آرا اس کو بناؤ، بلکہ تمہارے اپنے جنس میں کسب و سعی کی قوتیں جن کی شخصیت پر لگی ہیں، صرف یہی نہیں کہ ان کو کھلاؤ، بلکہ مذکورہ بالا آیت میں قصاصوں کا لفظ فرمایا گیا ہے جس کا مصدر محاضہ ہے۔ محاضہ کے معنی ہیں باہم مل کر لوگوں کو آمادہ کرنا، تو اب مطلب یہ ہوا کہ ارباب ثروت کو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہئے جس کی وجہ سے نہ صرف خود بلکہ دوسرے دو اقتصادوں میں بھی سکینوں کی امداد و اعانت کا جذبہ پیدا ہوگا یا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ لوگ امداد مسکین میں ایک دوسرے پر سبقت چاہنے لگیں۔ اور یہ تعلیم اس عام قاعدے پر مبنی ہے کہ عموماً ہر سوسائٹی اور ہر سماج زیادہ تر اپنے طریقہ کار میں دولت مندوں ہی کو نموذجتاتی ہے، جس ملک کے دولت مند اپنی دولت کو کیلون، تماشوں، عیاشیوں، فضول خرچیوں میں صرف کرتے ہیں۔ دیکھا دیکھی دوسرے بھی ان ہی پیہودہ مشاغل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جہاں دولت مندوں میں نیکیوں، اغیار پروریوں، مساکین نوازیوں کی رسم جاری ہو جاتی ہے، تو دوسرے بھی ان کو دیکھ کر خیر کے الی ہی ابواب میں اپنی پس ماندہ دولت کو صرف کرتے ہیں۔

الماصل قرآن کے اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دولت و نعمت، عزت و آبرو جنہیں دی جاتی ہے، اسی لئے دی جاتی ہے۔ اور یہی اس بڑائی اور اکرام کا صحیح استعمال ہے جو نعمت و عزت کی وجہ سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے، قرآنی آیت

احسن کما احسن اللہ الیک نیکی کیسے دے گا میرے ساتھ نیکی کی۔

میں بھی اس عین سلوک کا جو قدرت کسی کے ساتھ کرتی ہے۔ یہی صحیح استعمال بتایا گیا ہے اور میرا تو خیال ہے کہ "الاشکر" کے لفظ سے مذہب میں جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کا ایک بڑا اور اہم پہلو امداد و خدمت کا یہی استعمال ہے، بلکہ اس عام قاعدے کی بنیاد پر جس پر عموماً اسلامی تعلیمات مبنی ہیں، یعنی عمل کی تصحیح کا طریقہ اسلام میں یہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کے جہم کی تصحیح کر دی جائے، علم جب درست ہو جائے تو قدرتی طور پر عملی اصلاح برآدی خود بخود آمادہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ صحیح علم سے خود بخود صحیح عمل پیدا ہونے لگتا ہے۔ آپ مفسر ان میں عملی اصلاحات سے پہلے عموماً اہل حق کا لفظ جو پاتے ہیں تو اس کا نفاذ بھی یہی ہے، ایمان و اعمال علی تصحیح ہی کا دوسرا اسلامی نام ہے، جسے پیغمبر کے توسط سے اہل ایمان حاصل کرتے ہیں۔

بہر حال میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی قرآنی آیتیں مثلاً سورہ کہف میں بارغ اور کاشت رکھنے والے آدمی کو یعنی بے پناہ پر روزی دی گئی تھی۔ اسی کے متعلق کہنے والی

زبان سے یہ فقرہ جو کہلوا یا گیا ہے

لولا اذ دخلت جنک قلت

ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ

اور کیوں نہ ہو ایسا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہا جو کچھ ہے سب اللہ کا یا ہے۔ نہیں ہے قوت لیکن اللہ ہی ہے۔

جس کا حاصل بھی ہے کہ نیتوں کو پالنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ واقعہ کے مطابق ان کے متعلق جو صحیح فہم اور علم ہو، اس کو اپنے سامنے سے اور حاصل ہونے زد سے، مثلاً باغ والے کے سامنے اس کا باغ تھا، حکم دیا گیا کہ اس باغ میں جب جایا کرو تو دو باتیں سوچا کرو ایک تو یہ کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا یا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ قوت اور طاف جو کچھ بھی جس کسی میں ہے، اس کا سرچشمہ حق تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، ظاہر ہے کہ پہلی بات کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جن شکلوں میں نعمتوں کا ظہور ہوا ہواں کو دیکھ کر چاہیے کہ اس واقعہ کے احساس کو ہم اپنے اندر پیدا کرتے رہیں کہ ان کی آفرینش اور پیدائش سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سب کچھ قدرت کی کار فرمائیوں کا نتیجہ و اثر ہے، باغ بھی کو دیکھ لے، باغ کی زمین، باغ کے درخت، درختوں کی شاخیں، پتے، پھول، پھل اسی طرح وہ سارے اسباب جنہیں باغ کی نشوونما بار آدمی میں داخل ہے، ان میں کوئی چیز بھی ایسی ہے جسے آدمی پیدا کرتا ہے، باغ تو خیر باغ ہی ہے، ایسی چیزیں جنہیں ہم انسانی مصنوعات خیال کرتے ہیں، بلکہ جن مصنوعات کے متعلق عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کی ایجاد ہے، مثلاً ٹائرل گاڑی اور اس کے انجن ہی کی طرح، سچے

انجن کے اجزاء اور لوازمات یا پیش، انجن کے خزانے و تیرری عناصر اور اس کے سوا جو چیزیں اس کے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک چیز کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، اسی طرح انجن جن چیزوں سے بنتا ہے، بتائیے کہ آگ ہو یا پانی، کیا آدمی ان کا پیدا کرنے والا ہے، پانی کو اگر پھر چڑھانے سے اسٹیم پیدا ہوتی ہے، کیا پانی اور آگ میں یہ خاصیت آدمی کی رکھی ہوئی ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ بھی قدرت ہی کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، اسٹیم میں حرکت پیدا کرنے کی قوت ہے، کیا اس قوت کو آدمی نے پیدا کیا ہے، سوچتے چلے جائیے، اگر آپ حقیقت پر نظر جاتے ہوئے سوچیں گے، تو بالآخر ہر سوال کے جواب میں آپ کو وہی ماشاء اللہ ”کہنا پڑے گا، یعنی سب اللہ کا یا ہوا ہے، اور اسی کی قدرت کی یہ شہرہ و دریاں ہیں، تو پہلے فقرے ماشاء اللہ کا مطلب ہوا، رہی دوسری بات یعنی

لے دیں بھی اگر سوچا جائے کہ جن ایجادات و کشفیات کو ہم اپنی اپنی ذہنی قاپیتوں، فکر و غور کی محنتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا واقعی وہ ہم سے ملے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جدید مصنوعات و ایجادات و کشفیات، جن لوگوں کی طرف منسوب ہیں، زیادہ تر خیال ہے کہ اگر وہ صحت میں تو ۹۰ فی صدی یہ دیکھ لوگ ہیں جنہیں ماشاء اللہ کا یا تو سرے سے موقع ہی نہیں ملا، یا کچھ تو بڑی بہت ابتدائی تعلیم کسی نے حاصل کی ہے۔ یا تو عام طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقات کے مقابلہ میں ان کی تعلیم صفر کی (بیربر سوانہ)

قوة الاباشہ یہ اس دوسرے کے انزال کی طرف اشارہ ہے جو عموماً ایسے موقع پر دلوں میں پیدا ہوتا ہے یا جو سکت ہے، خیال یہ گذرتا ہے کہ جس تو یہ سب کچھ قدرت ہی پیدا و امیں، اور قدرتی قوانین ہی کے نتائج، لیکن انسان جب تک ان قوانین کا علم نہ حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی محنت و توجہ کو ان پر صرف نہ کرے، عقل کی ترکیبوں اور ذہن کی تجویزوں کو ان میں نہ لگائے، مانجھن کا وجود نہیں ہو سکتا، اور انجن ہی کیا، باغ میں جب تک باغبانی کے قواعد و قوانین کی پابندی نہ کی جائے گی اس وقت تک جیسا کہ چاہیے اس کے چھلنے پھولنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور اتنا حصہ ان چیزوں میں لینا آدمی کا ہے، اسی وقت ہی ان چیزوں کو انسانی مصنوعات و ایجادات میں لوگ شمار کرتے ہیں، ورنہ اتنا احمق کون ہو گا جو سمجھتا ہو کہ انجن کے لوہے یا اس میں جو آگ جلتی ہے، جو پانی خرچ ہوتا ہے، ان چیزوں کا ایجاد کرنے والا وہ پیدا کرنے والا آدمی ہے۔

در اصل اسی کے متعلق اس دوسرے فقرے میں چاہا گیا ہے کہ ٹھیک ٹھیک حقیقت اور واقعہ کے باطل مطابق اپنے علم کو کر لیا جائے، یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ بلاشبہ ان امور کے ظہور میں انسانی ترکیبوں اور ترمیموں کو دخل ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے یہ پرچھنا چاہیے کہ ان ترکیبوں اور ترمیموں کا تعلق انسان کی جن علمی و عقلی قوتوں سے ہے، خود ان قوتوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم جب خود اپنے پیدا کرنے والے نہیں ہیں تو ان قوتوں کے پیدا کرنے والے ہم کیسے ہو سکتے ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ جو ہمارا پرہیز کرنے والا ہے، ظاہر ہے کہ اسی کے ارادہ و مشیت سے ہماری ان قوتوں کا بھی تعلق ہے لا قوۃ الا باللہ در اصل اسی واقعہ کی یافت کا نام ہے

حیثیت رکھتی ہے۔ ہماری جیسوں صدی کے موجد عالم ایڈیسن ہی کو بیٹھے، اس پرے موجد کی سوچ و غور سے کون واقف نہیں، سوال یہی ہے کہ اگر آدمی کی فکری و عقلی قوتوں کے نتائج یہ ایجادات ہیں تو چاہیے کہ عقلی قوتوں کی غربت کا جن لوگوں کو اعلیٰ تعلیم کا ہون میں مضر کا یا ملتا رہتا ہے۔ ان کا داغ ایجادات کے میں سبقت کرتا۔ لیکن جب واقعہ یہ نہیں ہے تو غور کرنے کی بات ہے کہ ان کشفیات و ایجادات کو ہم کس چیز کا نتیجہ قرار دیں، دوسری بات اسی کے ساتھ جس میں پیش کرنا چاہتا ہوں: وہ یہ ہے، شاید دوسرے بھی جانتے ہوں کہ ان ایجادات و کشفیات کے متعلق ایک عجیب اکتاہٹ یہ بھی ہے کہ عموماً کسی ایک ایجاد کا خیال کسی ملک میں کسی شخص کے داغ میں جب آیا تو ٹھیک ان ہی دلوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بالکل دور دراز ممالک کے رہنے والوں میں سے بھی کسی کے داغ میں بھی ٹھیک ان ہی دلوں میں اس ایجاد کا خیال آیا، مگر کے مشہور عیسائی موجد الہلال کی اشاعت ۱۹۳۲ء نور میں ایک مقالہ میں اسی توار کے متعلق شائع ہوا ہے۔ استقراء و تحقیق سے مقالہ نگار نے جہد و فکر کی (۱۹۳۲) ایجادوں کے متعلق ثابت کیا ہے کہ ایک ہی زمانے میں دو مختلف ملکوں کے باشندوں کو ان کا توار دھوتا رہا ہے۔ مثلاً امریکہ میں ایک بات کسی کی سمجھ میں آئی، ٹھیک اسی ہنرمیں دیکھا گیا کہ اگلے دن کا ایک آدمی بھی اپنے داغ میں ہی خیال کو پارہا ہے، آخر بتایا جائے کہ اس توار کی کیا قوس ہو سکتی ہے ۱۲

مخلص رہے کہ شکر کے سلسلے میں بھی محتاج و واقعات کے مطابق اپنے علم کی تصحیح کر لی جائے اور اس سلسلہ میں واقعہ جب یہ غیر اگر نعمتوں کی فہم میں جو کچھ ہم سے باہر ہے وہ تو ماشاء اللہ کا اور جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ لا قوتہ الا باللہ کا مظاہرہ ہے، اور نعمت ہی کیا، ایوں بھی ہر شخص کے لئے خاص ہے سارا عالم بجز ماشاء اللہ کے یعنی جو کچھ ہے سب اللہ کا یا ہوا ہے، اس کے سوا اور کیا ہے، یہ تو باہر کا حال ہے، اسی طرح ہر شخص کے اندر جس قسم کی قوتیں، طاقتیں، کمالات و صفات پائے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ لا قوتہ الا باللہ ہی کی قوت خاص ہے، گویا ان ہی دو مقروضوں میں سارا عالم آفاقی ہوا، یعنی یعنی آدمی کے باہر ہوا یا اندر، دونوں کا صحیح علم سمٹ کر آگیا ہے، سوچنے والے جتنا زیادہ سوچتے چلے جائیں گے، اسی حد تک اس علم کی واقفیت ان پر واضح ہوتی چلی جائے گی، اور جو اپنے علم کو اس حد تک سے واقعات کے مطابق کر لے گا، ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد جس صحیح راہ عمل کا مطالبہ سبیل پیمانے پر رزق پانے والوں سے کیا گیا ہے، وہ خود بخود ان کے علم کا ایک منطقی نتیجہ کی حیثیت اختیار کر لے گا یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ بعد کہ نعمتیں ان جن قوتوں سے ان نعمتوں کو آدمی حاصل کرتا ہے، دونوں میری نہیں، بلکہ براہ راست حق تعالیٰ ہی کی ہیں، تو خدا کی چیزوں کے ساتھ خدا کی مرضی کے مطابق طریقہ عمل اختیار کر لے میں اسے کیا دشواری پیش آئے گی، ہاں جنہوں نے اپنے علم کو واقعات کے مطابق کرنے کی کوشش نہ کی ہو، یا علم تو ان کا درست ہو چکا ہو، مگر یقین کی کیفیت جیسی کہ چاہئے اسے حاصل نہ ہوئی ہو، وقت اگر کچھ ہوتی ہے یا چھوٹی ہے تو وہی ہو کہ بڑی ہو سکتی ہے۔ بلکہ اسی علم کو شکم اور غلبہ میں پوری قوت کے ساتھ جاگزیں کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باطنی احساس کے مطابق میں کم دیا گیا ہے کہ زبان سے، ظاہری احساس بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نعمتوں کی کائناتیں ظاہر سے تو ہوتا ہے، مگر ان میں سے ہمارے ہی کی روایت ہے۔

نیز کھاتے، پیتے، پہنتے، بالغرض نعمتوں کے حصول کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعائیہ نغموں کو مسلمانوں کے لئے چھوڑا ہے، سب کا مطلب وہی ہے کہ جس طرح ممکن ہو مسلمان اپنے اندر نعمتوں کے متعلق جو صحیح علم ہے، اس کے احساس کو زندہ اور بیدار رکھنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں کہ عمل کو آسان کرنے کی یہی تجربی و ضیاتی راہ ہے، نہ صرف زبان بلکہ روایتوں میں جبرہ آتا ہے کہ تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت خدا کے کسی بندے کے لئے ہو سکتی ہے یعنی مغفرت جب قرآن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت حق تعالیٰ کی طرف سے سنائی گئی تو منبازوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتغال اور زیادہ بڑھ گیا۔ پوچھنے والوں نے جب پوچھا تو فرمایا اخلا اذن اکون عبداً شکوراً کیا میں اللہ کا شکر لگنا بعدہ نہ ہوں۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان ہی نہیں بلکہ دوسرے اعضاء و جوارح سے بھی شکر کی مشق کر کے اپنے باطنی احساس کو ابھارتے رہنا چاہیے۔ بہر حال مقصود اصلی سب کا آخر میں وہی عمل کی تصحیح ہے جس کے لئے علم کی تصحیح کرائی جاتی ہے۔

اور باطنی احساس کو مسلسل زندہ و بیدار رکھنے کے لئے مذہب نے علاوہ دل کے چاہا ہے کہ لوگ زبان سے بھی اعضاء سے بھی بالغرض ہر اس ذریعہ سے جس سے اس احساس کی بیداری میں مدد ملے کام لینا چاہیے تاکہ بطنی رزق کی صورت میں ضروریات میں صرف ہونے کے بعد آدمی کا جو حصہ لوگوں کے پاس پس ماند رہ جاتا ہے۔ اس کے صحیح استعمال میں آسانی ہو، یہی رزق مبسوط کی ذمہ داری ہے، اور اس کا وہ ابتلا و امتحان ہے جس سے بطنیوں کو چھوڑ کر آجہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اجمالاً اس سارے کاروبار کا نام خواہ مخواہ فہم میں ہو یا علمی، پھر زبان سے ہو، یا جوارح سے اس کا تحقق ہوا، سب کا نام شکر ہے۔ بشرط ان میں بطنیوں سے بار بار مختلف الفاظ میں اس کا مطالبہ کیا گیا ہے، اسی سے اس کی اہمیت ظاہر ہے کہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں حق تعالیٰ نے بطنی زندگی عطا فرمائی تھی، بارگاہِ انہی میں انجبا فرمائے کہ

سب ادبر عنی ان شکرتک میرے پروردگار! میرے دل میں رہا
القی الغنم علی۔ ڈالنے کو جس نعمت سے آپ نے مجھے
مرفرا فرمایا ہے، اس کا شکر ادا کروں۔

قرآن میں اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ تاذن کا فقلا اعلان کرتے ہوئے استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں کہ نادی کر دی گئی ہے، یعنی اسی شکر کے متعلق فرمایا گیا ہے، واذ تاذن سربکھلان شکرتم اور جب نادی کی تمہارے ملک نے لائسید فکھ۔ کہ اگر تم شکر کر دے تو میں فقلا تمہیں بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا۔

اور یہ مکمل ہوئی بات ہے کہ دینے والے کی مرضی کے مطابق جو طریقہ عمل اس کی دی ہوئی چیز کے متعلق آدمی اختیار کرتا ہے، اسی پر جو سہ کیا جاتا ہے، جتنا زیادہ اس عمل میں وہ امانت داری کا اظہار کرے گا، اسی قدر زیادہ اس کے پروردگار کی عطا کیے گا۔ لیکن بجائے اس کے اگر دینے والے کی مرضی کے خلاف خیانت سے کام لے گا تو قرآن میں اسی مطالبہ شکر کے بعد یہ دھمکی دی گئی ہے۔ ولئن کفرت بعد ان عذابی اور اگر تم ناشکری کر دے تو قیاد رکھو کہ لشدید۔ میرا عذاب بہت سخت ہے۔

جس کا تفصیلی فقدا ان شاء اللہ عنقریب سنایا جائے گا؛ بہر حال بطنی رزق کی حقیقی ذمہ داری درحقیقت یہی فریضہ شکر ہے۔ اس کے سوا اور جو کچھ بھی ہو وہ اسی فریضہ شکر کی ادائیگی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس بحث کو اسی فقرہ پر ختم کر کے اب ان ذمہ داریوں کی تھوڑی بہت تفصیل کرنا چاہتا ہوں جن کا تحقق قدری رزق سے ہے۔ قدری رزق کی ذمہ داریاں اُن جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، اور پھر کہتا ہوں کہ قدری رزق کے متعلق عام خیال لوگوں کا کچھ ایسا ہے کہ رزق کی تنگی یا معاشی ضیق، بالافعال دیکھو جس کی توجہ غریب

اسلامی مساجد
فلاکت سے کی جاتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ رزق کا یہ حال بچائے خود ایک ابتلا اور ایسا ابتلا ہے جس میں
بتلا ہونے والے کے لئے یہی ابتلا کافی دوائی ہے، ایسی حالت میں ان پر مزید ذمہ داریوں کے اضافہ کی
گنجائش ہی کیسے؟ مشہور ہے کہ

خداوند روزی سخن مشتعل

یعنی روزی میں جو کٹ لٹ و وسعت رکھتے ہیں، ان کو تو خدا اور خدا کے احکام کی تعمیل کا موقع حاصل
ہے، اسی لئے مذہب نے ان پر اگر ذمہ داریاں عائد کی ہیں تو وہ اس کے مستحق ہیں، لیکن غریب قدری
رزق رکھنے والا جس کا عمومی حال یہ ہو کہ سرچھپا تا ہے تو پادوں کھلتے ہیں، ایک بگڑا کویتا ہو تو دوسری
بگڑا دھڑکتی ہے، جس کی معاشی زندگی اس آدھڑی کھانسی کی شکل میں ہوتی ہے کہ ایسے

پراگندہ روزی پراگندہ دل

آدمی سے مزید اور کس بات کی توقع کی جاسکتی ہے؟
یہ ظاہر ہے ایک گنتی ہوئی بات بھی معلوم ہوتی ہے، بقول ایک دل جیسے انگریز کے، اسی غریب
فلاکت کا ذکر کرتے ہوئے جھنجھلا کر اس نے لکھا تھا

حریت کی کشمکش کرنے سے قلب کی صفائی ہوتی ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں
حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو اس کشمکش سے سادہ نہیں پڑا ہے
وہ نہ تمام کشمکشوں میں جن میں کسی انسان کو چھنایا جاسکتا ہے۔ یہ
(حریت و افلاس) سب سے زیادہ پست اور دلیل کرنیوالی کشمکش ہے۔
(داستان دہقان ص ۲۱۷ مصنف ڈارنگ)

سعدی نے بھی مختلف پیرایوں میں اسی خیال کو ادا کیا ہے، ان کا زبان زردھام شعر
اسی سلسلے کا یہ بھی ہے

شب چو عقد نمازی بسندم پر خورد باداد مندر زندم
اور گو محققین کے اصول پر ان مشہور اقوال کا آثارِ نبوت سے ہونا شکی ہے۔ لیکن بہر حال مسلمانوں
میں مشہور ہے اور اسلامی بزرگوں نے اپنی کتابوں، اپنی گفتگوؤں میں انھیں عموماً متعین کیا ہے، مثلاً
کا دۃ الفقہ ان یکون کفرۃ قریب ہے کہ ناداری اور منہ جی کفر ہے

یا

الفقر سواد الوجہ فی الدارین محتاجی اور ناداری دونوں جہان کی

ردسیا ہی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رون جو رعائیں اسناد صحیح کے ساتھ منسوب ہیں، ان دعاؤں میں
سے ایک دعا میں یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں یعنی اللہم فی اعونک من قسۃ الفقر (اے اللہ میں فقر و
محتاجی کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں) بعض دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے۔

افقر عنی الدین و العفنی
محتاجی سے مجھے بے نیاز کیجئے۔
محتاجی سے مجھے بے نیاز کیجئے۔

کا پوچھتے تو قدری رزق کے ان ہی حالات کی طرف ملاحظہ فرمائیے اور حدیثوں میں اشارہ کیا گیا
ہے جن کے متعلق اس انگریز نے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قدری رزق کے
بعض مدارج ایسے ہونگے جہاں گسل و روح فرسا ہوتے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کی کوئی نصیحت لوگوں
کی سمجھ میں نہیں آتی۔

قدری رزق کے دراصل یہی جو شرابا حالات ہیں جن کی ذمہ داریاں بچائے قدریوں کے
اسلام نے ان لوگوں پر عائد کی ہیں، جو ضبط کے پیمانے پر قدرت کی طرف سے روزی پارہے ہیں، ہر ملک
اور ہر آبادی کے ان طبقات کو جو سبیل معاش سے سرفراز ہیں، ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ ان سے لیا جائے گا
اور ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، جو ان ہی کے ساتھ ان ہی آبادیوں میں قدری زندگی گزار رہے ہیں
اسلام کو اپنے اصول پر اتنا امر ہے کہ قدریوں کے اسی حق کو سبیلوں سے حاصل کرنے کے لئے اس
لئے اپنے ہاتھ میں تلوار ایک اشائی، الزکوٰۃ کے نام سے سبیل آدنی رکھنے والوں پر باضابطہ قانون کی شکل
میں ایک ایسا فرض (زکوٰۃ) عائد کیا گیا ہے جسے سب جانتے ہیں کہ اسلام کے چار اہم ارکان میں وہ ایک
بڑا اہم رکن ہے۔ اسی قسم کا اہم رکن کہ عہدِ صدیقی میں باضابطہ اعلان جنگ ان لوگوں کو دے دیا گیا تھا جو
قدریوں کے اس حق سے گریز کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلیفہ اکبر نے حکم دیا تھا کہ
ایک ڈوری بھی اس حق کی اگر دہرائی جائے گی، تو ان پر قتال اور ان سے جہاد کیا جائے گا۔

اور من الزکوٰۃ ہی نہیں، ہر آبادی کے ارباب بسط پر مددۃ الفطر کے نام سے جو مدد واجب
کیا گیا ہے اور اس طور پر واجب کیا گیا ہے کہ مومن اپنی ذات ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک
کی طرف سے یہ مدد نکالا جائے جن کا آدمی کفیل ہوتا ہے، ہر سال تقریباً کروڑ ہا کروڑ روپے کی شکل
میں دنیا کے مسلمان اس صدقہ کو ادا کرتے ہیں، اور گو مقصود بالذات فشر بانی سے صدقہ
نہیں ہے، لیکن فشران میں

و اطعموا البائس و العفیر اور کھلاؤ (قربانی سے) مصیبت زدہ
محتاج کو۔

کہ جو حکم قربانی ہی کے متعلق پایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بڑا مقصد قربانی کا یہ
بھی ہے کہ قدری رزق رکھنے والوں کو سبیلوں سے امداد دلائی جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ الزکوٰۃ کی مستقل مدد کے سوا قدریوں کی امداد کی اور بھی اسلام نے مختلف سوئیے پیدا
کی ہیں، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔

ان فی المال حقاً سورۃ الزکوٰۃ
شہ تلالن تنالوا البر حتی تنفقوا
آل میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔ جو کھنڈ
صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مدد سے فرمائی

جس کا ترجمہ ہے: "یہ لکھ کر گزرا یا سکو گے"

ما تخبون۔

جب تک وہ نہ خرچ کرے جسے تم چاہتے ہو۔

اور اسی لئے سمجھا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یعنی

اذا دیت من کو تک فقد قضیت تم نے جب زکوٰۃ ادا کر دی، تو تم پر جو حق

ما علیک تھا اسے پورا کر دیا۔

یہ مرقہ حکومت کے اس مطالبے سے تعلق رکھتا ہے جسے امیروں سے غریبوں کے لئے وصول کرنا اسلام نے

واجب ٹھہرایا ہے یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد حکومت اب امیروں سے مطالبہ نہیں کر سکتی، خود قرآنی آیت

ان تبدوا الصدقات فنعنا اگر صدقات کھلے بندوں ادا کرو تو یہ بھی

حیوان تخفوها و توقواھا اچھا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دو اور دعاؤں

الفقراء فهو خیر لکم ویکفر کو تو یہ بہتر ہے تمہارے لئے اور زکوٰۃ

عنکم سیئسا تمک۔ کرے گی پویشیدہ خیرات تمہاری بڑائیوں کو۔

سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صدقات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جسے علانیہ کھلے بندوں دیا جائے، اور دوسری

بات اسی صدقہ میں پائی جاسکتی ہے جسے حکومت وصول کرتی ہے، اور دوسری قسم الصدقات کی وہ

ہے جسے چاہئے کہ آدمی چھپا کر ادا کرے، قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے کہ ان باتوں کا ازار اس خفیہ صدقہ

سے جوتا ہے جو آدمی کو بری معلوم ہوتی ہوں کہ اس بات تیری باتوں ہی کو کہتے ہیں، ان حدیثوں سے

بھی یہی معلوم ہوتا ہے جن میں خبر دی گئی ہے کہ بلاؤں کو صدقہ کے ذریعہ سے ٹالنا جاسکتا ہے یا صدقہ

خدا کے حصے کو چھپا دیتا ہے، غالباً یہ غایت خفیہ صدقات ہی کی بیان کی گئی ہے۔ تجربہ بھی اسی کا

شاہد ہے۔ صدقات کی اسی قسم کے متعلق غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ انہیں اس طریقہ

سے لوگوں کو دیا کر کہ واسطے ہاتھ کی خبرائیں کو نہ ہو، مرقہ ہی نہیں بلکہ آئندہ قانونی ابواب میں آپ

پائیں گے کہ عام خبر و خیرات صدقات کے سوا اسلام نے قرض کو بھی نیکی کی ایک بڑی اہم قرار دی ہے

اسی اہم کلمہ میں چاہئے والوں کی طرف سے قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر خدا نے خود

قرض کا مطالبہ فرمایا ہے

من یقرض اللہ قرضاً حسناً

کون اللہ کو اچھا قرض دیتا ہے، تو

فیضاعف لہ۔ بڑھائے گا اللہ اس کو۔

قرآن میں تو صرف قرض ہی کی مدد کیا ہے، لیکن مشہور حدیث جس میں بیماروں اور عام حاجت

مندوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے۔

یا ابن آدم استطعتک فلم اے آدم کہنے لگے میں نے تجھ سے کھانا مانگا

تطعمنی قال یا رب کیف الطعم تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، بندہ کہے گا کھانا

وانت سرب العلمین قال اھا میں آپ کو کہے کھانا نہ تھا، آپ تو خود

علمت انہ استطعتک عبدی سارے جہان کے پانہار ہیں، تب

فلان فله طعامک اما علمت خداوند تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے کیا اس کی

ان لو اطعمتہ لوجلدت خیر نہی کریرے فلاں بندے نے تجھ سے

ذلک عندی۔ کھانا طلب کیا تو تو نے اسے نہ کھلایا

کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر اس شخص کو تو کھانا تو پاتا تو اس کھانے کو میرے پاس۔

اسی طرح پیاسوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان حاجت مندوں کی جگہ قائم فرما کر

پلانے کا مطالبہ کیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ ان دوزخیوں کو جو قدریوں کی طرف سے بیہول پرغبار ہوتی ہیں، کتنی اہمیت عطا

فرمادی ہے، غالب مروجہ نے شاید اسی حدیث کے مطلب کو اپنے اس تحریر میں ادا کیا ہے۔

بدل کفریوں کا ہم ہمیں غالب تمنا سے اہل کرم دیکھتے ہیں

اور قدری رزق کی پیچیدگیوں کے حل کی طرف ہی صورتیں اسلام نے اختیار نہیں کی ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا

ہوں کہ باوجود قدرت و اقتدار کے پیغمبر اور پیغمبر کے جانشینوں (صلوات اللہ علیہم وسلم) نے زندگی

کے جس نمونے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، کھانے، پینے، پہننے، رہنے کے ہر عینار قصداً اختیار

فرمایا گیا تھا، اس کی ایک مصلحت اگر یہ بھی جائے کہ غریبوں یعنی قدری معیشت رکھنے والوں کی دل نہی

اور تشکین خاطر بھی اس طرز عمل سے مقصود تھی، تو ایسا سمجھنے کے کافی وجہ موجود ہیں، آخر خود ہی خود

کرنا چاہئے کہ جس کا دعویٰ ہو کہ اوہ بیت مغانج خزانہ الاسرار (نہاری) سمجھے زمین کے خزانوں

کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور یوں ہی خدا کی طرف سے ہر قسم کی روحانی اور مادی قوتوں سے جو ہستی

مرفراز تھی، کیا اسی کے متعلق مجبوری اور معذوری کا ہلکا سا دوسرے بھی ہو سکتا ہے؟ جن مسلمانوں کو

خبر دی گئی ہے کہ زمین کو سونا بنانے کا اختیار بھی آپ کو سپرد کیا گیا تھا، اُحد پہاڑ نے چاہا تھا کہ اپنی

تمام چٹانوں کے ساتھ زر خاں کی شکل آپ کے لئے اختیار کرے، اور جو مسلمان نہیں ہیں، کم از کم اتنا

تو سب ہی کو مانا ہی چاہئے کہ جس میں دوزخ کیل اور کھجوروں کی شاخوں سے چھائے ہوئے مکان میں

پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات جس وقت ہوئی تھی، اس وقت اگر وہ چاہتے تو دس لاکھ مریل میں

کے بادشاہ کی حیثیت کا لباس اور مکان بھی رکھ سکتے تھے۔ مگر آخر وقت تک نہ خود اس اقتدار سے فائدہ

اٹھایا، اور نہ اپنے خاندان والوں کو اس سے استغناء کا موقع عطا فرمایا، ان کی چہیتی صاحبزادی بھی

۱۵۱ کی نے قاضی عیاش کے حوالے سے اندس کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ طلیلہ کا رہنے والا ایک شخص صالح نامی تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے دعویٰ کیا کہ ان نہ نہ لالہ لیکن قصداً دلو قد رعلی الطیبات لاکھلا

(میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز و ناز زندگی قصداً دنیا کا پیغمبر نہ تھی، آپ میں اگر اچھے کھانوں کے کھانے کی قدرت ہوتی

تو ضرور کھاتے) گویا فقر و غریبی و مسفوری کا بغیر قرار دیتا تھا، لکھا ہے کہ اس زمانے کے علما اندس نے اس کے

قتل کا فتویٰ دیا اور وہ سولی پر چڑھایا گیا (دیکھو کتاب نظام المکذبات ص ۸۹ ج ۲)

طرف سے مذہب نے ان پر عائد کیا ہے۔

بہر حال قدری معیشت کی دشواریوں کو سہولتوں سے بدلنے کے لئے یہ تو اسلامی ہدایتوں کا ذریعہ تھا، جن کا خطاب بھی اُسے قدریوں کے بسطیوں سے ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ جن جاں فرساں مسکینوں اور کشکشوں میں قدری زندگی آدمی کو مبتلا کر دیتی ہے، ان کے حل کے لئے اسلامی دستور کے یہی قوانین کافی ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ عمل کرنے والے جیسا کہ چاہیے ان پر عمل بھی کریں، اور قدرت نے جو ذریعہ دیا ان پر درک ہے ان سے جدا ہر آدمی کو بسطی پیمانے پر روزی پانے والے طبقات اپنا فرض خیال کریں، قدری کے جو حقوق بسطیوں کی آمدنوں میں اسلام نے قائم کئے ہیں، حکومتیں ان حقوق کو حاصل کر کے حقداروں تک پہنچانے کا یا باقاعدہ نظم و انصراف کر دیں، اور یہی براہ راست جو مطالبات اس سلسلہ میں بسطیوں سے کئے گئے ہیں، ان مطالبات کی تکمیل ہوتی رہے جن میں معاشی بلندی عطا کی گئی ہے، یہی میں رہنے والوں کے خیرا سے وہ بھی اپنی زندگی کے معیار کو حتیٰ الوسع پست ہی رکھنے کی کوشش کرتے رہیں، میں تو یہ خیال کرنا ہوں کہ قدری معیشت کی جن تلمیحوں کا دنیا کو شکوہ ہے۔ بہت کچھ اس کے ازالے کی صورت یوں ہی نکل آ سکتی ہے۔

لیکن اسلام کامل دین ہی کیوں ہوتا، اگر اسی نقطہ پر اپنی تعلیم کو ختم کر دیتا، آپ دیکھئے ایک طرف بسطیوں کو خطاب کر کے قدری زندگی کی الجھنوں کے سلجھانے کی جو تدبیریں اس نے اختیار کی ہیں، وہی کیا کم معین، لیکن دوسری طرف براہ راست قدری معیشت رکھنے والوں کو بھی جو ہدایتیں دی گئی ہیں، کاش! ان ہدایتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جاتی تو غریبوں کے طبقات کو اس کا تجربہ ہو سکتا تھا کہ اپنی جن معاشی بے چینیوں اور قلبی کلفتوں میں وہ بسطیوں کے بظاہر دست نگر نظر آتے ہیں، بجا ہے دوسروں کے بہت کچھ ان کے ازالہ کا سامان وہ خود بھی کر سکتے ہیں اور اب میں ان ہی چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔

قانون مدو عتقہ میری ایک اصطلاح ہے، اور قرآن سے ماخوذ ہے۔ مذہ کے قانون سے میرا اشارہ قرآن کی مندرجہ ذیل آیات کی طرف ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ عَيْنِيكَ اٰتٰی مَا
مَتَعْنَابِهٖ اَسْرًا وَاَجَا مَنَّهُمْ
مِنْ حَصَوٰةِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
لَنَفْتَنَنَّ فِيْهِ (۱)

ما کہ ہم انسان میں ان کا اس میں۔

بعض الفاظ کی کمی و بیشی سے اس حکم کا اعادہ دوسری جگہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ عَيْنِيكَ اٰتٰی مَا
مَتَعْنَابِهٖ اَسْرًا وَاَجَا مَنَّهُمْ

وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ عَيْنِيكَ اٰتٰی مَا (۲)

اور نہ اس پر غم کھانا!

ان دونوں آیات میں مدعیین سے منع کیا گیا ہے، مذہ کے معنی کھینچنے اور بلنہ کرنے کے ہیں اور مدعیین کے معنی آنکھ۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو ان کی طرف اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، جن میں گویا بسطی پیمانے پر روزی عطا کی گئی ہے۔ اردو میں مذہ کا لفظ بھی قریب قریب اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے جو مدعیین کا مفہوم ہے، خیرہ قوافل کا سرسری حاصل ہوا بسطی طبقات کی تعمیر جن الفاظ سے یہاں کی گئی ہے، غور کرنے کی یہی چیز ہے، اپنے اسے سمجھ لینا چاہیے۔

(۱) پہلی بات اس سلسلے کی "ازداجا" کا لفظ ہے، بسطی طبقات کی ایک خاص خصوصیت کی طرف اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اشارہ کیا گیا ہے، مشاہدہ سے اس کی توثیق ہوتی ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ آمدنیوں پر جن لوگوں کو یہاں اقتدار بخشا جاتا ہے عموماً ان کے قلوب میں ایک عجیب جذبہ اس بات کا پیدا ہو جاتا ہے کہ ضرورت کی ایک ہی چیز مثلاً سواری، لباس، پوشاک، مکان وغیرہ وغیرہ ہر ایک میں ان کی نفسی کسی ایک شکل سے نہیں ہوتی، باوجودیکہ ان کے پاس مثلاً موٹر موجود ہوتی ہے۔ لیکن ایک موٹر سے ان کا جی نہیں بھرتا، دل دوسری موٹر کے لئے بے چین رہتا ہے۔ پھر شکل و صورت، رنگ روپ کا معمولی فرق بھی کسی دوسری موٹر کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے یہی حال زندگی کی دوسری ضرورتوں میں ان کا ہوتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ان امیروں کے گروں میں جب آپ داخل ہوں گے تو عموماً ایک طرف قطار در قطار مختلف شکلوں، صورتوں کے جوتے نظر آئیں گے دوسری طرف کسی کونے میں دیکھئے تو صرف چٹریوں کا ایک بوجھا شیک اس شکل میں جیسے ترکش میں تیرتے ہیں۔ ان کی چٹری دایوں میں رکھا نظر آئے گا، اور تو ان کا حال ہے، جن کا شمار نسبتاً متوسط طبقات بلکہ کچھ تو عوام کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ چھٹ بستیوں میں جو گئے جاتے ہیں، ازداجی مذاق میں ان کی کیفیت ہے، باقی ان میں جو رہے ہیں، ان کو تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ، اور ایک محل کے بعد دوسرے محل کا شوق کسی طرح ختم ہونے ہی کو نہیں آتا، ہر چیز میں زوج اور جوڑے کے ذوق نے اس حد تک ان لوگوں کو پہنچا دیا ہے کہ کسی عمارت کے ایک پہلو میں اتفاق سے اگر کوئی مسجد آگئی ہے تو صرف "ازداجیت" اور جوڑا بنانے کے ذوق کی تکمیل کے لئے سنا ہی نہیں گیا ہے بلکہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے مقابل دوسری سمت میں شیک مسجد ہی کی شکل و صورت رکھنے والی عمارت بنوائی گئی، چونکہ قبلہ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس دوسری عمارت کی مسجد کا کعبہ کی سمت واقع نہیں ہو سکتا تھا اس لئے واقع میں تو وہ مسجد مذہب کی، لیکن دیکھنے والوں کو اگر مغالطہ ہو جائے اور شکل و مشابہت سے دھوکھا کھائے اس میں غار پڑھنے لگیں تو کچھ تعجب نہیں یا

(۲) دوسری چیز "زہرۃ الحیوة الدنیا" کے الفاظ ہیں "الحیوة الدنیا" تو ظاہر ہے کہ انسان کی موجودہ پست زندگی کی تعمیر ہے، رہا زہرہ و سوغت میں اس کے معنی تازگی اور شادابی کے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ

ایک توانسانی کی موجودہ زندگی کے واقعی ضروریات ہیں، یعنی ایسی ضرورتیں جن کے بغیر اپنی زندگی کو آدمی گزار نہیں سکتا۔ معاشی اصطلاح میں جنہیں NECESSARY کہتے ہیں، اور دوسری چیزیں وہ ہیں جن کا اصطلاحی (LUXURY) ہے، اس کا پوچھنا تو ہر مہرۃ الحیوة الدنیا کی زندگی کے ثانی الذکر لوازم کی قرآنی تعبیر ہے، دوسرے مقام پر اسی کو کبھی زینۃ الحیوة الدنیا بھی کہا گیا ہے، یعنی زندگی کے آرائش و زیبائش سے ان کا تعلق ہے۔ ان امور کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اب مذکورہ بالا آیات کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔

ظاہر ہے کہ سبلی طبقات کی طرف بنگاہ اٹھانے سے جب ان آیتوں میں منع کیا گیا ہے تو یہی قرینہ ہے اس بات کا کہ براہ راست ان آیتوں کے خطاب کا تعلق ان ہی لوگوں سے ہو سکتا ہے جو معاشی لحاظ سے سبلی نہیں بلکہ قدری زندگی رکھتے ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بسط و قدر انسان کے معاشی مدارج کی اضافی شکلیں ہیں، اس لئے ان کے استعمال میں بھی چاہیے کہ کسی خاص طبقہ کو متعین کر کے محدود کر دیا جائے۔ بلکہ وہی بات کہ اپنے آپ سے بالاتر طبقات کے حساب سے جو لوگ یہ پاتے ہوں کہ معاشی لحاظ سے وہ قدر اور تنگی کی حالت میں گرفتار ہیں، وہی ان آیتوں کا اپنے آپ کو مخاطب قرار دے کر ان آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جن کی طرف حق تعالیٰ نے راہنمائی فرمائی ہے۔ مقصود تو ان آیتوں سے یہی ہے کہ ہر شخص کو معاشی حدود و جدید میں اپنی حقیقی ضرورتوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ ناپ کر اپنے اندر کمتری اور کم مانگی کا خواہ مخواہ احساس پیدا کر کے اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو ذہنی کلفتوں میں لوگ مبتلا نہ کریں، گویا دوسرے الفاظ میں وہی بات جس کی طرف قرآن ہی کی آیت

وَلَا تَسْتَفْرِحُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

اور نہ آرزو کیا کرو اس چیز کی جس کی دوسرے خدا نے بعض کو بعض پر برتری عطا کی ہے۔

میں توجہ دلائی گئی ہے، میں نے بھی کہیں لکھا ہے کہ زندگی کی حقیقی ضرورتوں کی پوری چوڑائی کے باوجود دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کے معیار کو ناپ ناپ کر کر دیتے اور جلتے رہتے ہیں، وہ دنیا میں اگر تنہا پیدا ہوتے، اور ان کے ساتھ ان کا ہم جنس کوئی دوسرا نہ ہوتا، تو کھلی ہوئی بات ہے کہ دوسروں سے ناپنے کا موقع ہی ان کو نہ ملتا، پھر اس وقت جیسے اپنی زندگی سے آدمی سرور ہوتا، کیوں نہیں آج بھی دوسروں سے قطع نظر کر کے اپنی زندگی ہم گذاریں، تجربہ بتا دے گا کہ جن کلفتوں اور الجھنوں کو آدمی قدری معیشت کی طرف متوجہ کرتا ہے، ان کا اکثر و بیشتر حصہ اس عمل کے بعد ثابت ہوگا کہ قطعاً وہی اور خود تراشیدہ تھا، لیکن قرآن نے اسی پر جس نہیں کیا ہے، بلکہ مذکورہ بالا آیات کے جن الفاظ کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے ان پر غور کیجئے نظر آئے گا کہ ان الفاظ کا اضافہ بلاوجہ نہیں کیا گیا ہے، آخر سوچئے کہ سبلیوں کے جن حالات کو دیکھ دیکھ کر قدریوں کا گردہ محزون و مغموم رہتا ہے۔ تجربہ کے بعد ان کی حقیقت کیا وہی نہیں ہے کہ زیادہ تر ان میں وہی ازواجی مذاق یعنی ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں رکھنے اور ہر شے کے بمقابلہ کے بیتہ کرنے کے شوق سے ان کا تعلق ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ ایک قسم کی

انہی کے سوال سے اور کیا سمجھا جاسکتا ہے، تا جہول اور کاریگروں، کارخانہ داروں سے پوچھئے، وہی ایران چٹھوں کے اس راز سے خوب واقف ہیں، ماسی لئے ایک ہی چیز کو مختلف شکلوں اور قابضوں میں ڈھال کر وہ ان کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، اور ان چھاروں کی ماؤنڈ زینت سے جو ازواجیت کے ذوق کی عواذ میں ہوتی ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، سبلیوں کو جو کچھ دیا گیا ہے جو اس کی اس واقعی حقیقت پر منبہ ہو جائے گا جس کی طرف قرآن نے ارشاد کیا ہے، ظاہر ہے کہ حقیقت کے سمجھ لینے کے بعد اسی الجہی کی ہوس اپنے اندر کیوں پیدا کرے گا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مشہور حدیث

من حسن اسلام الصراۃ ترک آدمی کے اسلام کی خوبی کی۔ دیں ہے کہ صالاً یغنیہ۔

کا ایک مصداق آدمی کا طرز عمل بھی ہے، بلکہ حدیثوں میں جو آیا ہے۔

یکتیک من الدنیا حاصل دنیا سے ترے لئے کافی ہے جس سے جو عتک و داری عورت تک بڑی ہو کر ازالہ ہو جائے اور جس سے دین کا دین شئی یطللک فذاک بڑی ستر پوشی ہو جائے۔ اور ان ہی کے ساتھ دین کا دین لکب دایۃ خیم۔ اگر کوئی ایسی چیز بھی تجھے مل گئی جس کے سامنے میں تو رہے (یعنی کسی قسم کا گھر تو پھر یہ تو ہے ہی، اسی کے ساتھ اگر کوئی سواری بھی تجھے مل جائے تو پھر کیا کہنے۔)

اس میں بھی اسی حقیقت کی یافت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اب اس کے بعد مہرۃ الحیوة الدنیا کے الفاظ پر غور کیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ اسی کی دوسری تعبیر قرآن ہی میں زینۃ الحیوة الدنیا سے بھی کی گئی ہے، یعنی جن سراپوں کو سبلیوں کا سرمایہ سمجھا جاتا ہے قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اس کا تعلق بھی زندگی کی ضرورت سے نہیں، بلکہ زینت سے ہے، جن لوگوں کو حیات دنیا کی زینت دی گئی ہے، اس زینت کے استعمال سے تو ان کو منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ منع کرتے والوں کو ڈانٹا گیا ہے، جس کا ذکر اپنے مقام پر آچکا ہے، لیکن سوال ان لوگوں کے متعلق ہے جو حیات دنیا کی اس زینت یا زہرہ سے محروم ہیں، کیا ان کی محرومی اس قابل ہے کہ اس پر حزن کیا جائے، اور اس حشر و دلال کو مٹانے کے لئے زینت ہی کو اپنی زندگیوں کا مقصود بنا لیا جائے؟ قرآن میں سخت تہدید ہی ایسی میں یہ فرماتے ہوئے

ترید منینۃ الحیوة الدنیا کیا اس پست زندگی کی زینت کو تم

اپنا مقصود بناتے ہو۔

حیات دنیا کی زینت کو مقصود بنانے سے روکا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہے؟ کیا خدا کا اس میں فائدہ ہے، یا حیات دنیا کی زینت سے جو سرور اُن کے لئے ہیں، انہیں اس کے استعمال سے جب منع نہیں کیا گیا ہے تو زینت کا استعمال ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ناراضی کا سبب کیجئے ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہاں خطاب

ان لوگوں سے ہے جن کی معاشی زندگی زینت کے اسباب سے خالی ہے، ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ خواہ مخواہ بلاوجہ زینت کو اپنا مطلوب بنا کر وقت کو رائیگاں نہ کریں۔ جب ضرورت پوری چوری ہے تو غیر ضروری چیزوں کی طلب میں اپنے آپ کو دکھ میں آدمی کیوں مبتلا کرے۔ بلکہ مدہین والی آیتوں میں سے ایک آیت جو سورہ طہ میں پائی جاتی ہے اس کے آخر میں جو الفاظ ہیں

وَمِنْ رِزْقِ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْسِطْ
يَرْسَ الْإِصْبَاحَ لَكَ يَوْمَ تَرَى

اور زیادہ باقی رہنے والی بھی۔

اگر غور کیا جائے تو حیات دنیا کی زینت کو مطلوب بنانے سے روکنے کے دوسرے وجوہ بھی اسی سے سمجھ میں آسکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زینت سے ہٹ کر اگر آدمی ان ہی ضروریات پر قناعت کرے جن کی بدولت اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے، قرآن نے جس کا نام تَرْزُقِ رَبِّكَ رکھا ہے تو زینت کی کوکودل سے بچنے کے ساتھ ہی رب کی بھی روزی آدمی کے لئے خیر کا رنگ اختیار کر لیتی ہے، خیر کے معنی وہی ہیں کہ وہی اس کی فحرت کے لئے بہتر اور خوش گوار بن جاتی ہے اور حاصل تو خیر کے نفع کا ہوا، رہا دوسرا الفاظ الہی کا جو اس کے بعد ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آدمی جب تنگ جیتا ہے، اس وقت تک ضروریات حیات بہر حال اس کے لئے مہیا ہوتے ہی رہتے ہیں، بلکہ وہ جیتا ہی اس وقت تک ہے جب تک قدرت ان ضرورتوں کو اس کے لئے مہیا کرتی رہتی ہے جن پر اس کی زندگی مبنی ہے، اس لئے جب تک زندگی ہے اس وقت تک ان ضرورتوں کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ اور جب تک یہ ضرورتیں فراہم ہوتی رہتی ہیں، اسی وقت تک زندگی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ زندگی اور زندگی کی ان ضرورتوں کو ایک دوسرے سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا بخلاف ان چیزوں کے جن کا تعلق حیات دنیا کی نعمتوں سے ہے، کہ زندگی کے ساتھ ان کی بقا کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا، آئے دن لوگوں کو یہ ملتی بھی رہتی ہے اور جھپتی بھی رہتی ہے، اکتے زینت والے ہیں جو جیتے رہتے ہیں، اور حیات دنیا کی ان نعمتوں کے بغیر جیتے رہتے ہیں جن سے کسی زمانہ میں وہ الامال و تزیینۃ الدنیا کو مطلوب و مقصود بنانے سے منع کر لے گا یہ دوسرا فائدہ ہے جس کی طرف الہی کے نفع سے میرے خیال میں قرآن میں ایسا کیا گیا ہے، اور غالباً یہی مطلب اس حدیث کا بھی ہے۔

صاف و کفی خیر ما کثر والحق
ایسی چیز جو کم ہو لیکن کافی ہو وہ بہتر ہے

(شیانی المشرع)

خفت میں مبتلا کر دے (یعنی زندگی کے حقیقی نفع لینے سے غافل بنا دے)!

اور یہ مطلب تو وحدت کا ہوا، باقی اسی قانون کا دوسرا جز جو ہے عدل کے نفع سے ادا کیا گیا ہے۔ یہ اصطلاح بھی قرآن ہی کے الفاظ سے ماخوذ ہے

مقصود یہ ہے کہ قدری معیشت رکھنے والوں کو ایک تو سبلی حکم یہ دیا گیا ہے کہ طرح طرح کی نعمتوں اور حیات دنیا کی خود تازگی زیب و زینت سے جو لوگ سرفراز ہیں، ان کی طرف مدہین نہ کرنا چاہیے یعنی ان کی طرف کھلی باز سے یا کوئی لگانے سے منع کیا گیا ہے، اب اسی کے ساتھ قرآن ہی کے دوسرے

ایجابی حکم کو لایا جائے، یعنی تقسیم کی آیتوں کو جن میں سے ایک مشہور آیت یہ ہے،
وَأَنْ تَقْرَءُوا لَئِنْ تَلَّوْا لَاحْصُوا
اور اگر اشد کی نعت کو تم گنو، تو نہ گن
پاؤ گے اس کو۔

مذکورہ بالا آیت میں نعمتوں کے عدل (شمار) کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اسی لئے جو قانون اس سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام عدل کی مناسبت سے عدل رکھ دیا گیا ہے۔ مذکورہ قانون تو سبلی حکم پر مشتمل ہے یعنی مدہین سے روکا گیا ہے، اور قدر والا قانون ایجابی و اشیائی ہے یعنی جن نعمتوں میں آدمی زندگی کے ہر لمحہ میں ڈوبا ہوا ہے، ان ہی کے گنے کا مطالبہ کیا گیا ہے میرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون مذکور کی تعمیل کرنے ہوئے نیا قدر نعمتوں سے تنگ ہوں کو ہٹا کر یا قدر نعمتوں کو اگر آدمی شمار کرنے لگے، تو سبلیوں کی طرف اٹکھٹھائے، ان کے معاشی حال سے اپنے معاشی حال کو ناپنے کی وجہ سے قلوب میں شکوے شکایت کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، صرف ان کا ہی ازار نہیں ہو جائے گا بلکہ یا قدر نعمتوں کے شمار کرنے یعنی قانون عدل پر عمل کرنے کا یہ لازمی نتیجہ ہو گا کہ جذبات شکریہ موقوفوں سے دل بھر جائیں گے، بخاری مسلم وغیرہ میں جو حدیث پائی جاتی ہے، یعنی

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
تم میں سے جس کی نظر ایسے آدمی پر پڑے

أَذْأَنْظَرُ أَحَدًا كَمَا لِي صَوْنًا
جسے مال و دولت میں اس پر برتری ہے

أَفْضَلُ فِي الْمَالِ فَلْيَنْظُرْ
کی گئی ہو، تو چاہیے کہ دیکھے اس وقت

النی ما هو را سفلی صندہ۔
ان لوگوں کو جو مال و دولت کے

حساب سے اس سے نیچے ہیں۔

میں تو سمجھتا ہوں کہ قانون عدلیہ کی تفصیل کی یہ ایک عملی شکل ہے، مطلب یہی ہے کہ سبلیوں کی دولت و ثروت اجتناب و شوکت کو دیکھ دیکھ کر اپنی قدری معیشت سے جو لوگ غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور نیا قدر کی حیرتیں ان کو بے چین کرتی رہتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو شمار کریں جو انہیں حاصل ہیں اور ان کا سالانہ نعمتوں کے شمار کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے آدمی کو چاہیے ان لوگوں کو دیکھے جو نعمتوں کے حساب سے اس سے بھی فروتر درجہ میں ہیں، سعدی نے جس کی مثال دی ہے کہ بغیر جوتے کے ایک دن راہ چلنے کا مجھے اتفاق ہوا اپنے افلاس کا دل میں شکوہ پیدا ہوا تھا کہ سامنے ایک آدمی پر نظر پڑی جس کے پاؤں کے ٹوٹے تھے اس حال کو دیکھ کر

سپاس منت حق بجا آوردم و بہ یکدستی
اسد کی نعت کا شکر بجا لایا، اور مجھے کہ

میر کردم۔
زہونے پر دل کو صبر ہو گیا۔

۱۔ کوئی مشہور نہیں کہ قدری معیشت کی طرف جن جن ٹیکھوں کو منسوب کیا جاتا ہے، ان کا ایک بڑا حصہ اس ترکیب پر عمل پیرا ہونے کے بعد صرف ناکل ہی نہیں بلکہ زحمات و محنتوں سے بدل جاتی ہیں، مذکورہ بالا حدیث کے راویوں میں صرف بن جید و شہین عتبہ ہی ہیں، صاحب الفوائد نے ان کا یہ

ذاتی تجربہ نقل کیا ہے، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا۔

حکمت ۱: صاحب الاغنیاء
کان اکثرھا منی کنت اری
دابة خیرا من دابة فی دنیا
خیرا من فو فی ظلمة سمعت
هذا الحدیث صحبت الفقیر
واسترحت۔
(تجلی الفوائد ص ۱۵۱۵)

اختیار کی، پس اس دنیا سے میں میرا ہوں۔

قدری معیشت اور اب سمجھا جاسکتا ہے کہ اس صبر کا مطلب ہے؟ جس کا مطالبہ اگرچہ الی تمام اور قانون صبر کششوں، پریشانیوں، پینوں میں کیا گیا ہے، جو موجودہ زندگی کے کسی شعبہ میں پیش آتی ہیں یا آسکتی ہیں۔ لیکن ان ہی پریشانیوں میں قدری معیشت کی پریشانیوں میں بھی ہیں جن کے مشق و محنت میں اسی صبر کے قانون سے استقامت اور اعدا حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صبر سے جس جن مقامات میں کام لینا چاہیے ان میں اموال کے نقص کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور جو لوگ قدری معیشت کی پریشانیوں میں صبر سے کام لیتے ہیں

۱: الصابرون فی الالباساء
والاضواء۔
وہی جو مٹی مضاف اور معاشی تکلیفوں کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔

کے ذیل میں شمار کر کے ان کی تعریف کی گئی ہے:

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مودعہ کے قانون کو سمجھ لینے کے بعد قدری معیشت رکھنے والوں کے لئے "صبر" کے مطالبہ کی تکمیل میں عذر کرنا چاہیے، کیا اب بھی دشواری پیش آسکتی ہے؟ آخر "صبر" کا کیا مطلب ہے، شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے، یعنی جس النفس عن الشکوٰۃ (۲۱۷) اپنے ہی کو شکوہ و غم سے روکے رکھنا۔

ظاہر ہے کہ "مودعہ کے قانون" کا علم جن الفاظ میں قرآن نے عطا کیا ہے، جس کی تشریح گذشتہ جلی، اس علم کی روشنی میں صبر کے مقام تک آدمی قدرتی طور پر پہنچ جاتا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ ان قوانین سے علم کی تصحیح کے بعد شکوہ و شکایت کا انار خود بخود ہو جاتا ہے، بلکہ بجائے اس کے دل کو شکریوں کے جذبات سے معمور بنایا جاسکتا ہے۔ صبر غریب کا جن لوگوں نے "دار و سکونت" نام رکھ چوڑا ہے، حتیٰ کہ بعضوں نے تو صبر کے اس لفظ تک کو عربی زبان کے لفظ "صبر" سے ماخوذ قرار دیا ہے، جو ایسا جیسی تلخ چیز کا نام ہے۔ پس اس تلخی کو مٹانے کے لئے مختلف قسم کی تہذیبوں سے دنیا کے اکثر ادبیات میں کام لیا گیا ہے۔ لیکن تعلیم و تربیت کا اسلام نے جو طبی طریقہ کار اختیار کیا ہے، یعنی عمل کی تصحیح کے لئے علم کی تصحیح یہاں بھی

اسی طریقہ کار کو اختیار کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ صبر کا عمل اس علم کا ایک لازمی منطقی نتیجہ بن جاتا ہے، جو مودعہ کی آیتوں سے نہیں بخشا گیا ہے، یعنی بسطی معیشت والوں کی دولت و ثروت کو دیکھ کر قدری معیشت والوں کو جو کوفت اور دکھ ہوتا رہتا ہے، دکھ کا یہ کاٹنا نکل جاتا ہے، ایک سکون میرا آتا ہے، ایسا سکون جو لوگوں کے سامنے اپنے افلاس اپنی تنگ دستی کے اظہار سے آدمی کو بے نیاز بنادیتا ہے، یہی لے دے کہ صبر کا مطلب ہے۔ ورنہ جو چیزیں آدمی کو تیر نہیں ہیں، ان کے لئے جدوجہد کرنا خواہ جزئی اسباب کی راہ سے کسی دکوشش کی جائے یا کائناتی پیداوار جس کے قبضہ قدرت میں ہے، دوسرے نام جس کا سبب الاسباب ہے اس کے آگے عرض و معروض کر کے ان چیزوں کے حصول کی تہذیب اختیار کی جائے، یعنی دعا کی جائے، صبر کے منافی زودہ ہے نہ یہ ہے، کسی عمن کے متعلق مجھے جو کچھ کہنا تھا پہلے کہ چکا ہوں، یہی دوسری تہذیب یعنی سبب الاسباب ہی سے براہ راست ان کو مانگنا اور طلب کرنا سواس کا حکم تو قرآن ہی میں ہے، اسی آیت کے بعد جس میں عمن سے منع کیا گیا ہے، ارشاد ہے

واصلی لعلباد تہنن نرسنک
والعاقبة للفقوی۔
اور اپنے ملک کی عبادت پر ڈٹنا، ہم تجھے روزی پہنچائیں گے، اور اچھا انجام تو برزگاری کا ہے۔

جس کا مطلب میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اگر اباب ثروت و دولت کی طرف ٹکلی باندھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان کو دیکھ کر اور اپنے آپ کو ان سے ناپ کر لوگ اپنے ہاتھوں خود کو ذہنی لکڑکوب اور دماغی کوفت میں مبتلا کر لیتے ہیں، بلکہ بجائے اس کے قرآن حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ڈٹے رہو، عبادت کی تشریح کرتے ہوئے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اللہ عباد حق العبادۃ (عبادت کا مفرد عام ہے) بلکہ بعض روایتوں میں تو ہے کہ اللہ عباد ہو العبادۃ (دعا ہی عبادت ہے) پس عبادت پر ڈٹے رہنے کا مطلب یہی ہوا کہ دعا پر ڈٹے رہو، آگے وعدہ کیا گیا ہے کہ

نفس نرسنک
تم نہیں روزی پہنچاتے رہیں گے۔

گویا دعا کے راز سے واقف ہونے کو بعد جو اس پر ڈٹنا چاہا ہے، وہ روزی کے اس سرخ پر جا کر کھڑا ہو گیا ہے کہ جس کسی کو جو کچھ مل رہا ہے وہیں سے مل رہا ہے، پس صبر کی تکلیف سے مقصود یہی ہے کہ خیروں کے سامنے ذلیل ہونے سے اللہ کے بندوں کو بچایا جائے، ورنہ حق تعالیٰ سے مانگنا اس کے آگے اپنی مفردتوں کے لئے گڑگڑانا، یہ تو بندوں کی زندگی کے نصب العین کی تکمیل ہے، اسی لئے شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ

۱: الصبر عند ناحۃ حدیس
۲: النفس عن الشکوٰۃ لا فی اللہ
(فقرات ص ۲۱۶ ج ۲)

صبر کی حقیقت ہمارے یہاں یہ ہے کہ اپنے ہی کو آدمی شکوہ و غم سے روکے رکھے لیکن خدا کے آگے نہیں۔

یعنی خدا کے سامنے اپنی ضرورتوں کا پیش کرنا یہ صبر کے معنی نہیں ہے۔ ترمذی کی جو یہ حدیث ہے کہ

قال ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
من نزلت به فاقه فانزلها
بالناس لم يفتد فاقته
ونزلت به فاقه فانزلها بالله
فیوشک ۱۰ انہ یورث فی عاقل
۱۱ وعاجل۔

دیر یا سوری اس کے پاس روزی پہنچ کر رہے گی۔

الحاصل اگر زینت کو جو حقیقی مالک و محتار ہے، اس کے آگے اپنی ضرورت کو پیش کرنا، پیش کرتے رہنا اور اس ضرورت کی تکمیل کو حق تعالیٰ کے ہمدرد کر دینا اسی کا اصطلاحی نام توکل ہے، قرآن میں
سب المشرق والمغرب الاہ
پالنے والا مشرق کا اور مغرب کا نہیں
ہے اگر کوئی اس کے سرا۔

کامل عطا فرماتے کے بعد

فانتخذہ وکیلا

ہیں بنا لے تو اسی کو اپنا وکیل۔

کے فرمان میں اسی توکل کا مراد و حکم دیا گیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ قدری معیشت کی کشمکشوں میں صبر کی راہ کھول کر اور صبر کے واسطے کو حصار و توکل سے جو کہ زندگی کے ایک ایسے طریقہ کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ معیشت کی قدرت اور تنگی خواہ کسی حال میں پہنچ گئی ہو لیکن عمل کرتے والے ان قاعدوں پر عمل کر کے چاہیں تو جیش اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو خیال کرتا ہوں کہ سورہ کہف کی آیت

واصبر نفسك مع الذين يدعون
ربهم بالغداة واصبر معہم
بريد ووجہ ولا تعد
عیناک عنہم ترمید نہایت
الحیوة الدنیا ولا تطلع من
اغفلنا قلبہ عن ذکرمنا
واتبع هواہ وکان اصرا
فراطا۔

اور صبر لگ گیا ہے وہ اپنی ہمت نہ ہارنے کی بات کا اور ہے اس کی حد سے گندنی

اس میں صبر کی تفسیر کے منانے کی ایک تہہ بہ تہہ کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی عمل کے اختیار کرنے میں آدمی کو اگر دشواری محسوس ہو تو عام قاعدہ ہے کہ نمونوں اور مثالوں سے بہت بہتوں میں ہندی پیدا

ہو جاتی ہے، اگر خود کیا جائے تو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کو مذکورہ بالا آیت میں اسی کی ہدایت کی گئی ہے، حاصل یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنے وجود کا نصب العین بنا کر جیتا، یعنی یہ سمجھتا کہ حق تعالیٰ اور اس کی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی مسلمان کی حسی کا مقصد ہے، ظاہر ہے کہ اسلام کا آخری خلاصہ یہی ہے، پس حکم دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے وہ اللہ کو اپنا مقصد اور اپنے وجود کا نصب العین بنالیا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، زندہ ہوں تو ان ہی کے صحبت میں رہو، نشست و برخاست ان ہی کے ساتھ رکھو، اسی طرح جو اس دنیا کی زندگی ختم کر کے دوسرے عالم میں جا چکے ہیں، ان کے حالات و سوانح کا پڑھنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب ان ہی لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا ایک طریقہ ہے، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ تنہا صبر کے مقام پر اگر کسی کا پاؤں زینت ہو تو ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی نصب العین نہ کئے والے بزرگوں کے نمونوں سے فائدہ اٹھائیں جو زندہ ہیں ان کو دیکھیں، جو مر چکے ہیں، ان کے حالات کتابوں میں پڑھیں اور اپنے نصب العین میں کامیاب ہونے کے لئے جو طریقہ عمل ان کا تھا، یعنی وہ اللہ کو اپنا مقصد بنانے والے جیسا کہ چاہیے زیادہ وقت اللہ ہی کے ذکر و فکر میں گزارتے ہیں، اسی طرح ان نمونوں سے فائدہ اٹھاتے والوں کو بھی چاہیے کہ ذکر و فکر میں ان ہی کا طریقہ اختیار کریں، آخر میں یہ فرما کر کہ

ولا تعد عیناک عنہم

اور نہ ہٹاؤ اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے

میں گویا اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جیسے جیات دنیا کی زینت والوں کی طرف مشکلی بانٹے اور نظر اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، اسی کے بالمقابل چاہیے کہ ان نمونوں پر نگاہ جمائے رکھو، ان کو دیکھ دیکھ کر حسی حاصل ہوتی رہے گی۔ آگے پھر اسی معنوں کو دہرایا گیا ہے جس کا مدین کے قانون میں ذکر گذر چکا ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے وجود کا نصب العین یہ قرار دے رکھا ہے کہ اس بہت زندگی کی زینت و زینت اور آرائشوں، آسائشوں کے حاصل کرنے میں اپنی آخری سائنس پوری کریں گے قرآن ہی میں ایسوں کے متعلق اس قانون کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ

من کان يريد الحیوة الدنیا

اور جو مقصد دنیا لیتا ہے اسی بہت

دنیا یتھا فوف الیہم اعمالہم

زندگی اور اس کے زینت (بناؤں گے)

فیھا وھم فیھا لا یجسسون۔

کہہ پورا کرتے ہیں ان اعمال کو اس میں

اور نہیں کسی کی مانتی ہے دینے میں۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ جیات دنیا اور اس کی زینت کے حاصل کرنے کو جو لوگ اپنے جینے کا واحد نصب العین بنالیتے ہیں، اور اسی راہ میں سعی و عمل کی ساری توانائیوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں ان کو اپنے عمل کے نتیجوں سے محروم نہیں کیا جاتا، بلکہ جو جدوجہد سعی و عمل کے مطابق نتائج سے قدرت ان کو سرفراز کرتی ہے، قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے، آج اس کی تفسیر ان مالک کے باشندوں کے طرز عمل سے

قریب سب کچھ حق تعالیٰ کی اس میت ہی کے نتائج میں جو قبر کی بدولت آدمی کو میرا آتی ہے، آخر خدا ہی جس کے ساتھ ہو گیا ہو، اگر خدا کی طرف سے اس پر صلوات کا نزول ہو، خدا کی نعمتوں سے وہ بالمال ہو جائے اور بیدار رہے، یہی زندگی کی اس کے سامنے آجائے، تو آپ ہی بتائیے کہ اس کے سوا اور کسی دوسری بات کا امکان ہی کیا ہے۔ پھر سزا میں الحیوة الدنیا کو نصب العین بنانے والوں کے سامنے جیسے ان کے اعمال کے نتائج آتے ہیں، اسی طرح ہر کے اس عجیب و غریب عمل کے متعلق تفسیر ان میں اگر یہ اطلاع دی گئی ہے کہ

انما یوفی الصابرون اجرهم
بغیر حساب۔
حاصلہ کے درجہ ہے۔
اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں ہے
کہ ہر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی

تو لوگوں کو اس پر حیرت کیوں ہوتی ہے جس عمل کی بدولت لامحدود مہلتوں والے خدا کی میت میرا آتی ہے، صلوات اور خدا کی رحمتوں سے جو عمل آدمی کو دھانک دیتا ہو جس کی روشنی میں بیدار رہے اور عمل کرنے والے پڑ جائے ہوں، یقیناً ان کا غیر محدود اجر ہی تو ہے جو ان شکلوں میں ان کے سامنے آتا چلا جاتا ہے۔

بہر حال موجودہ زندگی کے مصائب کا مقابلہ قبر سے کرنا، اور قبر کو خوش گوار بنانے کے لئے مذکورہ بالا قرآنی تدبیروں سے فائدہ اٹھانا، جن نتائج کا وعدہ اس عمل پر کیا گیا ہے اس سے قلباً قوی رکھنا، اسلامی دماغوں کے لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کسی زمانے میں ایک فطری احساس کی شکل اختیار کئے ہوئے تھا، گویا مسلمانوں کے دماغ کی منطق خشک قرآنی منطق بن گئی تھی۔ یہی مفہوم بے طول و عرض الفاظ میں مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہوئی، اور پھر بھی مطمئن نہیں ہوں کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ کہہ بھی سکا یا نہیں، لیکن دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشہور قول پر غور فرمایا کرتے تھے

ما اقبلت جبلاء الا کان علی
فیہا امر یبع لھما اذ الھنکس
فی دینی، واذ الھنکس اعظم
منھا واذ الھنکس احمر وادنی
واذا امر جوار الثواب فیہا۔
(قرآن الکریم وغیرہ)
زبلا جوار میں کسی مصیبت میں کہ میں اپنے
لئے اس میں ان چار نعمتوں کو نہ پاتا ہوں
یعنی مصیبت میرے دین میں نہیں ہے (تو)
کیا پروا جب اس سے بڑی مصیبت ہو
ہر کئی حق وہ نہ تھی! اور جین کی رہنمائی
سے اس مصیبت کی وجہ سے میں محروم

نہ ہوا، اور جب ثواب کی امید اس مصیبت پر لگتا ہوں!

ہر مصیبت میں منافع چار نعمتوں کا احساس فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ نعمتیں کیا ہیں، وہی بات کہ اسلامی نصب العین جس کی قبر آپ ملے دین سے کی یعنی وہ محفوظ رہ گیا، دوسری بات وہی ہے، جس کا ذکر نعمتوں کے شمار یعنی قانونِ عہد کے ذکر میں گذر چکا، اور تیسری بات حدودِ ابد سے متجاوز

ہونے کے جرم میں بجائے اس مصیبت کے بلکہ زیادہ خوش بات ان ہی نتائج کی طرف اشارہ ہے جن کا عمل قبر پر قرآن مرتب ہو، فردوسی ہے، ایک ایک مصیبت سے چار چار نعمتوں کو کھینچ کر نزولِ مصیبت کے ساتھ ہر نکل دینا، اس حیرت انگیز اثر کی دلیل ہے، جو قرآن نے اپنے ماتے والوں میں پیدا کیا تھا۔ لیکن اب تو قرآن کے پڑنے والے ہی کہتے ہیں ۱۲ اور جو ہر وہ قرآن سے اپنی موجودہ زندگی کی دشواریوں کے حل کا کام ہی کب دیتا چاہتے ہیں، خود میرا یہ طرز عمل کہ قرآن سے ان چیزوں کو نکال نکال کر مسلمانوں کے آگے اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، جہاں تک مجھ پر ہوں عام مذاق کے لحاظ سے یہی نہیں کہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں لی جائے گی، بلکہ اکثر لوگ بربر ہی باتیں شاہد گراں گزارد رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں، مجھے کچھ سمجھا یا گیا ہے، چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی کاش! اس کے سمجھنے میں میرا ساتھ دیں۔

مگر یہ ہے کہ قدری مصیبت کے مشکلات کے حل کی جو ذمہ داریاں بسطی مصیبت رکھنے والوں پر عائد کی گئی ہیں، اپنی ان ذمہ داریوں کو اگر وہ نہ بھی محسوس کریں، انکو متوں پر جو قرآن قدریوں کے ان حقوق کی بیاہائی کے سلسلے میں اسلام کی طرف سے متوجہ ہونے میں ان حقوق کے حاصل کرنے میں محکومین کا پروائی سے بھی کام لیں، پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ دوسروں پر اگر اختیار نہیں ہے تو اپنے آپ پر قدری مصیبت رکھنے والوں کو اختیار ہے، میں تو خیال کرتا ہوں کہ جن تدبیروں پر عمل کرتے کا مطالبہ براہِ راست خود قدریوں سے کیا گیا ہے، دوسروں سے قطع نظر کے صرف ان ہی مطالبات کی تکمیل پر اپنے آپ کو اگر آمادہ کر لیں تو پھر یہ کہ کو بتائے گا کہ یہی دشواریوں کے حل کا اقدام کیا ہے دوسروں کے زیادہ تر خواہش کے اپنے ہاتھوں میں ہے، وہ یہاں تو قدری مصیبت کی اکثر دیگر نعمتوں کا انزالِ اسلام کی ان ہی تدبیروں کی لڑاؤ سے بہرہ ور ہوتے ہوئے ہیں!

بلکہ اگر تو یہ کہ خود اپنی مخلوق ذمہ داریوں سے عہدہ برآ چو تا جو اپنے لئے مزہدی نہیں سمجھتا، دوسروں کو تو کچھ سونے میں دوسروں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینے کی ہمت بھی نہیں کرتی پائے، اپنی ذات کے متعلق جو سہولتوں کو کم خود مینا کرتے ہیں، جب ان ہی کے ہوتا کرنے کی توفیق میں نہیں ہوتی، تو پہلی جو ہر وہ حق دوسروں کے ہاتھ میں ہیں، ان کے مطالبہ کا آخر میں حق ہی کیا بیعت ہے۔

ایک ضروری تفسیر خدا ہی جانتا ہے کہ کیا اسباب پیش آئے، لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ قدری جو حقوقِ امراء کے احوال میں ہیں، بلکہ قدری مصیبت رکھنے والوں کے ساتھ مختلف شکلوں میں عام میں سلوک کے جو احکام اسلام نے بسطی طبقات کو دیئے ہیں، ان کا شمار تو فرائض و واجبات میں کیا جاتا ہے، اسی لئے فرائض و واجبات میں ان کو شمار کیا جاتا ہے کہ ان مطالبات کو جن الفاظ میں ادا کیا گیا ہے ان کا اقتدار ہی ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ قدری مصیبت کے متعلق عملی تدبیروں کا مطالبہ خود قدریوں سے بھی تواضع کے ان ہی قایم میں کیا گیا ہے جو کا اثر وہی وجوبِ فرائض سے

لیکن عام طور پر ان مطالبات کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ زیادہ سے زیادہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے ان احکام کو کچھ نیک مشوروں کی حیثیت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ قدرتی معیشت کے مصائب کا احساس لوگوں کو جب ہوتا ہے تو ان کا دھیان بھی ان قرآنی احکام کی طرف نہیں جاتا، جیسا کہ پر عمل پیرا ہونا ایسی حالت میں ان پر فرض کیا گیا ہے۔ آخر ہرۃ الحیوة الدنیا والوں کی گونا گوں نعمتوں کی طرف اٹکنا اٹھانے سے قرآن نے جن الفاظ میں منع کیا ہے، کیا وہ معمولی الفاظ ہیں، لاتعداد ہیں، لفظ پر غور کیجئے، مرقع بھی نہیں کہ بعینہ نہیں اس فعل سے روکا گیا ہے جس کی غلط ورزی قطعاً حرام ہو جاتی ہے، بلکہ آخر میں ضرر دونوں کے اضافہ سے اس حکم میں جتنی قوت بھری ہے، اس سے معمولی عربی مرقع کا جاننے والا بھی واقف ہے، لیکن اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسے سخت تاکیدیں فرماتے الہی کے متعلق ہمارے احساسات کیا ہیں اور وقت پر اس حکم کی تفصیل کی توفیق کتنوں کو ہوتی ہے اور جو حال مدین کے اس قانون کا ہے، یہی حال نعمتوں کے حد واسطے قانون کا بھی ہے۔ یہی حال ان دفعات کا بھی ہے جن میں صبر اور صبر کے متعلق احکام نافذ کئے گئے ہیں۔

اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ قدرتی معیشت کی ان ذمہ داریوں کے متعلق جو الفاظ مسلمانوں میں آج مرد و عورت ہی عمومی حیثیت سے خواہ ان کا مال وہی کیوں نہ ہو جو قرآنی الفاظ کا مال ہو لیکن معلوم کیوں قرآنی محاوروں کو ترک کر کے دوسرے الفاظ کو ان کا قائم مقام بنا کر چھیلا دیا گیا ہے مثلاً ایسے مواقع میں لوگوں کو قناعت کی تعلیم دی جاتی ہے، لالچ اور حرص سے روکا جاتا ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ ان الفاظ کا مقصد بھی اگرچہ قریب قریب وہی ہے جو قرآنی الفاظ کا مقصد ہے، لیکن قرآنی تفسیروں کو چھوڑ دینے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ان غیر قرآنی اصطلاحات کو قرآن میں نہ پا کر شعور کی یا غیر شعوری طور پر کچھ اس قسم کا احساس قائم ہو گیا ہے کہ یہ قرآنی مطالبات ہی نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بدگمانوں کا ایک گروہ ہم میں ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید غیر قوموں سے مسلمانوں میں قناعت و کم طلبی وغیرہ کے جذبات منسلک ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان معالطوں میں جو خود مبتلا ہو گئے ہیں یا دوسروں کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں زیادہ تاہید ان لوگوں کو قرآنی تعبیرات کے ترکہاں سے حاصل ہو رہی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ غیر قرآنی الفاظ کی اشاعت ہی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس سلسلے کے قرآنی بیانات کے متعلق صحیح طور پر بھی نہیں ہوا ہے کہ ان کا تعلق معیشت کے کس خاص کیفیت سے ہے؟ یہی جن قرآنی آیات کا تعلق قدرتی معیشت اور اس کی دشواریوں کے حل سے ہے، ان کے متعلق عام مسلمانوں میں جہاں تک میرا جانتا ہوں اس قسم کا کوئی خیال نہیں ہے، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کا خطاب ہر شخص سے ہے، خواہ وہ قدرتی معیشت رکھتا ہو یا بسطی، یہی وہ ہے کہ جن خاص مواقع پر ان قرآنی احکام اور مشوروں کو استعمال کرنا چاہئے، عام طور پر ان موقعوں پر لوگ ان کے استعمال کرنے کے عادی نہیں ہیں، اس لئے مسلمانوں کو ان آیتوں سے جو منافع پہنچنے چاہئیں مہیا کر چاہئے

نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ضرورت جب پیش آتی ہے تو لوگوں کے سامنے عموماً ان اشارات اور مقبولوں کو پیش کر دیا جاتا ہے جن میں غیر قرآنی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر براہ راست قرآنی آیتوں کے استعمال کا رواج مسلمانوں میں باقی رہتا، تو یقیناً اس کے آثار و نتائج موجودہ حال سے مختلف ہوتے۔

بہر حال جو کچھ ہونا مقادیر جو چکا، آپ کے سامنے معیشت کی دونوں قسموں اور ہر قسم کے متعلق اسلام نے مسلمانوں پر جو فرائض عائد کئے ہیں، براہ راست قرآنی الفاظ ہی میں پیش کر دیئے گئے ہیں، احادیثوں کا استعمال بھی مرقع تشریح و تفصیل کی حیثیت سے کیا گیا ہے، اس بحث کو اسی نقطہ پر ختم کر کے

قل الحق من سر یک فمن یشاء بچی بات بول دے جو ترے رب سے
فلیؤمن من دینک فمن یشاء تجھ تکلیف نہیں ہے، پھر جس کا بھی چاہئے
اور جس کا بھی چاہئے انکار کر دے۔

کی اس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے چپ ہو جاتا ہوں۔

یہاں تک تو ان ذمہ داریوں کا ذکر تھا جو رزق کی بسطی و قدرتی حالتوں میں قرآن نے عائد کی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کے جن نتائج پر قرآن نے تنبیہ کی ہے اس کی تفصیل پیش کر دی جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بحث کا حقیقی حاصل مضمون کا بھی حصہ ہے اسی میں اس شبہ کا جواب آپ کو مل سکتا ہے جس کا ذکر ابتدا مضمون میں کیا گیا تھا، یعنی معاشی زندگی میں خدا کو الالہ العاش بنانے سے جو گریز کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کم از کم موجودہ زندگی میں اس کے نتائج سے انہیں دوچار ہونا نہیں پڑتا ہے۔ یورپ و امریکہ کے باشندوں کی باغیاز زندگی جوت میں پیش کی جاتی ہے، اسی خیال کی تردید واقعات کی روشنی میں اب آپ کے سامنے ہوگی، آپ کیسے گے کہ اس سلسلہ میں قرآن کی ساری معاشی دیکھاں مرقع دیکھاں نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے وہ حقیقی و مشاہداتی حقائق ہیں، وہ اللہ التوفیق۔

اجالا پہلے ہی اس کا ذکر آچکا ہے، درحقیقت اسی کی تفصیل اب مقصود ہے، قرآن میں معیشت کا ذکر کر کے ایک خاص قانون کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے، یعنی

ومن اعرض عن ذکری فان
لہ عیشۃ ضعیفہ۔

اور جو کرا میری یاد سے توفیق اس
کھٹے ہے ایسی معیشت جو ضعیف اور
خفگی سے بھری ہے۔

ضیق اور تنگی یہی خشک کے معنی میں ہیں، حاصل اس کا پہلی ہوا کہ حق قضائی اور اس کی عالم کردہ

۱۔ یہ بات خاص طور پر سوچنے کی ہے کہ سب سے زیادہ آیت قرآن میں اسی موقع پر آئی ہے، جہاں قدرتی معیشت کی بلجھوں کا عملی
۲۔ یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ ان الفاظ میں تنگی کی صورت پر مرقع اور ان میں پڑائی گاہوں کو جائے رکھو ۱۲

ذمہ داریوں کو جو یاد نہیں کرنا چاہتا، قرآن میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس کی معیشت میں قدرت
تنگی اور مشقت پیدا کر دیتی ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ قانون زندگی کے ہر حال اور ہر پہلو کو حاوی ہے، ماسی نے سمجھا پایا ہے
کہ رزق کے حساب سے خواہ آدمی بسلط کی حالت میں ہو یا قدر کے، جو اپنی تسلط ذمہ داریوں سے
اعراض و گریز کرے گا، اس کی معیشت تنگی اور مشقت کی شکار ہو جائے گی، مگر یہ بالکل ایک تجربی چیز
ہے، اسی لئے علماء نے اس کی تفصیل کی طرف کم تو رکھی، یعنی یہ بات کو ایسی حالت میں مشق اور تنگی کی
کیفیت معیشت میں کیوں پیدا ہو جاتی ہے اس سے چھوڑ دیا گیا ہے کہ تجربہ ہی اس کا بہترین جواب دے سکتا ہے۔
لیکن جہاں تنگی میں سمجھا جوں، قرآن ہی کی متفرق آیتوں کے معنوں پر اگر غور کیا جائے
تو حلالہ تجربہ کے یوں بھی اس کے اسباب اور ان اسباب سے پیدا ہونے والے آثار کو بیان کیا جاسکتا
ہے، جہاں تنگی میں سمجھا جوں اس باب میں اپنے خیالات عرض کرتا ہوں۔

بطلی معیشت کی ذمہ داریوں کی مکمل ہوئی بات ہے کہ معیشت میں بطل کی خواہش اسی لئے کی جاتی ہے
کی خلافت و زری کے سبب کہ بطلی معیشت سے زندگی میں سہولت اور آسانی پیدا ہوتی ہے، دوسرے
الفاظ میں یوں کہے کہ مال و دولت کی حرص نہ رہی جاتی ہے، چکہ خواہشوں کی تکمیل اور ضرورتوں کی فراہمی میں
اس سے امداد جتنی ہے، لیکن بطلی معیشت کا یہ قصد کیا ہر حال میں پیدا ہوتا ہے قرآن ہی کی آیت ہے۔

واصا من اعطی و انتفی و قوس نے دیا، اور خدا کا وعدہ ہے کہ

صلوات بالحقنی فنیسیرا اس نے اس کی لئے بھی باتوں کی تو

قوسید کہ تمہارا کسب اس سہولت کی زندگی کو۔

جس کا مطلب یہ ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسری یعنی آسانیوں اور سہولتوں والی زندگی کی راہ
ہی ہی لوگوں کے لئے آسان کی جاتی ہے، جو دیتے ہیں، دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ان
کے مال پر عائد کی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پوری کرتے ہیں، آگے دانتی و صدق بالحقسنی (یعنی
ذمہ داریاں باتوں کی تصدیق کی) یہ اسباب کی تشریح ہے جو ذمہ داریوں کے ادا کرنے پر بادی کو آمادہ
کرتے ہیں، یعنی خدا سے جو دیتا ہے اور اچھی باتیں جسیں خدا پسند کرتا ہے، ان میں وہ مانگتا ہے، ظاہر ہے
خدا کی ذمہ داریوں کا خیال ایسے آدمی کو نہ ہو گا تو کہے چکا ہے۔

بہر حال قرآن سے قوس ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ ایسری (آسان زندگی) کے حاصل کرنے کی راہ یہ
ہے کہ خدا کے خوف سے خدا کی مرضی کے مطابق حق داریوں تک ان کے حقوق پہنچائے جائیں، یہ بات
کہ دیا ہو سکتا ہے، یہی باتیں، یعنی ایسوں پر ان کی زندگی آسان ہوتی ہے یا نہیں، سوچنا کہ میں نے
عرض کیا یہ بالکل ایک تجربہ کی بات ہے اور جہاں تک میرے خدا و فکر کا تعلق ہے اس باب میں اس سے
زیادہ تاہر اور کچھ کہہ سکتا۔ بلکہ ان لوگوں کے جو اس راہ سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں
یعنی وہ بات کہ اس معاملہ میں خدا اور اس کی عا کر وہ ذمہ داریوں کو یاد کرنا نہیں چاہتے بلکہ اس کے

ذکر سے اعراض کرتے ہوئے، مثلاً اس اصول کو اختیار کرتے ہیں، جس کا ذکر اسی ایسری والی آیت
کے بعد ان الفاظ میں کیا گیا ہے،

واصا من بخل و استغنی و اور جو بخل بنا اور بے نیاز بنا اور اچھی

کذب بالحقسنی۔ باتوں کو جس نے جھٹلایا،

یعنی جو لوگ بھلائے اعلیٰ (داد و دہش) کے بخل کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس
کی طرف جہاں تک میں سمجھتا ہوں آگے کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی مال و دولت رو پر پیسے
میں ان کو یہ خاصیت محسوس ہوتی ہے کہ دوسروں سے آدمی کو بے نیاز کر دیتے ہیں، اور یہ ظاہر دے میں
کچھ یہ خصوصیت نظر بھی آتی ہے، ایک غریب آدمی آج کی ضرورتوں کی پوری ہو جانے کے بعد پریشان
رہتا ہے کہ کل کیا ہو گا۔ اپنی ضرورتوں کے لئے کس کس کے پاس جانا پڑے گا، کس کس سے کہتا ہو گا،
لیکن اسی کے مقابلہ میں جس کا سرمایہ فرض کیجئے کہ کسی تنگ میں جمع ہے۔ وہ ہر حال میں غم رہتا ہے۔ ہر
ضرورت جو پیش آسکتی ہے، اس کے متعلق مطمئن رہتا ہے کہ قاضی، الحاحات ہمارے پاس موجود ہے
جس کھانے کی خواہش دل میں پیدا ہوگی اسے کھا سکتا ہوں، جس لباس کے پہننے کو چاہیے گا،
جنا سکتا ہوں، جہاں جانے کی ضرورت ہوگی، جا سکتا ہوں، حتیٰ کہ جس ڈاکٹر کو چاہوں گا بیمار پڑنے
کی صورت میں بلوا سکتا ہوں، جس دوا کی طبیعت ضرورت ظاہر کرے گا منگو سکتا ہوں، روپے کے
مشق "استغنی" یا "غنا بخشی" کا بھی نظریہ ہے جو اباب بخل پر مسلط ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا

یہ ظاہر ایک عقل کی بات بھی معلوم ہوتی ہے، روپے کے متعلق بھی احساس ایسوں کو اپنے سوا ہر
دوسرے سے بے نیاز بنانا چاہتا ہے، ورنہ صرف انسانوں سے ہی، بلکہ ہر تدریج ایک کیفیت قلبیہ
ان کے پیدا ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت جس کا ان میں ممکن ہے خود بھی نہ ہو، لیکن یہ واقعہ ہے کہ روپے
کی استغنائیت ان کو خدا سے بھی بالآخر بے تعلق بنا کر رہتی ہے اور یہ بھی یہی بات کہ حشرہ کی
ضرورت تو اسی بیچارے کو ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بے سہارا پاتا ہو، اور سرمایہ دار خواہ واقعہ میں
کتنا ہی بے سہارا ہو، لیکن روپے کا ایک نشہ ہوتا ہے، جو بے سہارا ہونے کے احساس کو اس کے
اند پر پیدا ہونے نہیں دیتا، اور یہ تو خیر اس کے نفس کی ایک باطنی کیفیت ہوتی ہے، لیکن دوسرا جملہ
وکن ب بالحقسنی (جھٹلانا ہے وہ اچھی باتوں کی) یہی چیز اس باطنی کیفیت کے راز کو فاش کرتی رہتی
ہے، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ الحسنی (یعنی ہر ایسی بات جو اچھی سمجھی جاتی ہے) قدر تا بخل زدہ انسان
ان میں جھٹلاتا ہے، اس کے دل سے انسانیت کی ہمدردی نکل جاتی ہے، صبر و جمی و خیر با پروری جس ملک
الغرض تمام اخلاقی خوبیاں، و کردار کی بلندیاں، اس کی نگاہوں میں حماقت اور نادانی بن جاتی ہیں، آخر
ان باتوں کی پروا وہ کیوں کر؟ آدمی ان چیزوں کی پابندی یا خدا کے ڈر سے کرتا ہے یا مخلوق خدا
کے خیال سے، لیکن جس پر اپنے سوا ہر دوسرے سے بے نیازی و استغنا کا احساس مسلط ہو، وہ کسی کا
خیال ہی کیوں کر لے گا، اپنی تمام بے مروتیوں و باخلاقیوں کے متعلق دل میں وہ ایک ہی جواب کہتا ہے کہ

کوئی میرا کیا کرے گا؟ اس تکذیب بالسنی کے رد عمل میں اگرچہ اسے ہر قسم کی رسوائیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، محسوسیت اس سے بے نیاز رہتی ہے، محفلوں میں مجلسوں میں لوگ اس کی دانتوں، جناختوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بنی آدم کے عام قلوب میں اس قسم کے لوگوں کے متعلق جو ایک قسم کی عداوت پائی جاتی ہے اور خلق اللہ کی ساری نعمتوں اور ملامتوں کی تہ میں عداوت کا یہی حقیقی جذبہ پوشیدہ ہوتا ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ اسی عداوت کا یہ پرتو نہیں ہوتا جس کے متعلق بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ نبیل خدا کا دشمن ہے، مگر باوجود ان تمام باتوں کے اس کے قلب کا مستحکم اس کے آگے کوئی میرا کیا کرے گا، اسی جواب کو دہراتا رہتا ہے، اور یہ بھی یہی بات کہ بیچارے عوام اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن کیسی عجیب بات ہے جو اس کے بعد اسی آیت کے آخر میں ہے، یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں

فَنفِيسُكَ لِلْعَرْسِ - پس قریب ہے کہ ہم آسان بنا دیں گے

اس کے لئے عسری کو یعنی دشواریوں اور سختیوں سے ہماری ہولنی زندگی کو۔

معلوم نہیں قرآن کے ان الفاظ کا مطلب دوسرے کیا سمجھتے ہیں، لیکن مجھ پر تو یہی کھولا گیا ہے، یعنی عوام ظاہر ہے کہ ایسوں کا کچھ بگاڑ نہیں کتے، لیکن جس نے اسے یہ دولت دی ہے، کیا اس کے پیڑ اقتدار سے بھی وہ نکل جاتا ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا چاہے تو اس دولت کو اس سے چھین لے یا دولت ہی کیا، وہ تو قادر ہے کہ زندگی اور زندگی کے جن احساسات پر یہ یوں وہ بوتا رہتا ہے کہ زندگی سے جب چاہے اسے محروم کر دے، یہ تو خیر عام بات ہے، اور رات دن یہ ہوتا ہی رہتا ہے مذکورہ بالا قرآنی الفاظ میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ اس سے الگ بات ہے، یعنی سب کچھ کو اس کے قبضہ اقتدار میں دیتے ہوئے، قدرت کی یہ عجیب معنی تدریس ہے کہ جس دولت و ثروت و عیش و آرام کو آدمی زندگی کی سہولتوں کے لئے حاصل کرتا ہے، اور خالیانہ بخل زندہ آدمی بھی مال اندوزی کی راہ میں ابتداً جب قدم رکھتا ہے تو اسی عام خیال کے زیر اثر ہی رکھتا ہے۔ لیکن قدرت کی تہارت کا یہ کیا عجیب نظارہ ہے کہ جب روپے پیسے پر اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، تو بجائے "عسری" (آسان زندگی) کے "عسری" (سخت دشواریوں سے ہماری زندگی) اس پر آسان کر دی جاتی ہے، وہ سب کچھ کی سکتا ہے، لیکن کچھ نہیں سکتا۔ سب کچھ نہیں سکتا، لیکن کچھ نہیں سکتا، الغرض اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے آرام و عیش کی جن صورتوں کو وہ ہٹا کر سکتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک سے وہ محروم کر دیا گیا ہے، اتنا محروم کہ غربت، انتہائی غربت کی زندگی رکھنے والوں کو بھی جو سہولتیں میراثی ہیں جو بخل کے ان رویوں کو وہ بھی انصاف نہیں ہرگز، سچ پرچے تو ایسوں کو دیکھ کر بے ساختہ

اس طرف مٹا مٹا میں لب تشنہ آب اللہ

کا مصرعہ زبانی پر جاری ہو جاتا ہے، گویا اپنی ہولی ٹنگ ریز موجود کے نیچے حالانکہ اسے بھایا جاتا ہے، موجود پر موجود گذرتی رہتی ہیں، اسی پر سے گذرتی رہتی ہیں، لیکن اس کو رغبت کو رنجیب کی

تشنہ لبی اور محرومی اپنے حال پر باقی رہتی ہے، بہر حال حق تعالیٰ کی ذمہ داریوں سے انحراف و اعراض کر کے بخل کی راہ جو اختیار کرتے ہیں، ان کے متعلق قرآنی آیت

فَنفِيسُكَ لِلْعَرْسِ - پس قریب ہے کہ ہم آسان بنا دیں گے

اس کے لئے عسری کو یعنی دشواریوں اور سختیوں سے ہماری ہولنی زندگی کو

کا مشاہدہ ایک ایسا تفسیری مشاہدہ ہے جس کی زندہ مثالیں دنیا کی آبادیوں میں جہاں ڈھونڈنے کی جاسکتی ہیں، ہر قسم کی سہولتوں پر قابو یافتہ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی دشواری ترین شکلوں کو اپنے آپ پر اس قسم کا آدمی کتنا آسان بنائے ہوئے ہیں، اور جیسے ان مثالوں کی کمی نہیں ہے، قرآنی الفاظ

حَذِّبْ بِالْحَسَنِ -

جسٹا ہے وہ "حسنی" کو دینی جو

باتیں ابھی بھی جاتی ہیں

کے لئے بھی بجائے کن بوں کے کسی بخل زندہ فطرت کی زندگی کا مطالعہ ہی کافی ہو سکتا ہے، اس سلسلہ میں جن واقعات کا تجربہ آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ میرے نزدیک تو قرآن فہمی کے لئے دہی میں کرتے ہیں، کسی کو زیادہ شوق ہو تو جانتا ہے کہ "بخل" کے مطالعہ سے اپنے شوق کو وہ پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا "حسنی" کی تکذیب کے متعلق تو کوئی میرا کیا کرے گا، یہ جواب

بھی وہ رکھتا ہے۔ اس تکذیب کے رد عمل کا، جن شکلوں میں ہوتا ہے، ان کے متعلق بھی یہ سمجھ کر کہ حاسدوں کو کہنے دو اور میرا بگاڑ ہی کیا سکتے ہیں، شاید اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہو، اگرچہ سچ تو یہ ہے کہ عیش کی تنگی و مضیق کے لئے اس کی بھی رسوائیاں کافی ہو سکتی ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ انسانی احساسات کتنے ہوئے یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ خلق اللہ کی نعمتوں اور ملامتوں کی چوٹ اس کے دل پر نہیں پڑتی مال کا ایک بڑا معرکہ جیسا کہ حضرت حسین علیہ السلام سے مروی ہے، غرت اور آبرو ہی کا بھانسا ہے، لیکن قدرت کا یہ بھی انتقام ہی ہے کہ اسی مال سے رسوائیوں اور بے عزتیوں کے خریدنے پر وہ مجبور کیا جاتا ہے، تاہم جو ذات اپنی بے عزتی بے آبروئی سے آدمی کی جوتی ہے۔ چوں کہ قلب کی یہ ایک معنی کیفیت ہے جس پر گذرتی ہے وہی اس کا صحیح اندازہ کر سکتا ہے، دوسروں کے مشاہدہ کی یہ چیز نہیں

مگر دوسری سزا یعنی عسری کی تفسیر یعنی دشواریوں اور سختیوں کی جو اس پر آسان کر دی جاتی ہے اور مزے کے اس سلسلہ میں باب اندر کہ جس "تشنہ لبی" کا تماشہ طبقہ دکھاتا چلا آ رہا ہے، یہ تو کوئی دشمنی نہیں بات نہیں ہے، سہولتوں اور آسائشوں کے لئے جو چیز حاصل کی جاتی ہے، مثالوں میں مبتلا ہو کر کسی کو اپنی دشواریوں اور سختیوں کا وہ ذریعہ بنالیتا ہے اور یہ ہے،

مَنْ اعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ

مَعِيشَةً ضَنْكًا - جو کرا یا میری یاد سے وقفہ ہے اس کے لئے زندگی مضیق اور ٹپ سے ہماری ہولنی

کی مشاہداتی تین اور کھلی ہوئی تفسیر، مرنے سے پہلے جسے ان لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہے جو خدا واس کے

ذمہ داریوں کے یاد کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

باقی منافعوں میں مبتلا ہونے کا جو ذکر میں نے کیا، اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے پاڑے جو اس سکین کو پیلنے پڑتے ہیں، جیسا کہ قرآن ہی میں اشارہ کیا گیا ہے، اس کی بنیاد وہی "اسقفی" کا راز ہے، یعنی دوسروں سے بے نیاز بنانے کی جو صلاحیت دولت میں نظر آتی ہے۔ یہی بات کراتی ہے، ان لوگوں سے جو کچھ کراتی ہے، لیکن کیا واقعہ بھی یہی ہے، اب میں لوگوں سے کیا کہوں، مسیحو شام ہر شہر پرستی و آبادی میں

ما اغنی عنہ مالہ وما کسب زکام آیا اسے مال ہی اس کا اور نہ

وہ جو کچھ کمایا اس نے۔

کی قرآنی آیت کا ترجمہ لوگوں کو کرایا جا رہا ہو، صرف اسی وقت نہیں، جیسا کہ قرآن ہی میں اسی سورہ والیل کے اندر اذ شاد فرمایا گیا ہے۔

ما یغنی عنہ مالہ اذا تردی نہیں کام آتا ہے مال اس کا جب برباد

ہو رہا ہے۔

خواہ یہ بتا ہی اور بربادی مال کی بربادی کی شکل میں ظاہر ہو یا جو صاحب مال کی کہ تو خیر ایک کھلی ہوئی بات ہے، بکثرت قرآن ہی میں آپ کو اس معنوں کی آیتیں ملتی جلی جالیں گی۔

اقلعہ لیسروانی الاثر فیکفرنا کیا وہ چلتے پھرتے نہیں زمین میں، پھر

کیف کان عاقبة الذین دیکھتے وہ کیا حال ہوا ان کا جو ان سے

من قبلہم کانوا اکثر منہم پہلے تھے، ان سے قوت میں بھی، اور

واشد قوتہ واثار فی زمین پر آثار رحمتیں ان دوسرے آئیں

الاس من ضما اغنی عنہم کہ چھوڑنے میں یہ گزرے ہوئے لوگ

ہا کانوا یکسبون زیادہ بھی تھے اور شدید بھی تھے۔ پر نہ

کام دے سکا ان کو وہ سب کچھ جو کمایا تھا انہوں نے۔

دولت و امارت، سلطنت و حکومت، شوکت و قوت کی غنا بخشیوں کے مقابلہ کا ازالہ ہر تھوڑے تھوڑے دن پر قدرت صحیفہ عالم پر کرتی رہتی ہے، آج ہی دنیا میں حدودی کثرتوں اور حربی وحشی قوتوں، جیوت انگریز آخری و ابتدائی ایما دول سے استفادہ حاصل کرنے والی قوموں پر جو گزر رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے، انہوں نے زمین کو اٹا پٹا، اور کیا کیا چیزیں نہیں نکالیں، شورہ نکالا، گندھک نکالا، ازخاں کے معدنوں کا پتہ چلا یا، پٹرول کے خزانوں کا سراغ لگایا اور زمین کی

ان ہی ودلیتوں سے کیا کیا کام نہیں نکالے، لیکن

زکام دے سکا ان کو وہ سب کچھ

فما اغنی عنہم ما کانوا

جو کمایا تھا انہوں نے۔

یکسبون۔

کا ترجمہ ان میں کئے گئے اور جو باقی ہیں انہیں آج نہیں تو مل بہر حال اس کا ترجمہ کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں ہی کرنا پڑے گا، اور وہاں بھی جہاں کہنے والوں سے کہلایا جائے گا۔

ما اغنی عنہ مالہ هلک زکام آیا (آج) مجھے ہر مال برباد

یعنی سلطانیہ۔ میرا سارا خیر (اقتدار)

لیکن یہ تو بڑے پیمانوں کی باتیں ہیں، زیادہ تر ان آیتوں کا تعلق اقوام و امم سے ہے، میں تو اشخاص و افراد تک کے متعلق دیکھ رہا ہوں کہ صاحب مال زندہ بھی ہیں، مال ان ہی کا مال ہے، دوسروں کی نگاہوں میں وہ خوش حال بھی ہیں، سب کچھ ہے لیکن باوجود اس کے

ما اغنی عنہ مالہ وما کسب زکام دے سکا اس کو مال اس کا

اور جو کچھ کمایا تھا وہ۔

فی تفسیر بھی کر رہے ہیں، اس راہ کے خوردگوں، اور مردگوں کو تو چھوڑئے، میں آپ کے سامنے سو برس صدی کے سب سے بڑے انفرادی دولت مند کو پیش کرتا ہوں جو کسی خاص صوبہ یا ملک میں، بلکہ ہفت اقلیم کے امیروں میں کسی سب سے بڑا امیر نہ گیا، اسی کی شہادت ہی کی بنیاد سن لیجئے میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اس کا حساب بھی نہیں کر سکتا، کہا جاتا ہے کہ میری جائداد ۵ کروڑ پونڈ (۵ کروڑ روپے) سے زائد تھی ہے۔

یہاں آپ نے اپنی بچتر کر ڈروپے سے زائد کی دولت موجود ہے، اس پر اقتدار کی حاصل ہے، ابھی وہ بھی نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن غنا بخشیوں کی ضمانت الیاذ باغنی قاضی الحاکمات کے اندر حیدہ بھی جاتی ہے، اسی کے متعلق اعلان کرتا ہے،

میں ساری جائداد کو دے ڈالنے کو بخوشی تیار ہوں، اگر ایک وقت بھی

پیٹ بھر کر تاکھا سکوں۔

میرنا جہاں جہاں صاحب دریا آبادی اپنے اخبار سچ مؤرخہ، ۱۹۹۷ء میں ملک انٹرول (بینی) اس لیٹ کے بادشاہ، مشرک فیلر انجمنی کی اس ذاتی شہادت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اس کی (راک فیلر جہاں تھا) عمر ۸۵ سال کی ہو چکی ہے، ابتدا ہی سے سود

ہنسی کی اس کو بھاری ہے، حال یہ ہے کہ بجز زودہ اور ریکٹوں کے ایک کھیل

مقلان کے وہ دن بھر کھیل نہیں سکتا۔

میرنا جہاں جہاں کسی انگریزی ویشے سے یہ خبر نقل کی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ بھارا راک فیلر اس جہاں کا تباہی آدمی نہیں ہے، جو اس خبر کی تحقیق و تماش میں خواہ مخواہ وقت ضائع کیا جائے۔ اس کے اعتبار سے آپ کو راک فیلر جیسے سرمایہ دار ممکن ہے کہ دنیا میں زمینیں۔ لیکن ابتدا سے یہ ہنسی کی شکایت پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی تہ پوری ہونے والی تلوں میں تو اس راہ کے اسی جہاں فی صدی راہ رو آپ کو ہر گز کو بے میل مل سکتے ہیں۔ جناب راک فیلر انجمنی کے دوسرے

اسی مال اور سرمایہ کی بابت ایک دوسرا عام خیال جو پایا جاتا ہے، اسی کی تعبیر
محسب ان مالہ اخلاک کا خیال کرتا ہے کہ دوام بخشنا ہے اس کو
مال اس کا۔

کے الفاظ میں کی گئی ہے، یعنی جو سمجھا جاتا ہے کہ زندگی کی راحتوں اور سہولتوں کو دیر پا بنانے
کی یا قرآنی اصطلاح کی رو سے "خلو بخشی" کی کیفیت مال میں پائی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر خیال
کیا جاتا ہے کہ مال اور سرمایہ کا ذخیرہ جتنا زیادہ بڑھایا جائے گا، راحتوں اور سہولتوں کی دیر پائی اور
خلو کی ضمانت بھی اسی نسبت سے بڑھتی جاتی ہے۔ مثلاً دو سو روپے ماہوار کے خرچ سے زندگی کا
جو معیار قائم ہوتا ہے، اس معیار کو دو ہی برقرار رکھ سکتا ہے جو اس آمدنی کو قائم رکھے، اور اس پر اگر
جو بلند کرتا چاہتا ہے، چاہے کہ اپنی آمدنی کو بھی بڑھائے۔

مال کے متعلق "خلو بخشی" کا یہی نظریہ ہے جو مرق "جمع مال کے سمیٹنے ہی پر نہیں، بلکہ ان
گونا گوں پیچیدہ تدبیروں اور ترکیبوں پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے، قرآن میں جس کی طرف حد و
کے نکتہ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے ایک نکتہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، یہی
ایک نکتہ ان تمام جہانی میٹروں کو مادی ہے، جن کی عایدہ تعبیر تانوسے کے پیر سے کی جاتی ہے،
بلکہ اگر وسعت فکری سے کام لیا جائے تو اکاؤنٹ اور فنانس وغیرہ کے پر شوکت الفاظ سے
موجودہ زمانے میں مالی کاروبار کے جن شعبوں کو موسوم کیا جاتا ہے ان پر بھی "حد و کے قرآنی
نکتہ کو ہم منطبق کر سکتے ہیں۔

آگے قرآن میں "کلا" کا نکتہ ہے، جو ایک تردیدی کلمہ ہے، جس کا اردو ترجمہ "پرگزشتہ"
ہی جیسا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ "جمع وعدہ" کی یہ چنگا ماریاں، خلو اور دیر پائی کے
جس مقصد کے لئے لوگ برائے ہوئے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ سرمایہ کے متعلق جمع وعدہ کی یہ
یہ تدبیریں خلودی نصب العین کے حاصل کرنے میں انھیں کامیاب بنائیں گی، قطعاً غلط ہے، اس
کے بعد جو یہ الفاظ ہیں

لینبذن فی المخطمة دما
ادساک ما المخطمة ناسرا للہ
الموقدة التي تطلع علی الاخذ
انھا علیہ صودۃ فی
عمل حمد دہ۔

فقط جو تک دیا جاتا ہے وہ "المخطمة"
میں اور کس نے بتایا ہے کہ المخطمة چیز
ہے، آگ ہے، اللہ کی سنگائی ہوئی
جو چڑھ جاتی ہے دلوں پر، اس مال کی کوٹ
بندیں ان لوگوں پر لیے کھبوں میں۔

ہم چشم ہم قدم جو ایسی اس جہانی ہیں، میری مراد ہنری فورڈ صاحب شاہ موثران سے ہے، اسی اخبار
کچھ میں ان کے متعلق بھی یہ خبر شائع ہوئی تھی۔

توہ (ہنری فورڈ) ایک نسیف البقہ لاخر اندام دائم المرض بزرگ ہیں، جن
پیارے نے اپنی زندگی کی خاطر ساہا سال سے اپنے اوپر ہر قسم کی لذت
اور ہر تنگت غذاؤں کو حرام کر رکھا ہے، ڈاکٹروں کی ایک جماعت ہر وقت
ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے کہ کسی وقت کھانے میں بد پرہیزی نہ کر لیں۔

اور یہ واقعہ تو چند ہی دن ہوئے دنیا کے اخباروں میں چھپا تھا کہ یہی ہنری فورڈ صاحب جنھیں
عربی اخباروں اور رسالوں میں "اغنی اغنیاء عالم" یعنی "سارے عالم کے امیروں کا سب سے بڑا
امیر" کے خطاب سے ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ ان کے اکلوتے نور فکسر پر بیمار می کا حملہ ہوا سب کچھ
کیا گیا جو ہنری فورڈ جیسے باپ سے اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے ممکن ہو سکتا تھا، لیکن دولت کے متعلق
"عنا بخشی" کا انسانی نظریہ غلط ثابت ہوا، اور خدا کی بات
میانہ یعنی عندہ مالہ اذ اترو دی۔ اور نہیں کام دیتا ہے مال اس کا
جب مگر تاتا ہے وہ۔

یورپی ہوئی۔ لیکن قدرت کی مجازاتی کار فرما مائیاں کیا اسی حد پر ختم ہو جاتی ہیں؟
بالفاظ دیگر اعراضی زندگی کو "سیشت منک" یعنی تلکیوں اور تنگیوں سے ایسوں کی معیشت
جو بری جاتی ہے۔ اس کے تلخ بنانے کی کیا مرق ایک ہی صورت ہے؟ "شر آئی کی ایک
پوری سورۃ جس کا سورہ حمز نام ہے۔ علم یشاون ہی کے بارے کی مشہور سورۃ ہے، اس
میں بھی مرق ایک اس معاشی مسئلہ کے ایک خاص پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ بہر حال پہلے پوری سورۃ
ترجمہ کے ساتھ لکھ دیتا ہوں۔

ویل لکل مہترہ ملو حق الذی جمع
مالا وعدہ محسب ان
مالہ اخلاک کلا لینبذن
فی المخطمة دما ادساک
ما المخطمة ناسرا للہ الموقدة
التي تطلع علی الاخذ انھا
علیہ صودۃ فی عمل حمد

تھن ہے چھٹک، ماننے والے عیب ہیں
کہنے والے کے لئے جو جمع کرتا ہے مال کو
اور گنت ہوتا ہے اس کو خیال کرتا ہے کہ
دوام بخشا ہے مال اس کا، ہرگز نہیں
وہ جو تک دیا جاتا ہے المخطمة اور کس
تجربہ بیکر المخطمة چیز ہے، آگ ہے منک
سنگائی ہوئی، چڑھ جاتی ہے دلوں پر

اس آگ کے پٹ بند ہیں لیے لیے کھبوں میں۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے "والیل" میں مال اور سرمایہ کے متعلق "فکر یعنی بخشی" اور جن
آنا، دنائک مجھ پر تقریب آدمی کو پہنچاتا ہے، یہ ان کی کیا تھا، اسی طرح مذکورہ بالا سورۃ یعنی سورہ حمز میں

اسلامی معاشیات
جن کی طرف توجہ دینے کے ان آثار اور نتائج کو منسوب کیا گیا ہے، سورہ کے ابتدائی الفاظ
وہیل لکل ہمنہ قہ تمزقہ - گفت ہے ہر جگہ مارنے والے پریشانی
کرنے والے کے لئے۔

کو پہلے سمجھ لینا چاہیے، ممکن ہے کہ اسی سے اس سوال کا جواب بھی نکل آئے۔
ہمزہ کا مادہ ہمزہ ہے اور ہمزہ کا مادہ ہمزہ ہے۔ ہمزہ کے معنی کچھ کے لگانے کے ہیں۔ ہمزہ کا
لفظ اردو میں بھی اسی ہمزہ سے بنا ہے۔ سواریاں جو قوس میں نوچے کی کیل جیسی چیز اس لئے لگاتے ہیں
کو گھوڑے کو ایڑ لگانے کی ضرورت جب ہوتی ہے تو کچھ کے لگانے کا کام اسی کیل سے لیتے ہیں، قریب
قریب فقرہ کا مفہوم بھی یہی ہے، ہمزہ اور معانی کے منہی الارب میں زدن و سوغتن یعنی مارنا اور جلاتا بھی
لمزہ کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ تو ان الفاظ کے ابتدائی معانی تھے، بعد کو یہ معادہ ہو گیا کہ جن کے اقوال و
افعال سے دل مجروح و زخمی ہوتے ہوں، اور اپنی گفتا و رفتار سے لوگوں کو جو بھلاتے ہوں، ان ہی کو
ہمزہ لمزہ کے نام سے موسوم کرتے تھے، اسی لئے عام مفسرین نے ہمزہ زنی کرنے والے، فخر سے
کئے والوں کے ساتھ استخرا اور استہزاء کرنے والے نقل بنانے والے ضبط کرتے والے وغیرہ الفاظ میں
ہمزہ لمزہ کی تشریح کی ہے، اب غور کرنے کی بات یہی ہے کہ مال کے متعلق جمع وعدہ کے گورکھ و حند
میں جو لوگ شب و روز شہک و شغول رہتے ہیں، ان کا ہمزہ لمزہ کے ان صفات سے کیا متعلق ہے؟
بات یہ ہے کہ غلو و کثرت اور ذریعہ پائی کی ضمانت مال و درمویہ میں محسوس کر کے جمع وعدہ کی
اس مہم میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کرنے والوں کو یوں تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن حاصل کیا
یہی ہوتا ہے، کہ جو آچکا ہے، اس سرمایہ کے ایک ایک پیسہ کی نگرانی کی جائے، اور جو ابھی نہیں آیا
اس کے آنے کے ممکنہ ذرائع کو کسی طرح ضائع ہونے نہ دیا جائے۔ اب اسی کے ساتھ اکبر مرحوم کی اس
حقیقت طرازی کو بھی سامنے رکھ لیجئے جو انہوں نے فرمایا ہے۔

یہ بات ہے صاف مجمع سے سن لے
حدود فطرت کے ہیں مقرر
کہ میں اس کو کیا بڑے گا
جو یہ گھٹے گا تو وہ بڑے گا

اور یہی بات اس سرمایہ پر بھی صادق آتی ہے جو زندگی گزارنے کے لئے دنیا میں آدمی کو دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ سرمایہ
جو لوگ جمع وعدہ کا عمل شروع کرتے ہیں تو لازماً ان کے سامنے دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں، اگر اپنے سرمائے کے
بڑھانے میں کامیاب ہوئے تو قدرتا دوسروں کا سرمایہ گھٹ جائے گا۔ اور اگر ناکام ہوئے تو اس کا مطلب یہی ہے
دوسروں کا سرمایہ بڑھ گیا اور ان کا گھٹ گیا، جہاں تک میں خیال کرتا ہوں جمع وعدہ کی مہم کا یہی وہ نقطہ ہے
مقابلہ کے اس میدان میں آدمی کو بہر حال گھسیٹ کر لے ہی آتا ہے جس کی طرف قرآن ہی دوسری جگہ
اہل کلمہ الشکاثر حقی شرافتہ
غفلت میں ڈال دیا تم کو انکاثر نے اپنی
دولت کے بڑھانے میں باہمی مقابلہ
المقابلہ جو۔
سنی گزیرت کی تم نے قیروں کی۔

کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے "انکاثر" کا مادہ کثرت ہے، یہی کثرت جب "انکاثر" کی شکل اختیار کر لیتی ہے
تو کثرت طلبی میں مقابلہ اور COMPETITION کا مفہوم اس سے سمجھا جاتا ہے، یہ انکاثر کا خبط ایک یا سب کا
ہے کہ وہی آدمی جو مرثیہ زندگی کی حقیقی ضرورتوں کی تکمیل کے ارادے سے معاشی جدوجہد کی راہوں میں ابتدا
قدم رکھتا ہے، مگر کہیں نہ تو اس کے پیچ میں پڑ کر "انکاثر" کے میدان مقابلہ میں کود جاتا ہے تو اسے دن
بہ دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت کا سوال ایسوں کے سامنے سے ہٹ گیا اور مرثیہ مقابلہ کا جھوٹا سر پر سوار
ہو گیا، جیسے جیسے آگے بڑھنے کے مواقع مقابلہ کے اس میدان میں لوگوں کو ملتے پلتے جاتے ہیں، اس
مقابلہ کا دائرہ بھی بدلتا جاتا ہے، ابتدا میں کسی گاؤں کے باشندوں سے مقابلہ تھا، تو گاؤں سے
آگے بڑھ کر اب کسی علاقہ کے سرمایہ داروں کو اپنا ہم چشم بنایا جاتا ہے، یہ وہی علاقہ ہے آگے بڑھ کر ضلع
ضلع کے دائرے کو چھو کر صوبہ، صوبہ سے نکل کر ملک، اور ملک کے دائرے کو بھی توڑ کر ساری دنیا میں
چاہتا ہے کہ اسی کا گھوڑا اس راہ میں سب سے آگے نکل جائے، بلکہ ممکن ہے کہ بعض میں انسانیت
کی ساری تاریخ میں بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا جذبہ "انکاثر" کی راہ میں مستطاب ہو جائے، اہل کلمہ
(غفلت میں ڈال دیا تم کو) کے الفاظ سے قرآن نے اس دماغی خبط کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں
انکاثر کے بیمار مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ مسلسل مقابلہ کے اسی میدان میں آئے دن ان کو یہ دکھایا
جاتا ہے کہ ان ہی کے ساتھ چلنے والوں میں کتنے ہیں جو گرتے جاتے ہیں، چپکے جاتے ہیں، بقول میں
دھنستے پلے جاتے ہیں۔ لیکن "انکاثر" کے خبطیوں کے کان پر جوں بھی نہیں دیتی، اور یہی مطلب
ہے قرآن کے الفاظ

حقی شرافتہ اطلعت ابو۔
حقی گزیرت کی تم نے قیروں کی۔

یعنی ایک دو قیروں ہی نہیں بلکہ المقابر جو قبر کی جمع ہی نہیں بلکہ منہی المجموع یعنی جمع کی انتہائی شکل کا
موضع ہے، ان المقابر کی زیارت بھی مقابلہ کے ان دیوانوں میں چونکہ پسیدہ نہیں کرتی، اور کبھی دوسروں
کی قبروں کو دیکھ کر اپنے قبری انجام کا خیال ان کے سامنے آتا بھی ہے تو فوراً اپنی شستی اور اس دماغی
خبط کی تصحیح کے لئے اپنے سامنے اپنی آئندہ نسلوں کو یہ لے آتے ہیں، گویا تو یہ چہرہ کر لی جاتی ہے کہ
مقابلہ کے میدان کے ان نتائج سے اگر مجھے تمتع اور استفادہ کا موقعہ قبرز دے سکے گی تو کیا ہوگا،
میری آئندہ نسلوں کو اس سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ یوں المقابر کی زیارت جس تنبیہ کو ان میں بیدار
کر سکتی تھی، تو حیر کی اسی توری کو سن کر اسے بھی یہ سلا دیتے ہیں، اور ہر طرف سے بے خوف ہو کر
گھم فگم اس میدان میں اپنا نصب العین اسی مقصد کو بنالیتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ جیسا کہ میں
دل کرتا ہوں ان الفاظ میں اسے بیان کیا گیا ہے، یعنی

وقا کلون الترات اکلالتا
اور ان تراث کو تم کھا رہے ہو سمیت کر

کھانے کی شکل میں۔

حق کریر میں الترات کا لفظ تراث کی بدلی ہوئی شکل ہے، عربی زبان میں اس وزن اور اس

فصلہ کشل الکلب ۲۰۰ محفل
علیہ یلھث اور ترکہ یلھث۔
زوحکارو جب بھی پانپنے لگے گا۔

سرایہ کے متعلق یہ خیال کہ زندگی کی ضروریات و حمایت کی تکمیل کا وہ ذریعہ ہے، یہ چیز قواس کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے۔ بلکہ بجائے اس کے سرایہ "اور مال" بذات خود اس کا مقصود و مطلوب بن جاتا ہے اسی لئے ہر حال میں مجمع و حد کا یہ مریض ہانپتا ہی رہتا ہے، اسے جب بھی اٹھائے جب بھی کتوں کی طرح زبان نکالے اپنے اوپر حرص کی ایک ایسی کیفیت طاری کئے رہتا ہے کہ گویا اسے اب تک کچھ ملا ہی نہیں ہے، "جمع کرنا جائے، گنتا چلا جائے" اس کا کام اب فقہی رہ جاتا ہے، قرآن ہی میں

و تجمعون ۲۰۰ المال حباً حجباً
اور پانپنے ہر مال کو خبج کے ساتھ۔
جو فرمایا گیا ہے، اگر میں اپنے خاص نقد و نفقہ کی بنیاد پر جس کا ذکر آئندہ آئے گا، بجائے مسودہ ارزق طبقات کے یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا تعلق قدری رزق پانپنے والوں کے اس گروہ سے سمجھا جائے، جو رزق کے اس قدری پانپنے کو اپنی اہانت و ذلت کا سبب ٹھہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر اس کو عام رکھا جائے۔ کیونکہ سرایہ داروں کا یہ گروہ بھی یقیناً مال سے ہی قسم کا عشق مغرور پیدا کر لیتا ہے، یعنی ہر چیز سے ٹوٹ کر مروت مال ہی کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے شب و روز وہ مجمع و حد ہی کے اندر عین میں مبتلا رہتا ہے، اپنی ساری عقلی اور ذہنی قوتوں کی جولانیوں کی آماجگاہ مجمع و حد کے مقابلہ کے اسی میدان کو قرار دے لیتا ہے، اسی میں رات دن وہ "انکاثر" والے مقابلہ میں مشغول و تنہک رہتا ہے، اور یہی چیز اس میں اس خیال کو پیدا کر دیتی ہے، کہ جو کچھ بھی اس کے پاس جمع ہو گیا ہے یہ اس کی عددی کرتوں اور معاشی مہارتوں کا نتیجہ ہے، قرآن کے سہ سے بڑے تاریخی سرایہ دار (قارون) کے حوالہ سے یہ فقرہ جو مستعمل ہے، یعنی وہ کہتا تھا کہ

انما اوتیتہ علی علمہ عندی
یہ دولت جو دی گئی ہے، یہ میرے اس علم کا نتیجہ ہے جو میرے پاس ہے۔
وہ اسی خیال کی ترجمانی ہے، جس کا پیدا ہونا اس قسم کے لوگوں میں ان کے اعمال و افعال کا لازمی نتیجہ ہے بلکہ اسی بنیاد پر ان کی زبانوں پر اس قسم کے فقرے جو جاری ہوتے ہیں

لن نبید ہذا ۲۰۰ جبدا
قطعا اب زیر قائم کیا جویہ نظام آگیا
برباد نہیں ہو سکتا۔

اسی کے قریب قریب متعدد مقامات پر قرآن ہی میں ان کی طرف جو الفاظ منسوب کئے گئے ہیں تو وہ ہمہ جہت باطل کا نتیجہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قبضہ اقتدار میں جو کچھ بھی آیا ہے، یہ ان کی حسابی اور علمی پالیسیوں اور فیصلہ نش چابکدستیوں کا ثمرہ ہے۔

اور یہی مقام ہے جس پر پیچھے والوں کا ہرزہ لڑنے کے ان امراض میں مبتلا ہو جانا ناگزیر ہو جاتا ہے

فصل کے الفاظ اشراک کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، گویا پہلی منزلوں کے ساتھ پہلی تسلیں جس سرایہ میں شریک ہوں، ان ہی کو ان اثرات کہتے ہیں۔ دوسرا جزا اسی آیت میں "اکل لم" کا ہے، اکل کے معنی تو کھانے کے ہیں، راکم کا لفظ، تو عربی زبان میں رجل صلبہ اس شخص کو کہتے ہیں جو قوم کے بلکے ہوئے افراد کو سمیٹ کر کسی نقطہ پر جمع کرنے والا ہو، فقہی الارب میں ہے "رجل لم" (جمع کنندہ قوم یا عیوہ پر آگندہ را) لغت کی اسی کتاب میں مذکورہ بالا آیت کا ترجمہ اسی بنیاد پر یہ کیا گیا ہے:

تاکلون الترات ۲۰۰ کلاما اسی
نفسیکم و نصیب صاحبکم
تم کھا رہے ہو اثرات کو اکل لم کی شکل میں
یعنی اپنا حصہ بھی اور اپنے ساتھی کا حصہ بھی کھا جاتے ہو۔

حاصل اس کا یہی ہوا کہ سرایہ اور دولت سے استفادہ کی یہ شکل کہ پہلی منزلوں سے پہلی منزلوں تک وہ بائیں شکل منتقل ہوتی چلی جائے کہ دو مردوں تک قطعاً اس سرایہ کا کوئی حصہ نہ پہنچ سکے، بلکہ جو کچھ ہو دانہ دانہ رتی رتی، سب ایک ہی خاندان خاص مثل اور خاص طبقہ ہی تک پوری طاقت کے ساتھ اس طوط پر اس کو محدود رکھنے کی کوشش کی جائے کہ کسی غیر کے منہ میں اس کی کوئی کھیل بھی اڑ کر نہ پہنچ سکے گویا وہی بات جس کے اسناد کے لئے مسلمی فتوحات کے مقبوضات اور آمدنیوں کے متعلق قرآن میں

لیکھا لیکون دولة بین الاغنیاء
تاکر نہ بن جائے ایسی دولت جو تنہا
سرایہ داروں ہی کے دریا (گھونٹی رہے)
منکھ۔

کا قانون نافذ کیا گیا ہے، ٹھیک اسی کے توڑ پر "اکل لم" سرایہ داروں کا ایک خاص شیوہ ہی شہر داروں نے امریکہ و یورپ کے موجودہ نظام سرایہ داری کی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ جو لکھے ہیں:

یہ قبضہ میں رکھنے والوں اور تعاقب کرنے والوں کی محض اجتماعی صورتیں
ہیں (داستان دہقان ص ۲۳۸)

میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآنی الفاظ "اکل لم" ہی کی گویا تفسیر ہے، اور اسی کے بعد وہ حالت اس راہ کے پہنچنے والوں کی ہو جاتی ہے جس کی طرف بھڑائی کی مشہور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بایں الفاظ یعنی

کالذی یا کل ولا یشیع
اس شخص کی حالت جو کھا جاتا ہے
اور سیر نہیں ہوتا۔

میں ایمہ فرمایا ہے، بلکہ قرآن کا وہ تشبیہ بیان گویا ان ہی لوگوں کی ایک زندہ تصویر ہے یعنی اس مثالی شخص کا ذکر کرتے ہوئے جو زمین کی مٹی پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، یا قرآنی الفاظ میں

احلدا فی الارض و انبع ہوا
ہیش کے لئے گڑگڑ زمین میں اور پیچھے
جل پڑا اپنی خوہش کے۔

کی کیفیت جس پر مسندہ ہو گئی تھی، اسی کے متعلق ارشاد ہے۔

جن کا قرآن کی مذکورہ بالا سورہ ہمزہ میں ذکر کیا گیا ہے، تفصیل اس اجمل کی یہ ہے کہ ایسا آدمی جو رزق کی کلی حالت میں چاہا قدری میں دونوں کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ دونوں رزق کے قدرتی پیمانے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی حال میں جو ایسے آدمی کی نگاہ رزق کے معاملہ میں قدرت اور اس کی مشیت ہی پر مبنی رہتی ہے، لیکن جو

ادیتہ علی علمہ عندی دایا ہے مجھے میرے اس علم کی بنا پر

جو میرے پاس ہے۔

کے معاملہ میں الجھ گیا یا الجھا دیا گیا ہو، وہ ان لوگوں کو بھی جو مقابلہ کے میدان میں اس سے پیچھے رہ گئے ہوں اور ان کو بھی جو آگے بڑھ گئے ہوں، دونوں ہی کے دونوں حالتوں کا ذمہ دار خود ان ہی کو قرار دینا اور دے گا کیا معنی تجربہ شاہد ہے کہ قرار دیتا ہے، ایسی صورت میں یہ دیکھا گیا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ جمیع وعدہ کے مقابلہ میں پیچھے رہ جاتے والوں پر قزوہ حماقت و سفاہت و انا حاجت اندیشی اور اسی قسم کے مینول جہر ب کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور یہ حملہ شدت کی صورت میں اس لئے بھی اشتباہ کر لیتا ہے کہ جمیع وعدہ کی مہم میں عموماً کام زیادہ تر وہی پچا رہے رہ جاتے ہیں جو اپنی آمدنی کو نہ ملنے کی سہولتوں اور راحتوں میں خرچ کرتے ہیں، خواہ خود اپنی ذات سے اس کا شوق ہوتا ہے یا اپنے بال بچوں اور اقارب اور دوسرے مستحقین پر اسقول نے خرچ کیا جو اب کھلی چوٹی بات ہے کہ خرچ کرنے والوں کو جو راحت و آرام رہتے ہیں، کھانے پینے، پہننے اور سنے وغیرہ میں نصیب ہو سکتا ہے، یہ بات اس کم کم نصیب کو کیسے میرا سکتی ہے جس نے اپنے ہر ہر پیسے پر پیرا بٹھا دیا جو اور جمیع وعدہ کی اس مہم میں جو ہر وقت اسی فکر میں غطال و پچاں ہو کر جو آچکا ہے وہ جاسٹ نہ پائے اور جو آ سکتا ہے، اس کے آنے کا کوئی موقع ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، ظاہر ہے کہ دولت اور سرمایہ میں جو اس سے فروتر ہیں، ان کی رفاہیت اور خوش باغی کو دیکھ دیکھ کر اس میں رشک و حسد کی آگ جل اٹھے تو تعجب نہ ہونا چاہیے، جس کے پاس سب کچھ ہے وہ تو باگوں اور جنگلوں پر مارا مارا یا جوتیاں ہی چلی رہتا بازاروں میں گھومتا پھرے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ موٹروں اور جوڑیوں پر مارا پھرے، اس حال کو دیکھ کر بے چین ہو جانا ایک قدرتی بات ہوتی ہے، اور اسی باطنی سوزش پر پانی ڈھانسنے کے لئے وہ ان خرچ کرنے والوں پر ہنسی کلمات کے ساتھ ہنسنے لگتا ہے، خصوصاً اگر اس خرچ کرنے والے غیر سرمایہ دار انسان کو کسی وقت سرمایہ دار صاحب سے کچھ لینے کی ضرورت پیش آجائے، خواہ وہ قرض ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، لیکن مطالبہ کی تکمیل کا معاملہ تو بعد کا ہے، سب سے پہلے اس پیرا کے ان شعلوں میں دیر تک جھلسنا پڑتا ہے، جن کی صورت تو بے ظاہر نصیحت اور خیر خواہی کی ہوتی ہے، لیکن درحقیقت جیتی محرک اس کی تہ میں وہی آگ ہوتی ہے، جو ان سرمایہ داروں کے دلوں میں چھبکا ہوتی ہے۔ چونکہ ان خالوں کو اس قسم کے بے سرمایہ لوگوں سے خوف بھی نہیں ہوتا، اس لئے بجلی کٹی جو سبھی سنسنائی ہوتی ہے، عموماً ان کے منہ پر سنائی جاتی ہے، قرآن ہی میں ایک جگہ

ان ہی سرمایہ داروں کے متعلق یہ الفاظ جو پائے جاتے ہیں

الذین یجھلون ویامضون ظلماس وہی جو جن اختیار کرتے ہیں، اور کم دیتے

بالصل ویکتھون ما ۱۲ ماہم اللہ ہیں لوگوں کو ٹھنکے اختیار کرنے کا اور

من فضلہ۔

چھپاتے ہیں اس جز کو جو اپنے فضل سے

اشرقتانی نے انہیں عطا کیا ہے۔

تو ایک پہلو اس کا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسی قسم کے مواقع پر پہلے تو خرچ کرنے والوں کو کم بیت و شعاری حاجت بینی وغیرہ کے الفاظ میں بخل کی تسلیم دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جب سب کی سنا لینے کے بعد مطلب پر آتے ہیں تو با اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ کتنا ان فضل سے کام لیتے ہیں یعنی کہ لیتے ہیں کہ میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، خیر صورت تو ان کے ساتھ ہمیش آتی ہے، جو میدان مقابلہ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، باقی آگے نکلنے والوں کے منہ پر تو ممکن ہے کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑے لیکن پس پشت یہ شکست خوردہ میدان مقابلہ میں ہانسنے والا سرمایہ دار ہر گھنٹی و ناگھنٹی کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے، اور ان ہی باتوں کو اس کی کامیابی اور اپنی ناکامی کی وجہ قرار دیتا ہے، اس نے بے ایمانی کی ادھوک دیا، خرب سے کام لیا، یہ کیا، وہ کیا، حالانکہ یہ بھی جو کچھ ہوتا ہے، اسی حسد کی آگ کے ٹھہر کی ایک شکل ہوتی ہے جس میں جمیع وعدہ گاہے باہر سرمایہ دار جتنا جتنا بڑھتا ہے۔ بعض علماء نے ہمزہ لڑنے کے ان دونوں کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جو لکھا ہے،

الغیب فی الوجہ لہذا فی ملتے مز پر کسی کو برا بھلا کہنا یہ فقر

الغیب حسن و قیل حکس ذلک ہے، اور بڑے پیچھے کہنا آخر ہے بسزائی

ویدخل فیہ السخریہ دونوں الفاظ کی تشریح یا سکس کے

والاستحقاق و المصحا کا قہ کہتے ہیں۔ بہر حال سخریہ کسی کے ساتھ

کرنا، کسی کا شتم اٹھانا، کسی کی حق بیانی ہتھولنے کے پیچھے یہ ساری باتیں داخل ہیں۔

تو اس خیال سے اتفاق کرتے ہوئے میں اس پر اتنا اور اتنا ذکر نا چاہتا ہوں کہ ہمزہ اور لڑنے کے ہی دو قرآنی الفاظ میں سے ایک کا شوق اگر ان لوگوں سے رکھا جائے جو جمیع وعدہ کی مہم میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور دوسرے کے متعلق یہ قرار دیا جائے کہ اس کا شوق ان لوگوں سے ہے جو اس مہم میں آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس شہرہ طبعی قاعدہ کی فیاضی یعنی تنبیہ سے تائیس بہتر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ کا ایک ہی مصداق قرار دینا، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ دو کو دو مختلف معانی پر محمول کیا جائے، مگر ایسا کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔

اب خیال کیجئے، اس شخص کے نفسی کیفیات، اور باطنی واردات کا جو مال میں غلو و بخشش کی گرامتوں کو پوشیدہ قرار دے کر جمیع وعدہ کے ٹھن پکر میں مبتلا ہو گیا ہو، اور اسی اندوہ کی گردش نے بالآخر اس کو ہمزہ لڑنے کے مقام تک پہنچا دیا ہو، وہ ان سے بھی بگڑا ہوا ہے، جو اس سے پیچھے رہ گئے ہیں،

اور ان سے بھی روٹھا ہوا ہے جو آگے نکلے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ ہر آئے ہوئے سے کے متعلق جو طے کئے ہوئے ہو کہ اسے نکلنے دیا جائے گا، اور ہر وہ پیسہ جو ابھی نہیں آیا ہے، لیکن اس کے آنے کا کچھ بھی امکان ہے، اس کے متعلق بھی یہ فیصلہ کر چکا ہو کہ ہر حال اس کو آنا ہی چاہیے، خود ہی سوچنا چاہئے کہ باہر سے ایسا آدمی خواہ کچھ ہی نفرت آتا ہو، لیکن اندر جھانک کر دیکھئے، بجز آگ ہی آگ کے اس میں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، خصوصاً زندگی کی ناگزیر ضروریات میں آئے ہوئے پیسوں میں سے کچھ پیسوں کا خرچہ جو تارہنا چونکہ ہر حال یعنی ہے، اسی طرح جن آمدنیوں کے حصول کا امکان پیدا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں ان کا حاصل ہونا تک ضروری ہے۔ پھر کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس چرٹ کا جو نکل نکل کر برسرِ اس کے دل پر لگا رہتا ہے، اسی طرح جس کے آئے کا امکان تھا۔ جب اس آمدنی سے اسے محروم ہونا پڑتا ہے، اس کے قلق اور بے چینی کی کچھ روئے داد ہی دے سکتا ہے جس پر گزرتی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایسوں کے لئے خرچہ ہونے ہی کی صورت میں نہیں بلکہ خرچہ ہو جانے، یا جمع شدہ سرمایہ کے نتائج ہو جانے کے خطرات بھی جن بھانگ صورتوں میں امنیں ڈراتے اور دم چمکاتے رہتے ہیں۔ اور مختلف اندیشے اور احتمالات جن جن شکلوں میں امنیں لپیٹتے رہتے ہیں، بجائے خود کچھ ایک مستقل بلائے جان کی صورت میں اس کے اندر تھک چماتے رہتے ہیں جس سے نجات کی کوئی صورت اس کے پاس نہیں ہوتی، آخر اس راہ کے بعض تجربہ کاروں سے کتبوں میں اس قسم کے اعترافات جوتے ہیں، مثلاً امریکہ کے مشہور کروڑ پتی کاریگر کی کا یہ زبانِ زرد عام فقرہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا،

”لاکھ پتی (ملینیر) کسی مسکراہٹیں لگتا (مستقل انداز میں معری مئی ۱۹۲۵ء)“

یا اسی قارون آباد کے دوسرے شاہ دولت راک فیلر آئینہ بانی کے متعلق یہ لطیفہ جو نقل کیا جاتا ہے کہ کسی مجلس میں گایائی کے عنوان پر بحث ہو رہی تھی، راک فیلر نے اٹھ کر اس وقت تقریر کی۔
”قیان کی مراد کامیابی سے مال و دولت کما ہے، یہی اسی کا نام کامیابی ہے
میں کہتا ہوں، اور مجھے کہنے کا حق ہے کہ سب سے بڑا مفلس وہی ہے جس کے پاس مال کے سوا اور کچھ نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے ابتداء ہی میں اس کا اختیار دیا جاتا کہ کس قسم کی زندگی چاہتا ہوں، تو میں اپنے لئے یہ اختیار کو تھکیرے پاس کچھ نہ چھو یا جو تو بہت تھوڑا، بقدر ضرورت ہو، لیکن اسی کے ساتھ مجھے بتا دیا جائے کہ میرے جیسے کا مقصد کیا ہے؟“ (الہلال معری جون ۱۹۲۵ء)

ان اعترافات کی تہہ میں بجز ان نفسیاتی کیفیات و حالات کے اور کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، اور آپ پڑھئے اس کے بعد سورہ ہمزہ کے ترجمہ کا یہ ٹکڑا۔
”وہ جو مالی جمع کرتا اور لگتا ہے، اسے خیال کرتا ہے کہ مال اسے غلو دار و برپائی عطا کرتا ہے، مگر نہیں، فقہانہ جو تک دیا جاتا ہے، الحظہ یعنی

جو چور کر دینے والی ہیں) اور یہ الحظہ کیا چیز ہے؟ آگ ہے اللہ کی سگائی ہوئی، چڑھ جاتی ہے، دلوں پر اور اس آگ (کے پٹ) بند کر دیئے جاتے ہیں (اس پر) جو بے لے ستونوں پر کھڑی ہے۔“

یہ صحیح ہے کہ حقیقی رنگ میں یہ کیفیت تو ان کے سامنے اسی وقت پیش آئے گی، جب ہر حقیقت اپنی اصلی رنگ میں نمایاں ہوگی، لیکن جو کچھ ”ہونے والا ہے“ دیکھنے والے چاہیں تو آج ہی اس آئینے مکان کا تماشا کر سکتے ہیں، جس کی دیواریں بھی آگ ہی کی ہیں، اور جس کی چھت بھی آگ ہی کی ہے ایسی چھت جو بے لے ستونوں پر قائم ہے، اور اسی آئینے مکان میں اسے جو تک کر پٹ بند کر دیا گیا ہے، نکلنے کی راہیں چاروں طرف سے مسدود ہیں، آخر قرآن ہی میں تو

وان جہنم لھبطۃ بالکافرین اور قلعا جہنم گیرے ہوئے کافروں کو فرمایا گیا ہے، کم از کم

احاطہ جہنم سے اذیت کا اس جہنم کے سرا پر دوں نے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔
اس کا تو انکار نہیں کیا جاسکتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جو چیز آج اندر ہے، وہی توکل باہر نکل آئے گی اجساد کا تروج اور ارواح کا تجسد، اباب خالق کا مسلک ہے، اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ جمع و جمع کے مجرموں کے متعلق سورہ ہمزہ کی جس مزا کو صرف ادھار ہی ادھار سمجھا جا رہا ہے، اگر غور کیا جائے تو اسی سورہ کے الفاظ میں نقد کی جھلک بھی ان لوگوں کو نظر آ سکتی ہے جو مال و سرمایہ کے ساتھ انسانی منشیات کے تعلقات کا مطالعہ ان قرآنی آیات کی روشنی میں کر سگے، یقیناً سوچنے والوں اس آئینے گرداب کی کچھ موجیں آج بھی محسوس ہو سکتی ہیں جس میں چھٹیں کر جمع وعدہ کے ان مجرموں کو ہر حال میں پکراتے ہی رہنا پڑتا ہے، یہی جذبہ قدرت کی سگائی ہوئی آگ کی شکل اختیار کر کے ان کی چھاتیوں پر چڑھ کر مونگ دیتی رہتی ہے، باہر سے دیکھنے والوں کو یہ بھارے نظر آتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی روپیہ ہے اور نیچے بھی روپیہ ہے، وہ روپیوں ہی میں جاتے اور اسی میں سوتے ہیں، لیکن جس کی نظر اندر کا کچھ بھی اندازہ کر سکتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قرآنی اشارات کی تصدیق میں وہ شک کر سکتا ہے، بلکہ ہمزہ تو قرآن کے جو شعلہ ان کی زبانوں سے نکلنے رہتے ہیں، سچ پوچھئے تو جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے، وہی ان شکلوں میں ان کی زبانوں کی راہ سے باہر نکلتا رہتا ہے، گویا باطن کی شہادت ظاہر کی یہ حالت ہوتی ہے۔ بلکہ سورہ ہمزہ کی یہی آیت یعنی

بحسب ان مالہ احضلوا خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دوام بخشتا ہے۔

میرے ذہن کو ایک عجیب مسلک کی طرف متقل کر دیا ہے، میں نہیں کہتا کہ قرآنی الفاظ کی یہ تفسیر ہے، بلکہ میرا صرف یہ ایک ذہنی استعمال ہے، غور کرنے کے لئے درود کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قتلے میں جس الشجرہ کا ذکر ہے، اگر حیرتوں میں اس کے متعلق بیسیوں اقوال پائے جاتے ہیں، اور ان ہی اقوال میں سے عوام میں ایک قول یعنی یہ بات کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، جس کے قریب جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو مشک کیا گیا تھا، زیادہ مشہور ہو گیا ہے، اگرچہ جاننے والے جانتے ہیں کہ کسی صحیح روایت سے یہ ثابت ہے اور دوسرے اقوال کی تائید کسی صحیح حدیث سے ہوتی ہے، اسی لئے علامہ شہاب محمود لکھنوی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھ دیا ہے کہ

الاولیٰ عند مدراعلم بھا زیادہ بہتر ہے کہ کسی قول کے متعلق

قطعی فیصد نہ کیا جائے۔

اسی لئے میرا عقیدہ بھی اگرچہ یہی ہے کہ جس چیز کو خدا نے ہم چھوڑ دیا، ہم خواہ مخواہ اس کی فضیلت میں کیوں سرکھپائیں، خصوصاً جب اس کا کوئی قطع بھی نہ ہو، آخر اگر یہ متعین بھی ہو جائے کہ وہ گیہوں یا انگور، یا عقل یا حیات ہی کا درخت تھا تو اس سے کوئی خاص علمی یا عملی نتیجہ حاصل ہوتا، لیکن اگر حضرت آدم کے اس قدم کو مرن قدم کی حیثیت سے نہ پڑھا جائے، بلکہ اولاد آدم کی موجودہ زندگی میں اس قدم کے اجزاء سے نفع اٹھانے کا ارادہ کیا جائے، تو اس وقت دوسرے اجزاء سے قطع نظر کرتے ہوئے میں الشجرہ کے متعلق یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہی میں جب یہ موجود ہے کہ پہکاتے ہوئے الشیطان نے حضرت آدم کو کہا کہ

هل ادراك انى شجرة الخلد

کیراہ نامی کر دل تہا رہی پہلگی کے

درخت کی طرف۔

اور دوسری جگہ اسی کی شرح کرتے ہوئے شیطان ہی کی زبان سے یہ ادا کر دیا گیا ہے کہ اس نے آدم کو دھوکہ دیا کہ یہ شجرہ خدا نے اس الشجرہ سے تم دونوں کو اس لئے روکا ہے کہ اس الشجرہ کے استعمال کے بعد تم دونوں کو شکوہ حاصل ہو جائے گا، یعنی نکو نامہ الخالدین رہو جاؤ گے تم دونوں ہمیشہ رہتے والوں میں) کا جو حاصل ہے۔

اب ایک طرف اس سئلے کو سامنے رکھ لیجئے، اور دوسری طرف سورہ ہمزہ کے اس مضمون کو غور کیجئے کہ آدمی مال اور سرمایہ ہی کے متعلق خیال کرتا ہے کہ اس میں خلل و خرابی کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کے بعد اگر یہ سمجھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس عالم میں اس وقت تھے اس وقت ان کے سامنے خواہ کسی صورت میں وہ چیز پیش ہوئی ہو، لیکن آدم کی اولاد کے سامنے وہی آج مال اور سرمایہ کی شکل میں جلوہ گر ہوئی ہے، تو جہاں تک قرآن کا اقتضا ہے، یہ خیال چندال بید نہیں قرار دیا جاسکتا، آخلاق امور پر غور کیجئے۔

۱۱) حضرت آدم اور ان کی جو حوا علیہا السلام کو مکمل دیا گیا تھا کہ

کلاھنھا ساعدا حیث شئتا دونوں کھائے باغ میں جی بھر کر

ولا تقرباھن ۲۵ شجرۃ جہاں سے جی چاہے۔ اور زقریب پہلگی
فکونامھن ۲۶ لظالمین۔ اس درخت کے، کیونکہ توبہ جاؤ گے
تم اپنی حد سے نکلنے والے، یعنی ظالموں میں ہو جاؤ گے۔

آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے سوا زندگی کی تمام ضرورتوں کی محتاج ہستیاں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اس طور پر زندگی گزار رہی ہیں کہ صبح سے شام تک خوب کھاتی پیتی چرتی چلتی رہتی ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی اپنی ضرورتوں کے متعلق غلو اور دربر پائی کی ضمانت میں سرگرداں نہیں ہے، ان سب میں صرف ایک آدم زاد ہے جو آج کی ضرورتوں کی تکمیل کے بعد کل کے متعلق ہمیشہ غریب رہتا ہے، عدم اطمینان کی اسی کیفیت کے ازالہ کے لئے وہ اس چیز کی تلاش میں سرگرداں ہے جس کے حصول سے غلو بخشی کا خیال اس میں پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی مال اور سرمایہ گویا آج جو مل رہا ہے، کل وہی ملتا رہے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ضمانت مال اور سرمایہ ہی میں مستور ہے، جیسا کہ بتفصیل اس پر بحث ہو چکی۔

(۲) حضرت آدم علیہ السلام کے قدم میں ہے کہ شجرۃ الخلد کے چمکنے کے ساتھ ہی ان کے سوا (چھپانے کی چیزیں) مکمل گئیں، آدم کی اولاد میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے، بلکہ قرآن ہی کے حوالے سے گزر چکا کہ مال کی محبت میں جب جبل کی راہ آدمی اختیار کرتا ہے تو افسوس! یعنی اچھی باتوں کی تکذیب شروع کر دیتا ہے، لہذا یہ مال اور سرمایہ کی محبت اس کے عیوب کو کھول دیتی ہے۔

(۳) اسی الشجرہ کے چمکنے کا نتیجہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ ان کو مہوٹا اور تری جانے کا حکم دیا گیا۔ حق تعالیٰ کی درگاہ میں قرب کا جو مقام ان کو حاصل تھا اسی سے وہ اتار دیئے گئے، آدم کی اولاد میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ مال اور سرمایہ پر اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس کے سارے احتیاجی تعلقات اسی مال کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں، بند اور خدا کے درمیان جو احتیاجی تعلق رہنا چاہیے، وہ قطع باقی نہیں رہتا، قرآن میں بھی جیسا کہ گزر چکا من جن جن الناس استغنی عن الناس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۴) مال میں جیسے غنا بخشی کی کیفیت برنامہ نویسوں کو محسوس ہوتی ہے، گویا وہم استیلا کا جو ایک پہلو فرشتوں میں پایا جاتا ہے، اسی ملکوتی پہلو کی تکمیل کی ایک شکل مال میں پائی جاتی ہے، حضرت آدم کو بھی شیطان نے مہوٹا اور باتوں کے یہ بھی کہا تھا کہ اس الشجرہ کے استعمال سے چوں کہ ملک (فرشتہ) بن سکتے ہو، اس لئے خدا نے تم کو اس سے روکا ہے۔

(۵) شیطان نے اس شجرۃ الخلد کی ایک صفت ملک لابیائی بھی بیان کی تھی، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو پرائی اور کھنہ نہیں ہوتی، معانیات کے ماہرین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ فرسودگی اور کھنہ دنیا کی دوسری چیزوں پر جلد طاری ہو جاتی ہے، لیکن سونا لابیائی میں یہ بات نہیں پائی جاتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ روپیہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کو فرض میں اگر آج دیا جائے اور سو سال بعد واپس لیا جائے۔ تو نہ دینے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ سو سال کی اس مدت میں تمہارے روپے پڑائے

اسلامی مسابحات اور فرمودہ ہو گئے، اور نہ لینے والا واپس لیتے ہوئے یہ خیال کر سکتا ہے، بلکہ جس تروتازہ حال میں روپیہ دیا جاتا ہے، خواہ کتنی ہی مدت بعد واپس ہو، اسی حال میں واپس بھی لیا جاتا ہے، ایسی ملکوتی شے جو پرانی نہ ہو، میں تو خیال کرتا ہوں کہ دنیا میں روپے کے سوا شاید ہی کوئی دوسری چیز ہو۔

(۷) ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی شجرۃ الغلہ کی مزار میں ہوتا اور نرزدل کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے لیسن لیسن کے دشمن رہیں گے۔ یعنی لیسن لیسن بعض عدو آدم کی اولاد میں بھی آج جتنے جھگڑے رگڑے، جنگ و جدال چھوٹے پیمانوں پر ہوں یا بڑے پیمانوں پر، آخری چیز ان تمام لڑائیوں اور جھگڑوں کی تہ میں عموماً یہی مال و دولت ہی ہوتی ہے۔ میرے ذہنی انتقال کے اسباب یہی تھے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حد تک صحیح ہے، صرف دماغ میں ایک بات آئی تھی، مدقوں سے ٹکٹک رہی تھی، اس کا انہار کر دیا گیا۔ واللہ عند اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ علمہم ادا۔

بہر حال ان قرآنی بیانات کا تعلق تو ان سے تھا، جو مال کے ساتھ بخل اور جمع و حقد شفق رکھتے ہیں، باقی ان ہی سرمایہ داروں میں بعضوں کو جو دیکھا جاتا ہے کہ "العصری" کی زندگی بسر کرتے کرتے اچانک کبھی کبھی کچھ دن کے لئے ایک ہی دن و دن کے لئے کچھ ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اب ان پر گویا "العصری" کی زندگی آسان کی گئی ہے، مثلاً کسی قریب کے موقع پر وہی شخص جس نے ساری عمر ایسی گزار دی جس کا گزارنا شاید کسی ادنیٰ درجہ کے غریب قدری سہولت رکھنے والے کے لئے بھی دشوار ہو لیکن یہی غریبوں سے بھی غریب تر زندگی رکھنے والا چند دنوں کے لئے امیر بننے کا مظاہرہ کرتا ہے، یا وہی جو جمع و حقد کے جاہلوں اور چالوں سے کام لے کر تمام عمر غریبوں کی غربت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ اپنے سرمائے کو بنائے رکھتا ہے، ایک ایک روپے کو غریبوں کی جیبوں میں پہنچا کر میگزینوں اور ہزاروں روپے وصول کرتا رہتا ہے، اس طور پر وصول کرتا رہتا ہے کہ وصولی کی اس مہم میں کسی غریب کی لاچارگی یا چاری پر کمزور کے لئے بھی اس کا دل ترس نہیں کھاتا، لیکن ناگوار دیکھا جاتا ہے کہ شہر کے کسی موٹر اور چارے پر یا کسی بڑاویا آئین کے سامنے ڈھرم کے نام سے کسی بلند و بالا اپنی عمارت کی تعمیر میں وہی اس لئے مصروف ہے کہ تنکے مانگوں کو آرام لے گا، مسافر اس میں خیر لے جائیں گے، یا ازین قبیل چیرنی CHARTY اور خیرات خانے کے نام سے کسی بڑی رقم کا اعلان اس احساس کے ادعا کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کا دل آدم کی بے سرمایہ اولاد کے لئے روتا رہتا ہے، مفلوک امیالوں کے لئے اس کا کلبہ چٹا جاتا ہے، انسانی ہمدردی کے ان ہی فریضہ مذہبات سے بے کل جو کہ کبھی ہسپتال کھولتا ہے، کبھی مستاجروں کے لئے مشہور کرتا ہے کہ اس نے سابرث جاری کیا ہے، غریبوں میں غلہ تقسیم کرتا ہے، حالانکہ یہ یقیناً لئے دن دنیا میں پیش آتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دلوں میں یہ سوال کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ

اسلامی مسابحات نذر ابتلائی کے انکار کے بعد کرنے والے یہ سب کچھ جو کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خدا اور خدا کی ذمہ داریاں ہی اگر انہیں یاد رہیں تو تمہارے جسے میں وہ خدا کی رضیات سے بے پروائی ہی کیوں ہرستے، یہ نہیں تو کیا واقعہ غریبوں کی غربت پر واقعی کیا ان کا دل دکھا ہے؟ انسانی برادری کے متعلق ان کے دل میں کیا رحم کا کوئی بذریعہ حقیقتہً منظم حواس ہے؟ جن کی مالی فریبی سراسر غریبوں کے خون ہی کے جوہر سے پیدا ہوئی ہے، کیا سمجھ میں آئے کی بات ہے کہ ان کا دل غریبوں کی غربت پر تڑپ سکتا ہے، افلاس چیللا چیللا کر ٹٹک کر عام باشندوں سے امراض کے مقابلہ و مقاومت کی قوت جن کے کہ تو قوت کی بدولت سلب ہوئی ہو، کیا ان ہی بے دردوں کو ان بیماریوں کی بیماریوں سے بھی کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے؟ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے جب وہ خرچ کرتے ہیں، تو بیشا سوال ہوتا ہے کہ کیوں کرتے ہیں؟ آئیے سنئے، قرآن کی آیتیں سنئے، آپ خود نہیں سوچتے تو قرآن جو کچھ کہتا ہے خدا اسے تو سوجایا کیے، ارشاد ہے،

حَقَّالَّذِي يَتَّقُ مَالَهُ سَرِيَاءَ (احسان کرنے کے بعد احسان جتنا نہیں ملتا)
وَالنَّاسُ دُلَّاءُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (کمال) اس شخص کے جیسی ہے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لئے اور زمانہ ہے وہ اللہ کو اور پچھلے دن کو (یعنی قیامت کے دن جو بدلہ دے گا)
وَالْيَوْمَ النَّاسُ رَاۤءِ عِندَ رَبِّهِمْ اَنۡفِثَ (اس کے یقین سے بھی وہ محروم ہوتا ہے)

جس سے معلوم ہوا کہ خرچ کرنے والے مرنے والے اسی لئے حشر نہیں کرتے کہ خدا ان کے اس خرچ سے خوش ہو گا یا خدا کی حقوق کو اس سے قائم رہنے گا، بلکہ خرچ کی ایک صورت وہ بھی ہوتی ہے، جس میں زیر تصور ہوتا ہے کہ وہ بلکہ سرمایہ دار انسان (لوگوں کو دکھانا) بھی ان کے معارف کا نصب العین ہوتا ہے اور یہ بھی یہی بات کہ دیکھنے اور دکھانے کا تعلق خدا سے جو توڑ چکا ہے اب وہ دکھائے بھی تو آخر کے دکھائے، جن کو غریب بنا کر وہ اپنی امیری پیدا کرتا ہے، ان ہی غریبوں کی آنکھوں میں اپنے دھرم سائیا اپنے ہمتیالوں سے، کچھ پوچھتے تو سرمایہ داروں کا یہ طبقہ خاک جھونکنا چاہتا ہے۔ "مکذیب یا مسمیٰ" سے پیدا ہونے والی مفتوں کو اس قدر سے چاہتا ہے کہ لوگوں کی ستائشوں اور مدح سراہیوں سے بدلہ دے اور اسی لئے میگزینوں چھوڑنے کی ٹھکنے والی یہ بٹی دراصل "ج" کے لئے کرکسی ہے، بلکہ سب نہیں تو ایک بڑا گروہ الحامیہ ایسے بدباظنوں، سیاہ سینوں کا بھی ہوتا ہے جو "یا اللہ اس کی اس کمان سے بھی غریبوں کے قلوب کو ہمزو قز کے تیروں اور برہمیوں سے گھائل کرنا چاہتا ہے۔ تاکہ دوسروں کی شہتی ہو، یہ اس خیال سے باوجود قدرت و اختیار کے اللہ کے خاص بندے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں غربت کی زندگی گزارتے ہیں، خشک اسی کے مقابلہ میں دوسروں کو تھلانے اور چلانے کے لئے اپنے مالی زور اور سرمایہ کی قوت کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں اور جن کی نیت یہ نہ بھی ہوتی ہو لیکن نظریۃً ابتلائی سے ہٹ کر خرچ کرنے والوں کے سامنے یہ بات تو مزور ہوتی ہے کہ دوسروں پر ان کی دوستداری کا

رعب قائم ہو، ان کی پڑائیوں کا دنیا میں چرچا ہو، وہ کتنا بڑا آدمی ہے، مصنفوں اور مجلسوں میں اس کا تذکرہ کیا جائے۔

بہر حال اب یہ جو یاد ہو، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عمر بھر کی عزت کی زندگی کے بعد چند دنوں کی امیری کے اس مظاہرے سے جو اغراض ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، ان میں کہاں تک کامیاب ہونے کا موقع ان کو دیا جاتا ہے اور ان کے ایک مثالی خیال سے بایں انفرادی کو دیکھ کر

خمشلہ کمثل صفوان علیہ تواب
قواس کی (یعنی ریا اناس کے لئے خراج
فا صابہ و ابل فخرکہ صلا
کہنے والوں کی) مثال ایسی ہے جیسے کوئی
لا بیت درون علی شفیہا کسوا
چٹان ہو، اس پر گرد جی ہے، تو بری ہو
و اللہ لا یعدی القیم الکافرین
بارش، جس چور دیا، اس کو دینی گرد
بھی ہوئی چٹان، کو سپاٹ نہیں ہاتھ لگتی ان کو اپنی کمائی، اور انہیں راہ نمائی
فرماتا ہے، مفکروں کی۔

ایک مطلب تو اس کا وہی ہو سکتا ہے، جس کا ذکر قرآن ہی کی دوسری آیتوں میں آیا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی ان کا سارا کیا کر یا برباد ہو جاتا ہے، اس طور پر برباد ہو جاتا ہے کہ ان مصارف کا کوئی خزانہ کے ساتھ نہیں جاتا، آخر خدا کو دکھانے کے لئے جو خرچ نہیں کرتا، تو اس وقت جب خدا ہی سے بدلہ پانے کی گھڑی سامنے آئے گی، اسے کیا مل سکتا ہے، جن لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے، ان کا ہرچہ کہ قیامت کے دن وہ تو بدلہ دے نہیں سکے، اور جو بدلہ اس وقت تقسیم کرے گا اسے دکھایا نہیں گیا تھا، قرآن کی اس قسم کی آیتیں مثلاً

مثل ما ینفقون فی ہذہ
الحیوۃ الدنیا کمثل سراج فیہا
العیون الدنیا کمثل سراج فیہا
صراۃ صابت حرث قوم ظلموا
انفسہم وناہلکته ونا
ظلمہم اللہ و لکن کانوا
انفسہم یظلمون۔
مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اس بہت
زندگی میں اس ہوا کے مانند ہے جس میں
پاتا (مارنے والی شندک) ہی، پختی ہی
پانا مارنے والی جو ان لوگوں کی گھنٹی پر
جنوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، پس
بر باد کر دیا اسی ہولنے اس گھنٹی کو،
اور ظلم کیا خدا نے ان پر، لیکن اپنے آپ پر وہ خود ظلم کرتے رہتے ہیں۔

فینفقونہا شہر لکون علیہم
حسرت۔
پس وہ خرچ کرتے ہیں، پھر مر جاتا ہے یہی
خرچ ان کے قلوب کی حسرت۔

ظاہر ہے کہ غیر ابتدائی اتفاق کے یہ وہ نتائج ہیں جو مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ان کے سامنے پیش آئیں گے۔

لیکن صفوان یعنی چٹان والی مثال جلدی گئی ہے، جس پر گرد جی ہوئی ہو، پانی کی ایک پوچار آتی ہے اور دھو دھاک بھر اسے صاف ستھرا سپاٹ بنا دیتی ہے، اس مثال پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات دالے مصارف یعنی بجائے خدا کے لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرنے والے جو خرچ کرتے ہیں، ان میں جس قسم کے اغراض شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ ان سارے اغراض پر موجودہ زندگی ہی کے حساب سے یہ مثال صادق آتی ہے، آخر میں پوچھتا ہوں کہ پبلک کی آنکھوں میں دھرم سالوں اور ہسپتالوں کی خاک جھرنے والے سود خواروں کو یا وجودی سب کچھ کرنے کے دینے کی کبھی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے؟ ممکن ہے کہ وقتی طور پر پیاس اور تشکر کے الفاظ پیش کرنے والوں کی طرف سے پیش ہو جاتے ہوں، لیکن تشکر و امتنان کی یہ گرد لوگوں کے قلوب پر کتنی دیر تک جی رہتی ہے، جو ہی کہ جن دھرم سالے بنائے والوں ہسپتال کو ملنے والوں کے متعلق یہ خبر شہر میں پھیلتی ہے کہ ہزار روپے دیکھ کر فحش بیچارے کی لاکھ روپے کی کوٹلی نیلام کرادی گئی، اس کا یہ سارا کیا کر یا کیا دھل کر نہیں رہتا؟ میں پوچھتا ہوں کہ وہ حکومتیں بھی تو جگہ جگہ ہسپتال قائم کرتی چھرتی ہیں، سرٹیکہ بناتی ہیں، پبل بھی تعمیر کرتی ہیں، جن کے خزانہ مطالبوں، جباری بجاری معمولوں کے ذکر سے دنیا بھر اسٹی ہے، عدالت انصاف عظیم اور ذرائع تقسیم کے ان سوداگروں کے متعلق آخر دنوں میں کیوں رواداری نہیں پیدا ہوتی؟ جم جم کر کھڑوہ گرد کیوں دھل دھل جاتی ہے، جیسے بنی آدم کے قلوب پر مختلف ترکیبوں اور تدبیروں سے اس قسم کی پیالاک مکومیں بھجائی رہتی ہیں، یکہ یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ ریا اناس کے مصارف کا آخری ٹھکانہ بھی ہو تا ہے تو بہت جلد زائل ہو جاتا ہے، دنوں کی گہرائیوں میں جو خیالات ان کے متعلق جاگزیں ہوتے ہیں، ادب جاننے کے بعد وہی امیر کو ان پر مستحق ہو جاتے ہیں، اسی طرح ریا اناس کے جس خرچ میں آنکھوں کا دکھانا اور دنوں کا دکھانا مقصود ہو، یا دکھانا نہ سہی، اپنے مالی جلال اور سراہ کی قوت طلب جاتا مقصود ہو، خود ہی خیال کیجئے کہ دکھانے یا جمانے کے ان دونوں عمل کے اثر کی عمر کتنی چرکتی ہے، اپنے بچوں کے حقیقتوں میں، عقیدوں میں، اشدایوں میں دھتکے ٹوٹے، بجائی برادری والوں کو دکھانے کے لئے مشرق میں جو مصارف کئے جاتے ہیں، اور مغرب مشرق کی انشعبا زریوں، پٹاؤں، دھو باجوں، رقص و سرور کی محفلوں پر ہنسنے والے، یورپ و امریکہ کے باشندوں کے متعلق ان ہی ممالک کے عیبادوں کی زبان پر جبراً خبر سنا جاتی ہیں کہ معمولی روزمرہ دوست اجاب کی دھوقوں میں اڑائے جانے والے برادر اہل اور بیرو سے شکائے ہوئے رنگ رنگ کے ہنگوں کو کھانا کھلانے کے بعد یہ بچے ہوئے اڑا یا کہ صرف اسی دھوت کے لئے ہزار روپے خرچ کر کے ریٹنگ زندہ حالت میں ان لوگوں کے شکوائے گئے تھے، (دیکھو اہل مصری مئی ۱۹۱۵ء) یا پھول کے گھڑتوں کی جگہ ہر پر مہمان کے لئے مہر قیوں سے بھرا ہوا ایک ایک صدف صادق رخصت کے وقت دیا گیا، یا سکر بیٹے کے لئے ہاتھوں کے سامنے جو کاغذ تقسیم کیا گیا، وہ تو تھوڑے روپے نوٹ والا کاغذ تھا۔ یہ اور اسی قسم کے کامان سی مصارف کے آثار و نتائج آپ ہی بتائیے کہ

کھنڈل صفوان علیہ ترواب
فاسایہ وابل فخرکہ صلد
سپاٹ (بناکر)

کے سوا کچھ اور بھی ہوتا ہے،

آپ نے اپنی نور چشمی سلہا کی تعریف کی یا دو کامظوں میں متغوش کرنے کے لئے مانا کر لاکھوں لاکھ اڑا دیئے، لیکن آپ کی نور چشمی بہر حال آپ ہی کی نور چشمی ہیں، دوسروں کو آخر تک مجبور کریں گے کہ وہ آپ کو آپ کی نور چشمی سلہا کو ان کی شادی کو خواہ مخواہ یا دہی رکھتے چلے جائیں، کب تک؟ دن دو دن، زیادہ سے زیادہ ہفتہ دو ہفتے، بھلا اس کی فرصت موجودہ کش مکش کی زندگی میں ہے کہ تمام مشاغل سے دست بردار ہو کر وہ صرف اسی سبق کو گھونٹتا اور رشتا چلا جائے کہ ظالم صاحبیت اپنے صاحبزادے کی منت میں اتنا رو پر صرف کیا، اور صاحبزادی کی شادی میں اتنا شایا، کن کن عینوں اور کیسے کیسے کشمکش راستوں سے لوگ روپے حاصل کرتے ہیں اور نصرت کی کیسی کیسی عسرتوں، منیت مالیوں میں یا زور و قدرت و قوت کے اپنی اور اپنے بال بچوں کی زندگی گزارتے اور گزرتے ہیں، اور صوب کچھ اس لئے کرتے ہیں تاکہ لڑکی کی شادی کے دن اپنی امیری کے مظاہرہ کا موقعہ ان کو میرا کر لیں، ان کو موقعہ دیا جاتا ہے اور ساری جمع کی کرائی دولت ایک دو دن کے اندر رازوں اور حوصلوں کے قدموں پر نشان کر دی جاتی ہے، پھر اس گرد کے سوان کو اور کیا ملتا ہے جو کچھ دن کے لئے پہلک اور عام مخلوق کے دماغوں اور دلوں پر بچتی ہے، جنہیں نہ آپ سے تعلق ہے نہ آپ کے بچوں سے نہ آپ کے معارف سے گویا ایک پشان ہے جس پر آپ کا کوئی اندرونی اثر نہیں ہے، اسی پشان پر گرد بچتی ہے اور وصل جاتی ہے، ہلکی سی بوجھا اس کے دھو دینے کیلئے کافی ہوتی ہے، بہر حال جس طرح دیکھئے،

فشیفتغو خفا مشعکون علیہم
پس خراج کریں گے اس جمع کی ہوئی
حسرت۔

ان کے لئے لاف آخر حشرت و انوس۔

کے سوا آخری انجام "یرا و اناس" کے ان معارف کا کیا کسی کچھ اور بھی ہوا ہے؟

پس واقعہ وہی ہے کہ جو مذکر کے لئے خدا کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا۔ ان ناشکروں کے مصارف کو جو بھی برباد و لامحالہ حاصل بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے سوچنے والوں کو اسی بات کے سوچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں تو حشرت و مذاعت کی آگ ہی پر انہیں لوٹنا پڑتا ہے، ہرانی قوموں کے متعلق قرآن میں ذکر کیا گیا تھا کہ پیغمبران سے پوچھتے تھے،

ما تہون بکل ربح امة لقبتون۔

جو (یعنی جن عمارتوں کا کوئی حاصل نہیں رہتا ہے)

لیکن ان کے متعلق تو سمجھا جاسکتا تھا کہ عقلی ارتقاء کے میدان میں ان کی دماغی صلاحیت کے قریب تھی، اس لئے اس قسم کی حماقتوں کا ارتکاب کرتے تھے، لیکن ارتقاء کی آخری سرنگوں پر پہنچنے والے مدعی دماغوں کو بھی جیب دیکھا جا رہا ہے کہ شریک کے ہر ہر موڑ پر اسٹیپو گھڑا کر رہے ہیں اپنا رول اور جزیرہ نازوں کے بیچ میں پتھر کی مورتیاں بننا رہے ہیں، ان پر بھی اور ان پنا روں، شادروں پر بھی جن کے اندر نہ گری ہی سے کسی کو پناہ مل سکتی ہے، اور نہ سرزدی ہی میں وہ کسی کو امن دے سکتے ہیں لاکھوں لاکھ روپے ہر سال خرچ ہو رہے ہیں، ان ہی لوگوں سے چین چین کر خرچ ہو رہے ہیں جنہیں خرچ پانے کے لئے گھاس کا چھڑ بھی بمشکل میرا تا ہے، فٹ پاتھوں پر بھی بیٹے کے لئے جن کے پاس بسترے نہیں ہیں، اخباروں کے سوا اور سننے کے لئے بھی جو بیچارے اپنے پاس کوئی سامان نہیں رکھتے، اناس کے دکھانے کے لئے آپ ہر سال غریبوں کی کماٹی ہوئی آمدنیوں کو اس طرح جو پھونک رہے ہیں، اپنے روشن داغ اور ترقی یافتہ عقل سے کبھی آپ نے پوچھا بھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں میرا ہے؟ جو مرچکے ہیں کیا پتھروں میں ان کی شبائتوں کے قائم کر دینے سے جو مرچکے ہیں کیا واقعی وہ بھی اٹھتے ہیں، چمکا دوں کے سوا جن گنبدوں اور میناروں میں اور کوئی بس نہ سکتا ہو، ان کو ڈھاکو ڈھاکو روپوں کے غیر ہونے والے میناروں اور گنبدوں میں واقعی یہ غایت ہے کہ جو واقعہ گزر چکا ہے اسے نہ گورنے کا کرنے والا جو مرچکے اسے نہ مرنے دے؟

واللہ لا یهدی القوم الکافرین
اور اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا ناشکروں کو۔

خبر سو آپ خوب خود کیجئے، اچھی طرح سوچئے، اس کا کوئی اور جواب آپ کو کسی حیثیت سے کسی بھی مل سکتا ہے، ادب مرنے کی بات ہے کہ جیتی جاگتی صورتوں کو تو جھوٹا مارا جائے، اور مردہ تصویروں ایلیجوں کے متعلق دعویٰ کیا جائے کہ ان سے فنون لطیفہ میں زندگی پیدا ہوتی ہے، آرٹ زندہ ہوتا ہے جن کا کہی

اقبالکم ولما تعبدون
تم بوجتہ ہوا

ہاں ان ہی خرچ کرنے والوں میں ایک طبقہ جو ان لوگوں کا ہے جن کے سرمایہ میں ابتدائی ذمہ داریوں کے متعلق تو ایک جہ بھی نہیں ہوتا، لیکن خود اسی سرمایہ کو محض خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے دل کو لکڑی کرتے ہیں، قرآن میں ایک عجیب اشارہ ان لوگوں کے متعلق بھی پایا جاتا ہے، سورۃ البقرہ میں جن کی طرف اھلک مال الالبس۔

کہا یا ہے میں نے مال ذخیروں۔

آخری کو مشرب کیا گیا ہے، وہیں ایک فقرہ بالکل اسی کے متعلق یہ بھی ہے، یعنی

ایحسبان لمن یقعد علیہ احد
کیا وہ خیال کرتا ہے کہ کب نہ چلے گا اس پر کسی کا۔

دوسروں سے مجھے بحث نہیں، لیکن میرے خیال میں اس آیت کے متعلق جو بات آتی ہے اسے عرض کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ مال اور سرمایہ میں غلو و بخلی کی قوت پاکر جمع وعدہ کی ذمہ داری پر عمل کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ صرف یہی نہیں کہ ان کا یہ خیال غلط ہے، بلکہ نتائج کے اس پیر میں الجھ جائے والوں کو اسی وقت ٹھکر نکال دینے والی "العللہ" اور ایک ایسی نسیانی کیفیت میں جھونک دیا جاتا ہے جو اپنی اندرونی لکھنوب سے انہیں چرچہ کرتی رہتی ہے اور وہ بیمار سے باطن کے ان ہی آفتیں کیفیات میں اٹھتے پھرتے رہتے ہیں، اسی طرح خرچ کرنے کے متعلق یہ خیال کہ وہ خطرات سے محفوظ کر کے آدمی کو اچھینا فی زندگی بسر کرنے کا موقعہ عطا کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذکورہ بالا سوال یعنی وہ کیا خیال کرتا ہے کہ بس نہ چپے گا اس پر کسی کا اس میں بھی گویا چونکا یا گیا ہے کہ خطرات سے محفوظ ہو جانے کے مقصد میں وہ کامیاب ہو اسے یا ناکام ہو اسے۔ اس کے پتہ چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سوال کو اپنے دل میں اٹھائے اور سوچے کہ دولت کی خواہ جتنی بڑی سے بڑی مقدار اس مقصد کے لئے خرچ کی جائے، پھر بھی آدمی کی اپنے آپ کو اور اپنے سرمایہ کو خطرات سے محفوظ پاتا ہے؟ یعنی میں نہ چپے گا اب اس پر کسی کا، اسی سوال کو اٹھا کر دیکھئے اس کے دل کا اس کے دماغ کا احساس کیا ہے؟ بلاشبہ جب سوال ہے، وہی نہیں جو بیمار سے اسناد و خطرات کی راہ میں دس بیس ماہو خرچ کرتے ہیں، بلکہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر کوڑھاکر وڑھاکر آج تو رہا ہر ارب کے خرچ کرنے والوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کی حد تک تو وہ حسرت سے رہتے ہیں، خوب خرچ کرنے رہتے ہیں، لاکھوں لاکھ تھنڈا دوا لی فوجیں رکھتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار اور اسلحہ تیار کرتے ہیں، لگ بھگ مضبوط قائم کرنے کے لئے اپنے سرمایہ کا تقریباً اکثر و بیشتر حصہ اسی راہ میں بہاتے رہتے ہیں، عوام کی ہمدردیوں کو حاصل کرنے کے لئے ان کے پیٹ کو نہ بھی پاؤں ہی کو آرام پہنچانے کے لئے ریلیں بناتے ہیں، مٹر کیں تعمیر کرتے ہیں عوام کا کام نکھانا جو باز نکھانا ہو، لیکن کہتے ہیں کہ ان ہی کو دشمن لٹخ بنانے کے لئے تعلیم گا میں کھولتے ہیں، یونیورسٹیاں قائم کرتے ہیں، لیکن باوجود سب کچھ کرنے کے دوسرے ہی نہیں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ قرآنی سوالی،

ایم حسب ان فی یقہ رعلیہ لحد

کی خیال کرتا ہے وہ کہ اب بس نہ چپے

اس پر کسی کا۔

کے جواب میں نہیں کے سوال ان اربوں اور کھربوں کے خرچ کرنے والوں کی طرف سے بھی کم از کم اس وقت تک تو کوئی دوسرا جواب نہیں ملتا ہے، ایک خطرہ مٹتا ہے، تو دوسری خطرات دانت نکالے یورپ سے پیچھے سے دکن سے اتر سے جھانکنے لگتے ہیں، امریتور سے تھوڑے عرصہ کے بعد سرمایہ کی بڑی سے بڑی مقدار ان ہی سرنگانے والے خطرات کی راہوں میں آگ اور دھواں میں بن کر قرآنی آیت

حط ما منوا بہا و اعل ما کانوا یعلون

انہوں نے اور بے خبر ہو کر دیکھا کچھ نہ کرتے تھے۔

کا تماشا حیرت پذیر نگاہوں کے سامنے پیش کرتی رہتی ہے، خرچ کر کے چھوٹے دائروں کے خطرات سے اس قسم کے خرچ کرنے والے پاتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو گئے کہ پانک اس سے بڑے خطرے کو دیکھتے ہیں کہ مریہ کھڑا دھماکا رہا ہے، آدمی کیا کرے کتنا خرچ کرے، تاکر کچھ جن جن خرچ کرنے والوں کے قتلے ستاتی ہے، ستاتی جاتی ہے، بتاتی جاتی ہے کہ خرچ کے ہر پیمانے پر خطروں کا لوگوں کو شکر رہنا پڑا کتنے دن کی بات ہے، ابھی ابھی گزری ہے، آدمی دینا اور اس کی پیداواروں کا شخصی مالک نہ رہا جس کے ذاتی مصارف کی فہرست تیار کرنے والوں نے یہ تیار کی ہے کہ۔

جو ٹوٹی پہنٹا تھا وہ مسلم ایک بگ بگ بگ کرنے والا گویا ایک شعلہ تھا ایک نہیں، دو بڑے بڑے موتوں کے ہار اس پر پھٹے ہوئے تھے، سامنے سب سے اوپر ایک لعل تھا، جس پر الماس کی ایک صلیب چڑھائی گئی تھی ہاتھ میں ملکہ کھراٹھ کا وہ عصا تھا جو مرت زرمال سے ڈھالا گیا تھا، جس کے اوپر رنگ رنگ کے انمول جوہر بڑے ہوئے تھے، عصا کے سر پر ایک لٹو تھا الماس کا، اور اس کے سوا بھی وقت فوقتاً استعمال کے لئے اس کے خزانے میں جو جو اہرات رہتے تھے، جن میں الماس، زمرہ، یا قوت وغیرہ سب ہی طرح کی چیزیں تھیں، جن کی مجموعی قیمت کا اندازہ اسٹی ملین پونڈ (ایک ارب بیس کروڑ روپے) سے کی جاتی تھی، اور جن میں بعض جوہر کی تار کا ہزار ہزار سال سے بھی متجاوز تھی۔ اہلال دسمبر ۱۹۶۲ء

لیکن وہ بھی جب واقعہ ثابت کر دیا کہ یقہ رعلیہ لحد (انہیں قابو میں نہ کر سکتا ہے کسی کا بھی) کے مقام تک نہ پہنچ سکا، اور ہزاروں کسی دے بیسی وہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ اس کی مجبور ہو رہی تھی ہسی کے سامنے تڑپا تڑپا کر ذبح کئے گئے تھے تو جن مکینوں نے خود اپنا اور اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں اور دوسرے حق داروں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر ہزار یا لاکھ و خیرہ اعداد کی صورت میں کچھ سرمایہ جمع کر لیا ہے، کس بنیاد پر ان عزیزوں سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ہر ایک کے قابو سے باہر چھ جانے کا دعویٰ کر کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر سکیں؟

خلاصہ یہی ہے کہ اپنی بسلی معیشت میں اندر اور اس کی حالت کہ وہ دھندلایوں سے انحراف و حیرانہ کرنے والوں کو نہ تو سرمایہ کے جمع ہی کرنے میں چھین کی صورت میں آتی ہے اور نہ خرچ ہی کرنے میں سکون کا کوئی حقہ انہیں نصیب ہوتا ہے، دیکھا ہی جا رہا ہے، اور قرآن میں جو کچھ تنبیہ ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اضطراب اور بے چینی، تڑپ اور قلق، غش اور تشوش، سوز اور ملن، درد اور کرب، گھٹن اور کڑھن کی سائنس ان کے اندر بھی جاتی ہے اور وہی باہر بھی آتی ہے، ان ہی بدبو آتشیں گرم گرم سانسوں کے ساتھ یہ جیتے جیتے ہیں ملا دوسرے دن مرتے ہیں تو آخری سانس بھی ان کی باطن میں ہی متھن گندی کیفیتوں میں ٹوٹتی ہے، مرتے سے پہلے ہی قدرت کا انتقام ان کے حاضی جرائم کی

اسلامی معانیات
سزا ان دونوں کا رنگ امتیاز کرتی ہے۔ اور اب میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں قرآن کی
اس عجیب و غریب آیت کو جس میں عالم کے ایک مشہور تاریخی سرسرایہ دار کو خطاب کر کے
کہنے والے یہ عجیب بات

ولا تفسد فیضک من الدنیا اور زہول تراحمہ جو دنیا میں ہے،
کہتے تھے، قارون جس کے خزانے نہیں، بلکہ قرآن ہی میں ہے کہ اس کے خزانے کی کنیاں قوت اور
زور والوں کا جتنا بشت لاد کر لے چکا تھا، اسی قارون کو یہ مشورہ دیا جاتا تھا، جس کا حاصل یہی
معلوم ہوتا ہے کہ دین تو خیر دین ہی ہے، دنیا میں جو ترافضیہ اور حصہ ہے اسے تو زہول، اس سے
تو لاپرواہی نہ برت، اجازت سر تا پا روپیہ ہی روپیہ تھا، روپیہ ہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ روپیہ ہی میں سوتا
اور اسی میں جاگتا تھا، دین میں نہیں بلکہ دنیا میں سہی اس کا جو حصہ تھا، اسے بھول گیا تھا۔ کم از کم
اس آیت پر جب کسی مرگزر ہوا، حیرت ہوتی تھی کہ آخر یہ کیا ہے؟ جس کے اندر دنیا اور دنیا کی دولت
کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اسی کے متعلق یہ کیسے یاد رکھا جائے کہ اسی کے حلقہ سے دنیا اور دنیا میں اس کا
جو حصہ تھا وہی پھل کر باہر نکل پڑا تھا، لیکن قرآن ہی کی روشنی میں جو کچھ اس سلسلہ میں آپ کے
سامنے پیش کیا گیا ہے کیا اس کو پڑھنے کے بعد بھی آپ کسی کو اس حقیقت کے متعلق خواہ وہ جتنی بھی
جیروں اور عجوبوں سے جبری حقیقت ہو اس کی واقفیت میں شک کی گنجائش باقی رہ سکتی ہے،
جس کے پاس سب کچھ ہے، اسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ دے دیا گیا اور کچھ نہیں دیا گیا،
یہی تو قدرت کا مخفی داؤ اور کرا اللہ کے ظہری مظاہر ہیں کہ جو تاکچہ ہے اور بھجھا جاتا کچھ ہے، دراصل اس
ساری طول و طویل بحث کا مقصد یہ ہے تو اسی قارون کی تماشے کی نمائندگی تھی،
دینی ذلک ذکر می لمن کان له اور اس میں چونکہ ہے ان کے لئے
قلب و لا لقی، السمع وهو
اپنی شوائب اس حال میں کہ وہ حاضر ہے،
شہید۔

حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں جس جرم کی پکڑ اتنی سخت ہو، اگر آخرت میں قدرت کی یہی ممتی گرفت
مجرموں کے سر پر آدھوں اور سانچوں کی شکل میں آئے، اپنے مال ہی کی مختلف جہیوں سے اسے
کھینچا جائے اور روندنا جائے، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے، تو اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے، بلکہ
حدیثوں میں جو کچھ آیا ہے۔ میرے نزدیک تو وہ بھی قرآنی آیت

ولا یحسن الذین
یغفلون بما آتاهم
لہ من فضلہ هو
خیر لہم بل هو شر
لہم سیطون

ما یجئوہ یوم القیۃ
(آل عمران)
قریب ہے طوق ڈالنا جائے ان کو ان
جزروں کا جس کے ساتھ وہ بنی لت
کرتے تھے قیامت کے دن۔

کے آخری جز سیطون یا بخلوا بر یوم القیۃ یعنی جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا تھا، اسی کا طوق ان
کے گلوں میں ڈالا جائے، گے تفصیلات اور اخروی تشکلات ہیں۔ میرے سامنے چوں کہ اس وقت
اخروی انتقام اور ان کی تفصیلات نہیں ہیں، اس لئے مناسب ہوگا کہ ان حدیثوں کا مطالعہ کتابوں
میں کر لیا جائے جن کے ترجمے بھی اردو زبان میں ہو چکے ہیں۔ اس وقت تو میں صرف یہ دکھانا
چاہتا ہوں کہ دنیا ہی میں جس جرم کے نتائج ان بیسیا نیک شخصوں میں سامنے آتے ہوں، اندازہ
کرتے والوں کو اندازہ کرنا چاہیے کہ آخرت میں ان کا حال کیا ہوگا، اللہ کے پیغمبروں اپنی آدم کے
خیر خواہوں، بلکہ درحقیقت خود ارحم الراحمین نے کتنا بڑا کرم اور احسان کیا ہے کہ واقعہ ہونے سے
پہلے لوگوں کو نتائج و عواقب سے آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ چونکے والے چونک جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو
بھی وہی کہنا پڑے جو باا حسرت کہنے والوں کو بہر حال دہی کہنا پڑتا ہے، جیسا کہ قرآن ہی میں ہے،

حتی اذا جاء احدہم الموت
قال رب لولا اخرت فی الی اجل
قریب فاصدق و احسن
من الصالحین۔
تا آن کہ جب آگئی ان پر موت تو
کہا کہ میرے پروردگار! کیوں نہ مہلت
دی آپ نے کسی قریب زمانے تک
تو پھر میں صدق کرنا اور ہو جاتا میں
سیلحنے والوں میں۔

دلت ہوئی اخبار تک میں چھپا تھا، اعلیٰ کے مشہور کردہ پستی گوئیں کی تعلق کے دولت کے متعلق صحیح و
کی تدبیروں پر عمل کرنے کے بعد کروڑوں روپے کا جب وہ مالک ہو گیا، اور کو موت آتی جیل کے کنارے ایک
رشتہ دار کو ٹھٹھی بنا کر چاہا تھا کہ اب اطمینان کی سانس اپنی اس فردوسی کو ٹھٹھی میں لے۔ لیکن اچانک

لے صحیح ہماری و سلم زیر معائنہ سنہ کہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ جنت و دوزخ میں جانے سے پہلے یہ امور شرک، برا بھلا، عظیم میں
اپنے عزائم کے متعلق اپنی زندگی و دوزخوں کے دوا کرنے سے گریز کرنے والے اپنے آپ کو پائیں گے کہ انار شحات اقربہ لذیبتان بطور قوم امتیزینند
ہمیشہ میں شرف فریقوں انان مالک ناگزیر کہ ان کا مال ایک ایسے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کا سر بالکل پکن ہوگا اور جس کے چہرہ پر دوسرا
برعزت میں ہوگا۔ پٹ پٹ پٹ ان ہی کی انہوں کی گزروں سے اولان کے دونوں جہوں کو کچے گا کہے گا میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا نور خفا
خبرت ملی اضطرر کم بیان فرما کر میں یہ کوتاہ و غفلت جس کا میں نے ذکر کیا، انہی حدیثوں میں پکا دھڑل اور دوسری حدیثوں کی زکوۃ ادا نہ کرنے
ہوں برقیات کے دن ان ہی جانوروں کا انہیں بدل دیا گیا ہے کہ سوتے اوجھانسی کی تختیوں آگ میں پٹائی جائیں گی، اور ان ہی لوگوں کے
ہولو ویشیاں، ان کی پیشیں ہی پٹائی ہوئی تختیوں سے داغی جائیں گی۔ یہ مدت ان لوگوں کو اتنی دھارموس ہوگی کہ موجود دنیا
جنت کا جرم یا نہ ہے اس کے حساب سے آخرت ملی اضطرر و سلم نے یہاں بزرگسال اس کی تشریح کی ہے۔ اعادۃ اللہ و سلیم سنہ ۱۲

دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسی کوٹھی کی ایک چھت میں چھانسی پڑی ہوئی، اس کی لاش ٹکی ہوئی ہے اور لاش کے نیچے اسی کے ہاتھ لکھا ہوا یہ واقعہ پڑا ہوا ہے، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے۔

مجھے اپنی طویل زندگی میں کبھی جو گیا کہ راحت کی تلاش اگر ہے تو روپیے کے ڈھیروں میں وہ نہیں ملتی، میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں، اس لئے کوتاہی اور خسرو دگی سے میں عاجز آ گیا ہوں۔ جس وقت نیویارک میں میں معمولی مزدور تھا۔ اس وقت مجھے سرت حاصل تھی۔ لیکن آج کروڑوں کا مالک ہوں، مگر میری خسرو دگی کی انتہا نہیں، اور ایسی زندگی پر میں موت کو ترجیح دیتا ہوں۔

اور یہ کوئی نادروادہ نہیں ہے گارینگی امریکہ کے ارب پتی کا یہ قول گزر چکا کہ "لاکھ پتی آدمی مسکرا نہیں سکتا"

راک فیلز کے بیان کا بھی کہیں ذکر آیا تھا کہ سب سے بڑا مفلس وہی ہے جسے روپیے کے سوا اور کچھ نہ دیا جائے۔ اسی اخبار کے ہی میں یہ خبر بھی شائع ہوئی تھی۔ جس میں نامی انگلستان کے نامور رئیس تھے، مولانا عبدالماجد صاحب دریا آبادی (مدیر سچ) نے ان کا تعارف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ملک انگلستان کے نامور امرا میں ان کا شمار تھا، بڑے ذہین اور طباع مشہور تھے۔ ان کی سوجھ بوجھ کا لوگ لوہا مانتے تھے، حالت یہ تھی کہ آج ایک تھیر کھول کر لاکھوں لاکھ کا ڈیڑھ لگا دیا، کل روٹی کے کاٹنے جاری کر کے روپیے کا انبار لگا دیا، پیرسوں گھوڑوں کی بازیوں میں بازی لگا کر لاکھوں لاکھ جیت لیا۔ ایک روز برکے ٹاٹر کی فکر ہی کے مالک ہو گئے، دولت و عزت فہم و فراست کے ساتھ موسائی میں گھٹنے تلے کا بھی بڑا شوق رکھتے تھے، شاہی خانوادے تک رسائی تھی۔ الغرض جمع ہی نہیں بلکہ عہد و اماں یعنی اس راہ کے ہر سلسلے کے ماہر و شاعر تھے، لیکن ہوا کا و مولانا ہی ارقام فرماتے ہیں،

ایک دن جب انگلستان میں ٹیک سورج گرہن کا میلہ لوگ مٹا رہے تھے۔ دیکھا گیا کہ ہندو کرے میں سانس سے خالی ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، مرجھانے ایک تحریک بھی تھی جس میں لکھا تھا۔

(ترجمہ ہے)

موت کے دروازے پر قدم رکھتے وقت اپنے آخری مضمون میں اس شخص کے فقط نفوس موجودہ تمدنی زندگی پر تبصرہ کروں گا جو سفر آخرت پر روانہ ہو رہا ہے، میں نے یاد شاہوں تک کی میزبانی کی ہے۔ بڑے بڑے امراء اور وائیاں ریاست سے میری بے تکلفی کا یار نہ رہا ہے، سیاسیات کے حلقے میں بھی رہا ہوں، ایک تھیر کا مالک بھی رہا ہوں، ایک ایک دن میں ساڑھے سات سات لاکھ پونڈ (گویا ایک کروڑ بیس لاکھ) کی

دولت کمائی ہے، اخبارات کا حصہ دار رہا ہوں، گھوڑ دوڑ کی بازی میں ایک ایک لاکھ پونڈ جیتا رہا ہوں، مانچسٹر تک اپنی اپیشل ٹرین پر گیا ہوں، اس لئے موجودہ تمدنی زندگی پر رائے دینے کا حق رکھتا ہوں! آج میں اپنی زندگی کے آخری دن جب کہ ماضی کے سارے نقشے جلدی جلدی میرے پیش نظر ہو رہے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے!

موجودہ تمدن بجز حرص و خواہش نفسانی حب جاہ کے اکھاڑے کے اور کچھ نہیں ہے، جذبات عالیہ اور قناعت اب خواب و خیال میں ہیں، اور ان کی بجائے ایک نفرت انگیز جنگا مہم برپا ہے، ایک طرف شہوت جاہ، شہوت زہ، شہوت زن کا زور ہے، دوسری طرف بولشویک دنیا تخلیق جدید کے خط میں مبتلا ہے، ہر شخص پر دھن سوار ہے کہ محنت کم کرے اور روپیہ زیادہ ملے اور گھبرے خوب اڑانے کو ملیں، از پرستی کی اس شدت کو دیکھ کر روح لرزناختی ہے دل دھڑک رہا ہے، میں خدا کے آگے جھکتا ہوں، میں اسی سے لو لگتا ہوں، میں قمار بازی کی مصیبت میں مبتلا رہا ہوں۔ اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ (۳ جولائی ۱۹۲۷ء بمبارا سٹریٹ کے کپڑے)

میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے سامنے اب تک پیش کیا جا چکا ہے یہ آیت قرآنی و من اعرض عن ذکری فان له اور جو کچھ میری بات سے تو اس کے لئے معیشتہ ضنکا۔ عین اور تکی سے بھری ہوئی میشت

کی مشاہداتی اور تجرباتی تفسیر کے لئے کافی ہے، کچھ تو یہ ہے کہ ذکر اللہ سے اخلاقی زندگی جس نقد انتقام کے تجربات کو آئے دن پیش کرتی رہتی ہے، جس پر گزرتی ہے، وہی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اندرونی کش مکش کے ان ناکج و آثار کے مشاہدہ کرنے کا بسا اوقات موقع ملتا رہتا ہے جن میں بظاہر سکھ اور درحقیقت مراسر دکھ بھری زندگی رکھنے والے لوگ مبتلا رہتے ہیں، وہی جنہیں اونچے اونچے بنگلوں، طرح طرح کے گملوں، پر شوکت سوار یوں کے درمیان خدم و حشم کے جھڑپوں میں بھی زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس سینے کے ہاتھوں مر چکے

یاہ

غضب کی انجینیں ہیں زندگی بس بس میں باز آیا باطنیان دم لینے کی سبھی فرصت نہیں ملتی اور اسی قسم کے اشعار پر سر دھتے پایا گیا ہے، جن کی نگاہوں میں غالب شاعروں میں صرف اس لئے بڑا شاعر ہے کہ

قیو حیات و بندہ جم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

یہ غم جیسی کہ اسد کس سے ہو جز مرگ و علاج
 شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر جوئے تک
 جیسے اشعار میں وہی بات کہہ دی ہے جو ان کے دل میں تھی، اگر مرحوم کے ایسے اشعار مثلاً
 غریب اگر کہے گرد کیوں ہیں جناب واعظ سے کوئی کہے
 اسے ڈراتے چہ موت سے کیا، وہ زندگی ہی سے ڈچکا ہے

یا

اپنی مرضی کے مطابق دہر کو کیونکر کروں مجھ کو بے مددغہ آتا ہے مگر کس پر کروں
 سن کہ ہمیشہ تڑپتے اور پھڑکتے ہی دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے
 کہ جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے، اسی کی عکاسی یہ اشعار کر رہے ہیں۔ آج بھی کسی کو شوق ہو
 لکھنے یا ابتنائیت سے لاپرواہ ہو کر سبیل معیشت رکھنے والوں کا تجربہ ان اشعار کو سنا کر وہ کہتا ہے
 کسی مجلس میں جہاں اس طبقہ کے لوگ جمع ہوں، آپ مذکورہ بالا اشعار یا اسی مفہوم کو دوسرے
 شاعروں نے بکثرت اپنے شعروں میں ادا کیا ہے۔ انہیں سنائیے اور پھر دیکھیے تماشا۔ دیکھیے کہ
 اپنے دل کے حالات کا آئینہ ان حرکات و سکنات کو کس طرح بنا رہے ہیں جو ان اشعار کے
 سننے کے بعد ان پر طاری ہو رہے ہیں۔

البتہ یہاں ایک سوال چوتا ہے اور یہاں سوال ہے کہ قدرت کے ان نقد خیز زووں کو
 بچھکنے اور بچھکنے رہنے کے باوجود پھر یہ کیا ہے کہ ان میں کوئی بھی سبیل معیشت سے بھی دستبردار
 ہونے کو تیار نہیں ہے، اور نہ انحرافی طریقہ عمل کو ترک کر کے بازگشت پر کوئی آمادہ نظر آتا ہے
 اگر واقعی ان ہی کلفتوں اور سوزشوں میں ان کی زندگیاں جلتی اور جھنجھتی رہتی ہیں۔ تو ایسی کونسی
 چیز ہے جو انہیں اندر ہی اندر پکڑے رہتی ہے، سب کچھ کہتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ہوش
 رکھتے ہیں، حواس رکھتے ہیں، جب پاؤں پلٹ گئے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر وہ کیوں نہیں
 پلٹتے، کیوں نہیں پھرتے؟

اب میں اس کا جواب کیا دوں، حالانکہ بڑھا جاتا تو قرآن ہی میں اس کا جواب
 بھی مل سکتا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے خصوصاً اس زمانے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ
 جن ان دیکھے اسباب و علل کو بتانے کے لئے پیغمبر آئے تھے، ان ہی ان دیکھی باتوں کو دلیل
 بنا کر پیغمبروں کی پیغمبری اور انبیاء کی نبوتوں میں شک اندازی کی جا رہی ہے، طبیب کے پاس مریض
 اسی لئے تو جاتا ہے کہ مرض کے جن اسباب کا پتہ اسے نہیں چل رہا ہے، طبیب سے ان کا علم
 حاصل کرے اور اسی کے مطابق طریقہ علاج اختیار کرے۔ لیکن مرض کے جن مخفی اسباب کی طبیب
 نشان دہی کر رہا ہو، مریض اگر ان ہی مخفی اسباب کو دلیل بنا کر طبیب کی طبابت ہی کا انکار کرنے لگے
 کہنے لگے کہ اپنے مرض کے جن اسباب کو میں جانتا ہوں چوں کہ ان اسباب کی تم نشان دہی نہیں

کر رہے ہو، یعنی جو کچھ میں جانتا ہوں وہی چونکہ تم نہیں بتا رہے ہو، اسی لئے تمہارے طبیب ہی مجھے پر
 مجھے بھروسہ نہیں، بتائیے کہ اس قسم کے مالی خلیا رکھنے والے مریضوں کا علاج دنیا کا کوئی طبیب
 کر سکتا ہے؟

حواس اور عقل کی راہوں سے جن چیزوں تک آدمی کی رسائی ممکن نہ تھی، ان ہی چیزوں
 کے بتانے اور ان ہی کا علم دینے کے لئے تو خدا نے نبوت اور وحی کی نئی راہ کھولی تھی، لیکن کہنے والوں کا
 اگر اس پر اصرار ہو کہ ہم وہی اور صرف وہی مانیں گے جسے ہم پہلے سے جانتے ہیں، تو آپ ہی بتائیے
 کہ ایسے ذہنی انحطاط کے مریضوں کے لئے پیغمبروں کی پیغمبری اور نبیوں کی نبوت ہی کی کیا
 ضرورت باقی رہ باقی ہے؟

یہی سوال ہے، کتنا اچھا، کتنا معقول سوال ہے، دکھ اور دکھ کے اسباب سے انسان
 فطرتاً بھاگتا ہے، انحرافی زندگی اگر دکھ ہے تو چاہیے تھا کہ آدمی اس سے بھاگتا، لیکن بھاگے کا
 کیا، دیکھا تو یہ جانتا ہے کہ بڑھنے والوں کا غلو دن بہ دن اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تنوکے
 حلقوں میں بکھڑنے والے کو شاں رہتے ہیں کہ ہزار حلقوں والی زنجیریں ان پر چڑھا دی جائیں
 یوں ہی ہزار والے لاکھ کی اور لاکھ والے جہاں تک جاسکتے ہیں، جانے میں قطعاً کمی نہیں کرتے
 یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھتی کبھی مسکرا نہیں سکتا، لیکن جو لکھتی ہیں وہ کہہ دیتی جتنے کے لئے اور کہہ دیتی
 ارب جتنے کے لئے بے چین نظر آتے ہیں، پھر یہ فقہ کیا ہے؟

اب آپ مانئے یا نہ مانئے۔ لیکن قرآن ہی میں اسی ذکر اللہ سے انحراف کی پاداش میں
 اس دوسری مخفی مزا کا جو دکھایا گیا ہے، یعنی ارشاد ہے،

وَمَنْ يَلْبِسْ عَمَلًا لَّوْحًا
 وَهِيَ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا قَوْلًا
 اور جو انکھیں چراتا ہے رحم کی یاد سے
 تو جیسے لگا دیتے ہیں ہم اس کے ایک
 شیطان کو پھر وہ اس کا ساتھی بن جائے

(نور ۳۷)

اور یہ ہے درحقیقت "منکی معیشت" اور تلخ زندگی کے پھل کا وہ مخفی خبر مرئی درخت جس کے پھل کا مزہ تو
 ان میں سے ہر ایک کو چمکنا ہی پڑتا ہے، جن کی زندگی، ذکر اللہ سے کٹ کر گذرتی ہے، اب آپ ہی
 بتائیے کہ درخت ہی جب تک اکھاڑا نہ جائے گا، پھل کے پھلنے کو کون روک سکتا ہے، کیسے روک سکتا
 ہے، اور انسانی فطرت کے جگر میں جڑ قائم کرنے والا یہی وہ درخت ہے جس کے اکھاڑنے اور کھانے
 کی کوئی شکل اس کے سوا نہیں ہے کہ جس چرک حرارت سے وہ مرجھاتا ہے، اور جھاگرتا ہے، گرتے
 کے بعد خود بخود اس کی جڑ نکل جاتی ہے، اسی حرارت کے مہیا کرنے کا سامان کیا جائے۔

جو نہیں مانتے کہ خود میں کیا ہوں، وہی پوچھتے ہیں کہ یہ "شیطان" آخر کیا بلا ہے، اُمدانے
 دینے والے اس کا کیا جواب دیتے ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پچھرا کچھ نہیں ہے، صرف قدرت کا
 ایک انتقامی تازیانہ ہے، پیدا کر کے والے نے انسان کو جس نفس العین کی تخلیق کے لئے نہیں کے

اس کو رہا رہا ہے۔ جو جس حد تک اس قدر قی نضب العین سے ہوتا ہے۔ ذر کے والے کوڑے کی شکل میں وہی ان پر برستا ہے، برستا چلا جاتا ہے، ٹیک جیسے بل سے نکلنے والے جوہے کو بٹی دبوچ لیتی ہے، اپنے نضب العین سے ہٹنے والوں کو الشیطان بھی اسی طرح دبوچ لیتا ہے، اس کو اسی لئے بنا یا گیا ہے، یہی اس کا کام ہے، ایک جگہ نہیں قرآن میں مختلف مقامات میں

ان عبادی لیس علیہم سلطان
کے اعلان کے ساتھ اس کو حکم دیا گیا ہے۔
واجب علیہم جلیلک و جلیلک
و شاکم فی الاموال
والاولاد و وعدہ صومعہ
یعدہم الشیطان
الاغ و سرا۔
یہ سب بندوں پر تجھے قابو حاصل نہیں۔
اور چڑھ جا ان پر (آدم کی اولاد پر)
اپنے سوار اور پیادوں کے ساتھ اور
ساجھی بن جا ان کے اموال اور اولاد
میں اور وعدوں (کے سبب) و کما
ان کو، اور نہیں وعدے کرتا ہے ان
شیطان مگر مرن فریب۔

اولاد کے ساتھ الاموال میں جن لوگوں کے وہ ساجھی اور فریب بن جاتا ہے، یقیناً لیتے کہ ان ہی مسکینوں کو دھن کی شکل میں جو، یا خرچ کی راہوں میں، برمال میں ان ہی مفالعی احاسات میں مبتلا کرتے ہوئے وہ گھینے لئے چلا جاتا ہے۔ جن کی تفصیل قرآن کے حوالہ سے گزر چکی، انحرافی زندگی گزارنے والوں کو اس حال میں جو دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے بھی جاتے ہیں، چلتے بھی جاتے ہیں، چلتے بھی جاتے ہیں اور گھٹتے بھی جاتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ بڑھتے بھی جاتے ہیں چڑھتے بھی جاتے ہیں، تو درحقیقت وہ خود نہیں بڑھتے، خود نہیں چڑھتے، ستر ان کی روشنی میں دیکھئے اس شیطان کو جو انہیں دبوچے ہوئے بڑھاتا اور چڑھاتا جاتا ہے۔ اسی موقع پر شیطان کی زبانی قرآن میں یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ اس نے آدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لا احتسک ذسیتہ (میں ڈھائی لگاؤں گا اس کی اولاد کو) گدھوں اور گھوڑوں کے منہ پر بجائے لگام کے لوگ رتنی باندھ کر کبھی کہتے ہیں، اسی کو اردو میں ڈھائی لگانا اور عربی میں احتساک کہتے ہیں، بہاریں طعری لگانا کہتے ہیں۔ یعنی جیسے گدھوں اور گھوڑوں کی شہری لگا کر لوگ لے چلتے ہیں جو گدھوں اور گھوڑوں کی تہلیل کی شکل ہے۔ شیطان نے بھی دعویٰ کیا کہ انہیں گھسیٹوں گا اور ذلت کے ساتھ گھسیٹوں گا! گھسنے والوں کا یہ تماشا کتنا دردناک ہے، گویا وہی شل ان پر صادق آتی ہے کہ کٹل کو یہ نہیں چوتے، ... بلکہ کٹل ہی انہیں نہیں چوڑنا چاہتا۔ جب تک کہ وہی پڑھ کر اس پر چوڑنا

جائے جس کے سوا دنیا کے کسی جھاڑ اور پھونک کو وہ نہیں سنتا، صحیح مدخل میں آیا ہے،
اذ ذکروا اللہ خلص
یہ وہ پیچھے مرگ جاتا ہے۔

ور جب تک یہ نہیں ہے، اس کا کام یہی ہے کہ جس چیز میں درحقیقت غنا بخشی کی قوت نہیں ہے باور کرائے کہ وہی آدمی کو غنی بناتی ہے، غلو بخشی کی غایت سے جو واقع میں محروم ہے، دھوکہ دیتا رہے کہ وہی غلو بخش ہے۔ جن اعمال و افعال کا بالآخر کوئی نتیجہ نہیں، باور کراتا رہتا ہے کہ وہی نتیجہ خیز ہیں جس راہ پر چلتے والوں کو کچھ نہیں ملتا، سکھاتا رہتا ہے کہ سب کچھ اسی راہ میں ملتا ہے، الغرض جو ہے، شیطان تنبیہ کے بعد نظر آتا ہے کہ وہی نہیں ہے، اور جو نہیں ہے، عجیب بات ہے کہ آدمی دیکھتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ وہی ہے، یہی ترجمہ ہے، آیت کریمہ قرآنہ وما یعدہم الشیطان الا عذرا
اور نہیں وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان لیکن مرن فریب اور دھوکہ۔

کا اور اب سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب کہ وہی قرآن وہی اسلام جس کی تعلیم ہے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، بلکہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، عدائے سب کو انسان ہی کے لئے بنایا ہے، اسی قرآن میں

وما الحیوة الدنیا الا
محتاج والغدا
اور نہیں ہے یہ پست زندگی، لیکن
مرن سراٹھ فریب۔

اور ان جیسی آیتوں کو بھی جو پایا جاتا ہے تو ان کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ بلا ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں میں اسی نظریہ کو دہرایا گیا ہے، جس کے ماتھے والوں نے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو مایا اور مایا کا جہال قرار دیا ہے، بہتوں کو دونوں نظریوں میں تناقض نظر آتا ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلام کی تشریح و تفصیل کرنے والوں میں دو مشکل گروہ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کو دنیا کا بھی ایک معاشی نظام قرار دینا چاہتے ہیں، وہ تو اس قسم کی آیتوں، حدیثوں کے ذکر سے بیزگرتے ہیں

۱۔ مسلمانوں میں بعض چیزیں کچھ ایسے طریقے سے شہر میں ان کے مشن یہ کہا جاسکتا ہے کہ علاج اور علاج کے طریقوں کا تو سب ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ یہ علاج ہے کس مرض کا۔ اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، یہی ذکر اللہ کا مسئلہ ہے۔ اسلامی تصوف کا سارا دار و مدار اسی کثرت ذکر پر ہے۔ صوفی کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی حال میں ذکر اللہ سے غافل نہ ہو، اور اسی دوام ذکر کی کیفیت کو حاصل کرنے کے اور باپ تصوف نے بے شمار طریقے ایجاد کئے ہیں، لیکن یہ سوال کہ ہر وقت ہر حال میں خدا کے ذکر کی آدمی کو ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے۔ حالانکہ دوسرے فوائد کے سوا ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ اسی تعلق شیطان کے مرض کا ازالہ ہے، اس کا واسطہ علاج ہی ہے۔ ۱۲

اور جن پر دینی جذبہ کا غلبہ ہے وہ ان ہی آیتوں کو پیش کر کر کے ان کے خیال کی تردید کرتے ہیں، حالانکہ نہ وہ غلط ہے اور نہ غلط ہے، لینے والوں میں دنیا اور دنیا کی پیداواروں کو جو ابتلائی ذمہ داریوں کے ساتھ لیتے ہیں، اور شیک دہی مثالی جو پیڑ سے بھاری وغیرہ حدیث کی کتابوں میں مروی ہے اسی کو اپنی بسطی زندگی میں دستور العمل بناتے ہیں، ان کی بھی دنیا آخرت کی تیسر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس حدیث کے ایک جز کا پہلے بھی ذکر آیا ہے، یہاں پوری حدیث نقل کی جاتی ہے، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،

جلسۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما احاطت علیکم بعدی ما یغنی اللہ علیکم من شہرة الدنیا وینتہا فقال رجل ۱ ویا فی الخیر یا لشر یا رسول اللہ فکت عنه فقالوا ما شانک تکلم رسول اللہ ولا یکلمک واسرینا انہ یفرزل علیہ فافاق یحییٰ بن عیسیٰ قال ۲ ابن السائل ۳ انفا ۴ ان المغیر لایاتی بالبلغیر وان هذا المال خضرۃ حلوة وان ما ینبت الریح ما تقبل جبطا ۵ ویدم الا کلة الخضر فانھا اکلت حتی اذا ۶ مدت خامراھا ۷ استقبلت عین الشمس فقلت دیالت شمرا رقت و ۸ ان هذا المال حلوة من اخذہ بحقه ووضعه فی حقه فغمر المعونة هو و لعم صاحب المال هو لمن اعطی منه المکی

تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ اور ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے تب اللہ کے پیغمبر نے کہا شروع کیا، بلاشبہ جس چیز سے ڈر رہا ہوں اپنے بعد وہ وہی چیزیں ہیں جنہیں فتح کر اے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لئے دنیا کی ترقی و ترقی سے اور اس کی زینت بناؤ سگہ سے (یعنی آئندہ اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا تھا) تب کہا ایک انکا اسے اللہ کے رسول کیا خیر اور بھلائی کے بعد شروع برائی آئے گی؟ (یعنی بھلائی سے کیا برائی کا نتیجہ پیدا ہوگا؟) تب جب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا شروع کیا، رسول اللہ تو ایک بات فرما رہے تھے مجھ سے تو نہیں بول رہے تھے (جو تو نے خواہ مخواہ سوال کیا) اسی حال میں دیکھا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دہی نازل ہوئے تھی (یعنی نزول وحی کے وقت جو ایک خاص حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتا تھا وہی کیفیت شروع ہوئی) پھر اس حال سے اتفاق ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پونچھ رہے تھے اور فرمایا کہ

والیتیم و ابن السبیل
او کما قال صلی اللہ علیہ
وسلم و ان من یاخذ بغیر
حقہ کالذی یاکل ولا یشبع
و یكون علیہ شہید
یوم القیامہ

(رواہ البخاری و مسلم و انسائی)

ابھی جس نے سوال کیا تھا وہ کون ہے؟ پھر فرمایا کہ اچھی چیز نہیں پیدا کرتی لیکن اچھے ہی نتائج کو گر حجب اس کا استعمال صحیح طور پر کیا جائے (پھر فرمایا کہ دیکھا یہ مال اور سرمایہ ہر مالی میٹھی چیز ہے لیکن برساتی پناہوں کے کنارے جو برائی آگتی ہے (حالانکہ اچھی چیز ہے لیکن اس کو جب کوئی یا نور زیادہ مقدار میں کھا جاتا ہے تو وہی مار ڈالتی ہے یا قریب موت کے پہنچا دیتی ہے، مگر ایسی موشیاں جو مرگ پر ہی ہری دوب کو چرتی ہیں کہ وہ انہیں کھاتی ہیں، پھر جب ان کے دونوں پہلو برابر ہو جاتے ہیں، تو آفتاب کے سامنے دوپ میں جا کر بیٹھتی ہیں، پھر گوہر کرتی ہیں، اور پیشاب کرتی ہیں، پھر جا کر چسرتی ہیں (اس مثال کو بیان کر کے مندرمایا) پس یہی مال مال کا ہے، بڑا میٹھا ہے جب اپنے والا اس کو حق کے ساتھ لے، اور حق ہی میں اسے خرچ کرے، تو پھر یہ بہترین اعداد ہے، اور ایسا سرمایہ دار بہت اچھا آدمی ہے، یہ اپنے اس مال سے سیکھتے، سیکھ سیکھ کر دیتا ہے پھر مال ہی الفاظ یا پیسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور فرمایا کہ جو اس مال کو اس کے حق کی راہ سے نہیں لیتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ اس کا نہیں ہوتا اور قیامت کے دن یہی مال اس کے خلاف گواہ بن جائے گا۔

آپ نے دیکھا اسلام کے نقطہ نظر کو، وہی مال اور وہی سرمایہ جس سے عموماً مذہبی مزاج والوں نے ہمیشہ نفرت ہی کا اظہار کیا ہے۔ موصوفہ کا دین سالانہ سمجھا جاتا ہے کہ روشن خیالی کا دین تھا۔ لیکن چونکہ پھر حال وہ دین ہی تھا، اس لئے تیشہ گروہوں کے خطاب سے زیادہ لو حق رکھی ہمت نہ چوئی کہ کسی اور نام سے ان دو تہندوں کو موسوم کرے جن کے متعلق انجیل میں خبر دی گئی تھی کہ سوئی کے ٹانگے سے اونٹ کا گدہ زنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ آسمانی بادشاہت میں دو تہندوں کو گھسنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اسلام اسی دولت اسی سرمایہ اور مال کو حیرت کثا ہے اور یہ کہ بجائے خود وہ قطعاً ستر نہیں ہے، وابتد خیر یوں کا غلط استعمال اس کو شر بنادیتا ہے، یہی حاصل ہے مذکورہ بالا حدیث کا بلکہ کچھ پوچھتے ہیں کہ سب کچھ یہیں ہے، یہاں کے سوا کہیں بھی کچھ نہیں ہے، قرآن میں لہجہ ۱۱ الحیوة الدنیا مذکور ہے، لیکن حق ہی

یا
منل معہم فی الحیوة الدنیا
یا کھوئی ان کی سرگرمیاں اسی بہت زندگی میں

وغیرہ اتفاق میں جس مسلک کی تائید کی گئی ہے، یعنی وہی مسلک جو تمام مغربی اقوام و ملل اور ان کے طبیبوں کی اکثریت پر مسلط ہے، یعنی ہیٹ اور روٹی والا خالص مادی نظریہ اور شیک اسی کے بالمقابل جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی یہاں نہیں ہے یا جو کچھ بھی ہے جو گئے کے لئے نہیں بلکہ بھاگنے اور مرنے بھاگنے کے لئے ہے، جس کا ذکر جیسا کہ گذر چکا، قرآن میں

س رہبانیۃ ۲ بتدعوہا ما
رہبانیت کا مسلک جسے ہم نے ان پر واجب نہیں بنایا تھا۔

کبتنا ہم علیہم۔
کے اتفاق میں کیا گیا ہے۔ الغرض مادیت اور روحانیت ان دونوں افراطی و تقریبی متناقض نظریات کے درمیان حسب دستور مجملے ازالہ کے اپنی پرانی تدبیر انارک سے کام لے کر اسلام نے انسانی فطرت کو اس کی وہ کھوئی ہوئی چیز عطا کر دی، جسے پیغمبروں کی تعلیم سے بچنے کے بعد وہ ہمیشہ کھو بیٹھتی ہے، الخیر لایاتی الا بالخیر (اچھی چیز نہیں پیدا کرتی، لیکن اچھے ہی نتائج کو) یہی وہ پیغمبرانہ فقرہ ہے جس میں وہ سارا مضمون سمٹ کر آ گیا ہے جسے اب تک بسلی زندگی اور اس کی ذمہ داریوں کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، دولت اور سرمایہ سے جب غلط نتائج کا تجربہ لوگوں کو ہوئے لگا اور تازہ کج کا کونسا دور ہے جس میں سرمایہ اور مال کے ان کج نتائج کی تینوں لوگوں کو نہ چھپی پڑی ہیں، آج بھی یہی ہوا ہے، پورے ہے، اور کل بھی یہی ہوا تھا، ہوتا چلا آیا ہے، بچنے والے جب بچنے لگے، اور ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے دنیا کو اس راہ میں چیتا ہی پڑا ہے تو عطا یوں نے غم سے کو دیکھ کر مریض کے دوا دیا کو نہ سے ہی کی طرف منسوب کر دیا۔ سرمایہ اور مال دولت اور ثروت کے نام سے تترہ بازیاں شروع ہو گئیں، اسی پر لغتوں کے تترہ و لغتوں کی گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، ان ہی لغتوں اور لغتوں نے کبھی رچا بنیت و کلیت کی شکل اختیار کی کسی ملک میں فرو گیت کا چولہا پہن کر اسی نے سراٹھایا، اور آج وہی اشتراکیت و اشتالیت اور انہیں قبیل مختلف یوں کے بیس میں سرمایہ داروں کو دھمکا رہی ہیں، مالداروں کو ڈرا رہی ہیں۔

لیکن انسانیت کی تصحیح و علاج کے لئے جن طبیبوں کو قدرت پیدا کرتی ہے، ان قدرتی اہماء نے سرمایہ کو نہیں بلکہ ان کو لڑکا جو سرمایہ کو غلط طریقہ سے استعمال کر رہے تھے، ان کو سلجھایا جنہوں نے خود اچھو کر دولت سے کام لینے کے فطری طریقوں کو اچھا دیا تھا،
مضمون ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور تمہارے دن کی جب وہ روشن ہو اور تمہارے اس کی جس نے نرو مادہ و مرد و عورت پیدا کئے۔

قرآن مجید میں ان ہی عجیب و غریب قسموں اور تاریخی انقلابات کے تحقیق اشاروں پر ردوں اور عورتوں اور باہم ان کے تعلقات سے پیدا ہونے والے نتیجوں کے کئی ذکر کے بعد
ان سے کچھ لشتی۔
قلتا ہاری کوششیں (محل مرگیاں)
طرح طرح کی ہیں۔

فرما کر

فا صا من اعطی و استغنی
وصدق بالحسنیٰ حسنیہ
للیس علیہ
زندگی کو۔

یہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ سب کچھ کہہ دیا گیا ہے جو اس سلسلہ میں اب تک کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے یا کہا جا سکتا ہے، "الیسری" (آسان زندگی) کی ضمانت لی گئی ہے، ان لوگوں کے لئے جو عطا کی مشوروں سے ہٹ کر قدرتی طبیبوں کے اس علاج کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، چوں کہ قرآنی آیات کے متعلق جو کچھ کہنا تھا پہلے کہا جا چکا ہے، پڑھنے والوں کو چاہئے کہ پھر اسی کو دھیں، غور سے پڑھیں، علاج کا یہی لازوال فطری طریقہ ہے، فطرت کی راہوں سے ہٹ کر جو ہی چلنا چاہے گا، دکھ کے ساتھ اسے واپس ہی ہونا پڑے گا، آج نہیں تو کل اسے پھینکا نا ہی لے گا، ایک کانٹا اگر نکلے گا تو دس کانٹے چھیں گے، اگر ایک گومکے گی تو کل کر دی بیسیوں فزہوں کی شکل اختیار کر لے گی، عارف رومی نے اپنے تیشی بیان میں اسی مضمون کو کتنے اچھے انداز میں ادا فرمایا ہے، شنوی میں ہے:

کس بزم خمار سے ہند
خزہ داند دفع او بر می جہد
ن آدمی کسی گدے کی دم کے نیچے کاٹا چھا دیتا ہے
گھسا کاٹے نکالنے کی تیر سے جو کجا دواقت ہے اس نے
دوتا چھا دیتا ہے۔

میں جہاد آں خمار و حکم تر زند
عاقبت ہاید کہ آں خمار شش کند
کجا چھا دیتا ہے اور کجا اور زیادہ مضمون سے چھپتا چھا دیتا ہے
میں فزہ کس کس کس کے لئے کہ جو اس کاٹے کو کٹے اندر سے نکال دے
جنتی انداخت صد جا زخم کرد
رگڑوں پر گڑے لگا کر سینکڑوں جگہ زخم پیدا کر دیتا ہے
کاٹے کو نکالنے کے لئے مارے ہیں اور درد کے
راج دنیا اسی حال میں مبتلا ہے، انسانیت کے جسم میں جو کاٹا چھو گیا ہے، اس کاٹے کے نکالنے کا طریقہ جس بزرگوں کو معلوم ہے، اللہ کے ان پیغمبروں سے تو لیاوت اختیار کی گئی ہے، اور شش کی جارہی ہے کہ ان سے بے منتق رہ کر اس کاٹے کے نکالنے میں کامیابی حاصل ہائے گی، لیکن مسکین گدے کو کون سمجھائے کہ خار براری کی اس کوشش میں بجائے بچنے کے اور اندر دھنستا چلا جائے گا، ہر وہ رگڑ جو اس کاٹے کو نکالنے کے لئے گدھا لگا لگاے گا بیسیا
ہم اپنے اندر پیدا کر لے گا، بقول اکبر مرحوم

بتنا بیڑ کر جال کے اندر
جال گئے گا کھال کے اندر
تجھے بسلی میشت کی ذمہ داریوں سے انحراف کے وہ نتائج جن کا ظہور علاوہ اخروی زندگی کے

اسی معیشت اور زندگی میں از روئے قرآن و حدیث اسی دنیا میں ہوتا ہے۔

قدری معیشت اور اس کی ذمہ داریوں | اب میں چاہتا ہوں کہ قدری معیشت کی ذمہ داریوں سے انحراف کے نتائج سے گریز کرنے والوں کے ان نتائج کی تفصیل کروں گا کہ

ذکر اسلامی وثائق و لغوص میں کیا گیا ہے، تو بات یہ ہے کہ

من اعرض عن ذکرہ | جو کہ بایری یاد سے پس اس کے لئے
فان له معبشة ضئکا۔ | معیشت ہے نہیں اور نگاہوں سے بھری ہوئی

کی قرآنی آیت میں جس جرم کی پاداش میں زندگی کو تخریب و پرانگندہ بنا دینے کی دھمکی دی گئی ہے، ظاہر ہے کہ جس طرح اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو سبیلی پیمانے پر رزق پاتے ہیں، اسی طرح اس کے دائرے میں وہ بھی شریک ہیں جنہیں قدری پیمانے پر روزی ملی رہی ہے، کیونکہ حق کا عقد عام ہے اور ہر اس شخص کو مادی ہے جو ذکر ائذ سے ہٹ کر اور کٹ کر جینا چاہتا ہے، الغرض معیشت غدا سبیلی ہو یا قدری جب معلوم ہو چکا کہ "ارزق" کا ہر حال خاص قسم کی خدائی ذمہ داریوں غالب ہے، تو جو ان ذمہ داریوں کو پوری کرے گا، ان کے نتائج بھی ان کے سامنے آئیں گے اور جو ان سے لاپرواہی اختیار کرے گا، قدرت کے استقامی خیما زوں سے اپنے آپ کو وہ بچا نہیں سکتا، اسی طرح

من یعیش عن ذکرہ | اور جو انکس چراتا ہے الرحمن کی یاد
تغیر لہ شیطانا فہولہ قرین۔ | سے بچے لگا دیتے ہیں ہم اس کے

شیطان کو، پس وہ جو جاتا ہے اس کا ساتھی۔

کا قانون جیسے مبیعوں کے لئے ہے اور ذکر الرحمن سے اعراض کی سزا شیطانی تسلط کی شکل میں جیسے انہیں بگھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اس جرم کا ارتکاب اگر قدری معیشت والوں کی طرف سے ہوگا تو اس قدرتی تازیانے کی مار سے وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بلکہ

الشیطان یعد کما یفقر | الشیطان وحکا تاسے نہیں افلاس سے
و یا صر کما یافقشع۔ | اور کم دیتا ہے جیانی کی باتوں کا۔

کی آیت جب میری تلاوت میں گزرتی ہے، تو ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جن بیچاروں کی آمدنی ٹھیک خرچ کے مطابق یا کل اس کے برابر برابر جوتی ہے، یعنی خرچ کرنے کے بعد جن کے پاس کچھ نہیں ماند نہیں رہ سکتا، ایسوں کے لئے معیشت کے اسی رنگ کو پیش کر کے ہر گزرنے والے دن کو داغ سے نکال کر شیطان آنے والے دن کی ضرورتوں کے اندیشوں کو پیدا کر کے ان کے کلیوں کو سست اور خردا کی فکر میں ڈال کر امروز کی لذتوں کو بھی ان غریبوں کے لئے تلخ بنا چلا جاتا ہے اور یہی مطلب ہے الشیطان یعد کما یفقر کا (یعنی شیطان تمہیں محتاجی اور ناواری کی دھمکی دیتا رہتا ہے، لیکن سبیلی معیشت رکھنے والوں میں اس خیال سے ڈرانے کی گنجائش ہے کہ نہیں پاتا، اس لئے عموماً

انحراف اور بے حیائیوں پر ان شیطان ان لوگوں کو اکسا تا رہتا ہے جو سبیلی معیشت رکھتے ہیں، محتسبہ کہ فقر کی دھمکی تو ان پر کارگر نہ ہوگی، تو آوارگی اور بد چینی کی راہوں پر ان کو ڈالتا ہے، عام طور پر نوابوں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کا جو حال ہے کہ اپنی سبیلی معیشت کی ابتدائی ذمہ داریوں جب وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، تو ان کی آمدنیوں کا بڑا مصرف بھی انفساثر رہ جاتا ہے۔

بہر حال یہ تو اجمال ہے، قرآنی میں اسی اجمال کے جو تفصیلات پائے جاتے ہیں، اب ان ہی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان تفصیلات کے ذکر سے پہلے میں پھر اسی سلسلہ پر تنبیہ دوری خیال کرتا ہوں جن کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے۔

عرض کر چکا ہوں کہ قدری معیشت والوں کو جن معاشی پریشانیوں میں عام طور پر مبتلا کیا جاتا ہے، ان کا ایک حصہ تردہ ہے، جن کی ذمہ داری بالکلہ ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو سبیلی معیشت رکھتے ہیں، لیکن اکل اتم کے عارضہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے قدریوں کے ان جائز حقوق کو نہیں ادا کرتے، نہیں ادا کرنا چاہتے، جو دینے والے کی طرف سے ان کے سرمایہ میں خور کیا گیا ہے۔

اور اکل اتم کا استقامی روگ ہے بھی ایسا ناپاک روگ کہ جن پر اس کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ صرف یہی نہیں کہ جو آچکا ہے اسی کو پوری طاقت سے اس طور پر پکڑے رہتے ہیں کہ ایک کھیل بھی چاہتے ہیں کہ دوسروں کے منہ میں اڑ کر نہ جاسے پائے، بلکہ دوسروں کے لئے کے مٹوں کو بھی چسپن چسپن کر چاہتے ہیں کہ نگھنے چلے جائیں، خود ان ہی کے ملک ان ہی کی ام ان ہی لوگوں پر جن میں وہ رہتے ہیں کچھ بھی گزر جائے۔ لیکن اکل اتم کے ان روگیوں کے ان پر جو بھی نہیں، لہذا، خصوصاً جن ممالک میں آئینی پشت پناہی بھی اکل اتم کے ان آسیبوں کو میسر آ جاتی ہیں تو پیران کے بے پناہ مظالم کا کیا شکا نہ ہے، آج جن کے تماشے الی ممالک میں نظر آ رہے ہیں، جہاں دولت کا طوفان برپا ہے، فی کس "اوسط آمدنی" کی طلسمی بقیروں کا جو کھیل ہاں ملک کے سادہ لوح عام باشندوں کو خوش کرنے کے لئے کھیلا جا رہا ہے۔ سنایا جاتا ہے کہ ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف پیرایوں میں اعلان کرایا جاتا ہے کہ مثلاً ہمارے ملک کی اوسط آمدنی فی کس

تین سو سو روپے ہیں

مثلاً نکالنے کے وقت تو اس آمدنی کو فی کس پریشایا جاتا ہے، لیکن بجائے اوسط کے واقعی جو مساب نہیں بلکہ دولت ہے، اخروت ہے، اس کی تقسیم کا وقت جب آتا ہے تو اسی گیارہ سو سو روپے اس آمدنی پر کھنے والے ملک کے عام باشندوں کے متعلق یہ خبریں بھی معلوم ہوتی رہتی ہیں کہ ملک میں بے روزگاریوں کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ ہے۔

اروں کی زمین امریکہ کا مال ہے (دیکھو سار جامعہ دہلی اپریل ۱۹۶۳ء)

شرک پر شراب پینے لگی، ہزار کے اوپر عوام کا ہجوم تھا جو مراحیاں اور بوتلیں
لے لوٹ پڑا، اور بعض ترسی ہوئی روحوں نے تو کمال ہی کر دیا کہ شرک پر
اونڈے لیٹ کر نالی میں بہتی ہوئی شراب کو پینا شہر و سار کیا اور بعضوں
نے اس میں کڑے ڈبو ڈبو کر پھر انہیں بوتلوں میں پھونٹ لیا (ماخوذ
از ج ۲، ص ۱۹۲)

اگرچہ یہ ایک جزئی واقعہ ہے، لیکن اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سرمایہ داری کا جو نظام
آج یورپ و امریکہ میں قائم ہے، اسی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے والے ممالک میں سبلی معیشت
رکنے والوں نے قدری رزق والوں کو محرومی و مفلسی کے کس آخری نقطہ تک پہنچا دیا ہے، گندی
نالیوں میں پینے والی شراب جس کے پینے پر شادیت بھی بآسانی تیار نہیں ہو سکتی، لیکن آپ دیکھ
رہے ہیں کہ یورپ کے غریب افراد کتنی سرت کے ساتھ اس نعمت غیر مرتبہ کو اونڈے ہو چوکر
نالیوں میں منڈالے اسی کو پیتی رہتے تھے؟

اسی لئے قدری معیشت کی وہ دردناک حالت جو سبلی معیشت والوں کے اگلے گمراہانہ
خود خواری و خود فوخی کے جذبات کے تسلط کا نتیجہ ہے، اس کی اصلاح و تصحیح کے قصہ کو تو اسی
قدرت کے حوالہ کرنا چاہیے جس نے ان ظالمانہ چیز و دینیوں کے جنگلوں سے نجات دے دے کہ
تاریخ کے موجودہ دور تک نسل انسانی کو پہنچا یا ہے، قرآن کا وہی خدا جس نے اپنے متعلق

۱۔ سر بک لبالمس صداد
۲۔ ان سر بک لبالمس صداد
۳۔ ان سر بک لبالمس صداد
۴۔ ان سر بک لبالمس صداد
۵۔ ان سر بک لبالمس صداد
۶۔ ان سر بک لبالمس صداد
۷۔ ان سر بک لبالمس صداد
۸۔ ان سر بک لبالمس صداد
۹۔ ان سر بک لبالمس صداد
۱۰۔ ان سر بک لبالمس صداد

کے درجہ تک علم و قدری کا یہ پارہ چڑھ کر جب پہنچ جاتا ہے تو مثلاً اسی کے ساتھ
نصب علیہ صر بک مسوط
عذاب کا کوڑا۔

عذاب ۲ ب
کا تجربہ کرہ زمین کے باشندوں کو ہمیشہ کرنا پڑا ہے اور کچھ بھی معاشی توازن کے جس قصہ کو نامواری کے
جن مرد و نیک پہنچا دیا گیا ہے، مرصاد (گھات) والے رب کے سوط عذاب (نازیبا عذاب) کو لوگوں
استفادہ کرنا چاہیے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید قدرت کی اس مخفی بے آواز والی لاشی کی مار کے آنا کا
ظہور شروع ہو چکا ہے، آخر قرآن ہی میں یہ جو فرمایا گیا ہے، یعنی

ذری و الملکذ بین و النقة
وہلہ صر قلیلا و لدینا
۲۔ نکالو و جھیم و طعما

ذخا غصه و عذابا الیسا
۱۔ ایک جائے اور ڈکھ بھرا عذاب۔

نعت کیے یا "مرایہ" اسی کو پانے کے بعد اپنی متعلقہ ذمہ داریوں کو جنھوں نے جھٹلایا تھا، کچھ دن کی
ڈھیل کے بعد ان ہی کے حلقوم میں آج "اشتراکیت" و "اشتہائیت" اور اسی قسم کے مختلف نئے جو انکے
نظر آ رہے ہیں، ایسے نئے جنھیں لکھنے والے نہ لکھنے والے اگل سکتے ہیں، سرمایہ، محنت،
مزدوری اور اسی قسم کے دوسرے معاشی مسائل کچھ ایسی بھیا ننگ شکلوں میں جو دانت دکھا رہے
ہیں کہ موجودہ عہد کا ہر صاحب نعمت اپنی اپنی نعمتوں یا اپنے اپنے سرمایہ کے حساب سے بدخواہیوں
میں مبتلا ہے، کیا ان کو دیکھ کر بھی اس کا انکار کیا جاسکتا ہے کہ مرصاد والے رب کا سوط
عذاب اور غیبی کوڑا "غیب سے سر نکال کر شہادت میں رہنے والوں کی پیشوں پر نہیں
برسنے لگا ہے؟

اشتراکیت معاشی نظام نہیں | ہر مال قدری معیشت کا یہ پہلو زبردستیوں کی زبردستیوں کا چونکہ
بلکہ قدرت کا انتقام ہے | نتیجہ ہوتا ہے، اس لئے ان زبردستیوں کا مقابلہ تو وہی کر سکتا
ہے جس کا ہاتھ سب سے اونچا ہے اور آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے زبردستیوں کو زبردستیوں پر چڑھاتا
رہا ہے۔ بڑے بڑے گھروں کو کنگریوں سے دیکھا گیا ہے کہ اس نے چوڑ دیا، اور میں تو سمجھتا
ہوں کہ توڑ چوڑ کے اس سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے، پھر جب آغاز ہو چکا ہے تو کسی نتیجہ تک پہنچا
اس آغاز کا انجام پہنچ ہی کی رہے گا، غلطی میں مبتلا ہونے والوں کو غلطی جو کچھ بھی لگ رہی ہے
وہ صرف یہ ہے کہ انتقام کو وہ واقعی انسان کا کوئی معاشی نظام سمجھ رہے ہیں، لیکن واقعات خود
اس کی شہادت پیش کرتے چلے جائیں گے کہ انتقام صرف انتقام تھا، وہ دنیا کا کوئی واقعی نظام نہ
تھا، اور نہ ہو سکتا ہے، انتقام کے دن جنب پورے ہو جائیں گے، تب ہی آدم کی معیشت کا جو فوری
نظام ہے وہ خود بخود قائم ہو جائے گا، یہی ہوتا رہا ہے اور دنیا کی عمر کی مدت اگر ابھی کچھ باقی
ہے تو اللہ کی اسی سنت کا ظہور یقیناً ہو کر رہے گا۔ دن تجد لسنۃ اللہ تجدیلا۔

پس قدری معیشت کے اس پہلو کو چوڑ کر میں اسی معیشت کی حرف اس شکل سے بحث
کرنا چاہتا ہوں جو بنی آدم کے صفات و کمالات کے قدرتی تفاوت کا لازمی نتیجہ ہے، و فسران میں
جیسا کہ بار بار گذر چکا

اللہ یسطر العرش لمن یشاء
و یقدر۔

اللہ ہی کا وہ کرتا ہے جس پر چاہتا ہے
روزی کو اور وہی بنی تلی کر دیتا ہے

جس کی روزی کو چاہتا ہے۔
کے الفاظ میں یہ لے کر دیا گیا ہے کہ انسانی اعمال کی مصنوعی کوششوں کا نہیں بلکہ معاشی مدارج و
مراتب کا یہ اختلاف حق تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور از دہ باہرہ کا پیدا کیا ہوا قصہ و ارادہ پیدا کیا ہو ہے

من بعش عن ذکوا وحسن لغینہ
اور جو انکس چراتا ہے الرحمن کی یاد سے
شیطانا فضولہ قسین۔
پس چہ جاتا ہے وہ اس کا ساتھی۔

جیسا کہ بتا چکا ہوں، دونوں میں حسن (جو) کا لفظ عام ہے، جیسے بے مبعیشت والوں کو عادی ہے
اسی طرح ان لوگوں پر بھی یہی قاعدے منطبق ہوں گے جو اپنی قدری معیشت میں عداوتی ذمہ داریوں
سے منموڑ کر زندگی گزارتے ہیں، باقی احساسات کے بگاڑنے کا یہ سلسلہ شیطان کس طرح شروع کرتا
ہے، جہاں تک قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے ابتدا اس کی اس کیفیت سے جو قی ہے جسے سورۃ النجم
کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی

واھا الانسان ذھا ذللا
اور انسان سوچنا چاہتا ہے اس کو
سارہ فقل سر علیہ (شرقہ)
اس کا مانگ پس بھی قی کر دیتا ہے اس پر
فیقول سربا بی اھان۔
اس کی روزنی کو تو کہتا ہے وہ کہ میرے
مانگ بھلے رسوا اور ذلیل کر دیا۔

جس کا مطلب یہی ہوگا کہ اپنی قدری زندگی کے متعلق بجائے یہ خیال کرنے کے کہ یہ بھی ابتلائی اور امتحانی
زندگی ہی کی ایک شکل ہے، اور جو ذمہ داریاں ایسی حالت میں آدمی کے سپرد کی گئی ہیں، ان کی تکمیل
کی کوشش کرے، وہ یہ غلط خیال اپنے اندر قائم کر لیتا ہے کہ میرے پیدا کرنے والے نے قدری
معیشت کی اس حالت میں مجھے بتا کر کے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اپنی قدری زندگی کے متعلق اہانت
یہی خیال یقین کیونکہ کہ شیطان کا وہ پہلا عمل ہے جسے سلسلہ ہونے کے بعد اپنے معمولوں پر
وہ شروع کر دیتا ہے۔

جہاں تک واقعات کا تعلق ہے عام حالات میں اگر غور کیا جائے تو غربت کی زندگی یعنی
قرآن کی اصطلاح میں جس کا قدری معیشت نام ہے، یہ خیال کرنا کہ میری رسوائی اور ذلت کی وجہ یہی
ہوتی ہے، واقعہ سے بہت کم تعلق رکھتا ہے، آخر ہم میں ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس کے سامنے
ہر وقت ہر گلی کوچہ میں لاکھوں لاکھ تعداد میں غریب مرد و عورت جو گذرتے رہتے ہیں، ان کی محض اس لئے
کہ وہ بچا رہے غریب ہیں، یعنی ان کی آمدنی ان کی حاجت و ضرورت کے مطابق ہے، مرنے والے
لوگ کس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہاں حال قریہ ہے کہ ہر شخص اپنے حالات ہی میں متفرق
ہوتا ہے، دوسروں کے سوچنے کا موقع ہی کسی کو کب ملتا ہے، اور اگر کسی کے حال کی طرف کسی وجہ
توجہ بھی ہوتی ہے تو جہاں تک میں جانتا ہوں کسی کی قدری معیشت کا حال سن کر لوگ عموماً رحم
نہ کھاتے ہیں، ان کے ذلیل و خوار ہونے کا خیال بھی کسی کو نہیں گذرتا۔ آخر غربت و فلاکت کی وجہ
آدمی کا دوسروں کی نگاہوں میں رسوا اور ذلیل ہونا اگر ضروری ہوتا، تو آج دنیا کے ٹسے ٹسے

جس کے شانے کی کوشش میں کامیابی اسی وقت مرنے کی وقت ہو سکتی ہے جب انسانوں کے پیدا
کرنے کا اختیار خود ہم انسانوں ہی کو مل جائے اور اس کے بعد آئندہ جتنے بچے بھی پیدا کئے جائیں
وہ اپنے تمام اندرونی و بیرونی صفات کے لحاظ سے برابر کر کے پیدا کئے جائیں، لیکن جب تک مختلف
صلاحیتوں اور منافیتوں کو ملنے لے کر لوگوں کے پیدا ہونے کا یہ سلسلہ جاری ہے، معاشی طبقات
کے تفاوت کے اس سلسلہ کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ بہر حال معیشت کی اس قدرتی کیفیت میں
زندگی گزارنے کے قرآن میں جو چند گروہ بتائے گئے تھے ان کا ذکر تو گذر چکا، اب دیکھئے کہ قرآن
ہدایات کو مشکلوں والوں کو جو طور پر کھائی پڑتی ہیں، وہ کیا ہیں، خشک بے مبعیشت کی ذمہ داریوں
سے لاپرواہی بہتے والوں کے متعلق قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے شیطان لگا دیا
جاتا ہے اور وہی شیطان آدمی کے صحیح احساسات کو زیر و زبر کر کے بالآخر مبعیشت خشک اور تلخ زندگی
انہیں شکار بنا دیتا ہے، یقین کیونکہ کہ یہی حال ان لوگوں پر بھی طاری ہوتا ہے اور اسی کو طاری ہونا
چاہیے جو قدری معیشت میں مبتلا ہونے کے بعد ان برائیوں سے استفادہ نہیں کرتے جس کی طرف
رزق کے اس خاص حال میں راہ نمائی کی گئی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ

من اعرض عن ذکرہ
میت (زندگی) منکد و تنگی سے بھری ہوئی
فان لہ معیشتہ منکد
جو کہ آیا میری یاد سے تو تھا اس کے لئے ہی

لے بلکہ میری جدوجہد کے جیسے معاشی مراتب و درجہ کے اختلافات کا قصہ حیوانات و غیرہ میں ختم شدہ ہے، وہی نوع انسانی میں
یہ جگہ اب بھی کوشش فقر و محرومی، تحریک انقلاب کے ختم ہو جائے گا، اب میں لوگوں کو کیا کہوں، انباروں میں روڑ پڑھتے
ہیں، اس قسم کی خبریں روز پڑھتے ہیں، اشتا ایک وضو ڈاکٹر رائے نے کلکتہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ
قلمی طور پر کلکتہ کی حد اتوں کا عمل کی باری میں اس وقت دوسرے پاس وکیل وکالت کر رہے
ہیں، جس میں مرت دس فیصدی ایسے ہیں جن کی آمدنی اوسط درجہ کی ہے، اور ہارنیاں میں وکالت
آمدنی کا اوسط پندرہ ہیں، یہ پورا پورا سے زیادہ نہیں، اور یہ معلوم کتنے وکلاء وکالت کی ڈگریاں
رکھنے والے ایسے ہیں جو ایک ایک دانہ کو ترستے ہیں۔ (۲۰۳-۲۰۴) (۱۹۷۷ء)

یہ اس ناز کی رپورٹ بنگال ہی کی ہے، جب اسی حق پر اسی کلکتہ اسی بنگال میں ہی ہے، اس جیسے وکلاء کا اوسط آمدنی اسی وکالت
کی راہ سے جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے، تقریباً پچاس پچاس ہزار روپے تک پہنچ جاتی تھی۔
وکالت کا ہرے کہ ایک آزاد پیشہ ہے، اس میں محروم رکھنے اور پیچھے ڈھکیلنے کا الزام انفرادی بالادست پر بھی
تو نہیں چکایا جاسکتا، بلکہ کھلا ہوا قسمت آزمائی کا میدان ہے، ہر ایک ان میں گریہ کر رہی ہے جتنے ہیں، وکالت اور قانون کی
سند رکھتے ہیں، ان قدرتی صلاحیتوں کی کسی بیشی کے سوا آمدنی کے اس عظیم تفاوت کی توجہ اور کیا ہو سکتی ہے جو
یہ فطری طور پر افراد انسانی میں پائی جاتی ہیں اور بالآخر ان صلاحیتوں ہی کے تفاوت کا نتیجہ معاشی فرق مراتب
کے نتیجے کی شکل میں رونما ہوتا ہے ۱۲

غریبی پریشاؤں، یا اعلیٰ طبقوں کی سربراہان ہستیوں جن میں عموماً قدری معیشت رکھنے والوں ہی کی اکثریت ہے، ان کی عقلیت و احترام سے لوگوں کے قلوب کیوں معمور ہوتے۔

اور بعض دماغوں میں غریبوں کے متعلق اگر اس قسم کا کوئی گندہ خیال پایا بھی جاتا ہو تو خود غریبوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، کسی پائیدار، صفت مآب خاتون کو کوئی بد نظریہ غیبت انصاف آدمی اگر بری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو یہ گندگی دیکھنے والے کی ہے، یا اس حقیقت خاتون کی جسے بری نگاہ سے دیکھا گیا، سمدی کا مشہور فقرہ

”الحمد لله که مصیبت گرفتارم زبہ مصیبت“

اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ افلاس و غربت اگر کوئی مصیبت بھی ہے، تو وہ صرف مصیبت ہے، کوئی مہبت یا کردار کی خرابی تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے آدمی ذلیل خیال کیا جائے واقعہ تو یہی ہے کہ غریب آدمی کو ذلیل خیال کرنے والا دراصل خود ذلیل ہوتا ہے جس کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ غریبوں کو ذلیل خیال کرنے والے علانیہ اپنے اس خیال کا اظہار نہیں کر سکتے، اسی لئے نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے کہ وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ میرے اس خیال کو جو جہی سے گا، بجائے غریبوں کے مجھ کو ذلیل خیال کرے گا۔

پس حقیقت تو جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔۔۔ لیکن قدری معیشت کی ذمہ داریوں سے جو منحرف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، دیکھا ہی جاتا ہے کہ خواہ انہیں کوئی ذلیل خیال کرے یا نہ کرے لیکن وہ چوبیس گھنٹے اسی احساس اور خیال میں گھلتے رہتے ہیں کہ میں اولادِ آدم کا ایک ذلیل ترین فرد ہوں وہ بے چارہ تو یہ خیال کرتا ہے کہ میرا یہ احساس خود میری طبیعت کا احساس ہے اور ایک واقعہ کا احساس ہے، لیکن اب اس سیکن کو یہ کون بتائے کہ اس پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، اور جو واقعہ نہیں ہے بلا وجہ واقعہ کا رنگ دے کر اس کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے اور شیطان کا سب سے بڑا کرتب یہی متوہل و ترویر ہے، اور بات اسی نقطہ پر کسب ختم ہوتی ہے، عزت و ذلت بلندی و پستی کا سارا معیار جس کے سامنے صرف روپیہ رہ گیا ہو، ایسا آدمی اگر ہر چیز سے الگ ہو کر صرف عزت و جلال کے اسی معیار و معیار کے عشق میں ڈوب جائے تو جس خط خیال کا وہ شکار ہو گیا، جو اس کا تو یہ ایک لازمی نتیجہ ہے، بسملی و قدری معیشت دونوں کو ابتدائی حالات قرار دیتے ہوئے سورۃ الفجر کی آیاتوں کے بعد آخر میں دو فقرے جو پائے جاتے ہیں جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے، یعنی

وَتَاكُلُونَ مِنَ الْقُرْآنِ أَكُلًا سَاوٍ

اور کھاتے ہو ان احکام کو اکل تم کے ساتھ اور

محبوبون! المال حبنا حتماً

پاہتے ہمارا کو حب ہم کے ساتھ۔

میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جیسے پہلے فقرے یعنی تَاكُلُونَ مِنَ الْقُرْآنِ أَكُلًا سَاوٍ کا تعلق بسلیوں سے ہے، اسی طرح اگر دوسرا فقرہ یعنی مَحَبُّونَ الْمَالَ حُبًّا حَتْمًا (اور پاتے ہیں ہمارا کو حب ہم کے ساتھ) کے متعلق اگر یہ سمجھا جائے کہ اس کا تعلق قدریوں سے ہے تو جہاں تک مشاہدہ کا تعلق ہے اس کے منکھار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظریۂ ابتلائیہ کے انکار کے بعد جیسے بسلیوں کا گردہ پائے کے بعد ہوتا ہے کہ مال دولت کے جس حصہ پر اس کا اقتدار قائم ہو گیا ہے، وہ اس کے اور اس کی خلی و دائرہ اختیار پر نکلنے پڑا ہے، قرآن نے جس کی تعمیر تمام کائنات اثرات اکالات سے کی ہے، اسی طرح جو لوگ بسلیوں کی اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، یعنی قدری رزق پاتے ہیں۔ ضروریاتِ حیات میں صرف ہو جانے کے بعد جو سرمایہ کے کسی جز کو پس ماند نہیں کر سکتے۔ ان کا مال و دولت سے وہی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جو در و فراق، غم و جبر میں مبتلا ہونے والے عاشق مجبور و مسکین کو اپنے پچھڑے ہوئے معشوق سے ملتا ہے، ایامِ جبر میں عشق کا جذبہ جیسے عاشق مجبور کو ہر چیز سے توڑ کر صرف پیٹھے میں تصور جاتا ہے ہوئے

کے مشغلہ میں غرق کر دیتا ہے۔ چونکہ ”حب ہم“ کے معنی بھی یہی ہیں، یعنی ہر چیز سے الگ ہو کر کسی شے کے ساتھ مل جانا یہی اس کے لغوی معنی ہیں، عربی محاورہ ہے کہ ہر طرف سے سمت کر جب پانی کسی گڑ سے میں جمع ہو جاتا ہے، جم الکسا بآلاتاب وغیرہ کے کسی ایسے حصہ میں جو سب سے زیادہ گہرا ہو اور اسی میں تالاب کا سارا پانی آخر میں جمع ہو جاتا ہو تو اس کو حوض الماء اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ پس قرآن کی یہ بیان کردہ کیفیت کہ ”چاہتے ہو تم مال کو حب ہم کی چاہ کے ساتھ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ وہی حقیقت ہے جس میں عموماً قدری معیشت رکھنے والے اس وقت مبتلا ہو جاتے ہیں جب بجائے استقامت و ابتلا کے وہ بے گھنے گتے ہیں کہ ساری شرافتوں اور بلندوں کا دار و مدار روپے ہی پر ہے، وہی یا عزت ہے جو روپے والا ہے، اور بے عزت وہی ہے جو روپے سے خالی ہو، مشہور فارسی شعر

خاکِ باش و خرمِ باش و یا سنگِ مدارِ باش ہرچہ باشی باش، لیکن اندکے زردارِ باش کی ذہنیت جب کسی فرد یا قوم اور ملک پر مسلط ہو جاتی ہے تو ان کے زردارِ باش کے شور سے کی تعمیل کا حقد جس لوگوں کو نہیں ملتا، قدرتی طور پر ہر چیز سے الگ ہو کر اسی زردارِ باشی کو وہ اپنے وجود کا آخری نصب العین بنا لیتے ہیں، خشک آج موجودہ مغربی تمدن نے جس حال کو دنیا میں پیدا کیا ہے ایسا حال کہ شاید تاریخ میں اس کی نظیر مشکل ہی سے مل سکتی ہے، کیونکہ عشقِ مال و سرمایہ اگرچہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، قدری معیشت کو جس زمانہ میں بھی محسوس کرنے والوں نے اپنی امانت کا ذریعہ محسوس کیا ہے۔ قدرتی اس عشق کی آگہی ان کو اپنے قلوب میں سلگانی اور بھڑکانی ہی پڑی ہے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں دل کے اس کیفیت کے اظہار کی عموماً لوگوں کو جرأت نہیں ہوتی تھی، یا چھٹی سٹی تو کچھ پیچھے دیے لفظوں میں ہوتی تھی، آدمی صرف مال اندوزی یا زورِ آفرینی کا آلہ ہے اس کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں اسی کی تعمیر آج کرنے والے ان الفاظ میں جو کر رہے ہیں کہ آدمی صرف پیٹ ہے یا غفلتہ روٹی ہے۔ پیٹ ہی کے لئے وہ جیتا ہے اور پیٹ ہی کے لئے مرنے والا ہے، روٹی ہی کے لئے قدرت نے انسانی نسل کو پیدا کیا ہے، اسی کا حاصل کرنا اور اسی حاصل کرتے ہوئے اپنی آخری سانس چوری کرنی، یہی فعل ہی اسی کے وجود کا سبب بڑا نصب العین ہے

جی بلند آہنگیوں کے ساتھ بغیر کسی شرم و حیا کے آج یہ سب کچھ یہاں تک پہنچا ہے کہ ہر ایک کو جو کیا جا رہا ہے، نظر و دل میں، تحریروں میں چھپنے والے صرف ان ہی آوازوں کے ساتھ جو بیچ رہے ہیں، لگے پھاڑ چھاڑ کر جو چلا رہے ہیں، انسانیت کی تاریخ کا کوئی مؤرخ کسی قوم کسی ملک کے کسی دور کا مؤرخ کیا بنا سکتا ہے کہ زمین کے گرد پر بنی آدم کے گھرانوں میں اتنی ڈھائیوں اور انتہائی بے حیائیوں کے ساتھ کافوں کو کبھی پہلے ہی سنانے والوں نے یہ سنایا تھا، یا زبانوں پر اس قسم کے الفاظ آئے تھے شاید یہ قرآنی الفاظ

تصویق السال حباً جملہ اور چاہتے ہوں کہ تم جہم کے ساتھ

کی حلانہ تفسیر ہے، اسی لئے ان حالات میں جو کیفیت دلوں میں پیدا ہوتی تھی زبانوں سے بھی اس کا اقرار کر دیا گیا، اور اس طور پر اقرار کر دیا گیا کہ آج ان الفاظ کے انکار کرنے والوں کو ہی ملعون طیار یا جا رہا ہے، وہی درد رلے اور دھتکارے جا رہے ہیں، جو انسان جیسی بلند ہستی کو اتنا پست قرار دینے سے بچھا رہے ہیں۔

بہر حال انسانیت کی بلندی و بستی کا یہ قصہ بجائے خود ایک الگ قصہ ہے، جو خود دوسروں خرس (ریکس) یا سگ مردار بنا کر نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کو انسانی چرندوں یا درندوں کے مقابلہ میں اتارنے کی کوشش کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس وقت میرے سامنے یہ بحث نہیں ہے میرے پیش نظر اس وقت جو کچھ سی ہے، وہ صرف یہی ہے کہ قرآن کے نظریۂ ابتلا کا انکار کیلئے یا خدا کی ذمہ داریوں سے انکار کیلئے، اس انکار کے بعد انسانی احساسات میں قدری معیشت کے متعلق جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، قرآن کی روشنی میں اسے ان لوگوں کے لئے رکھ دوں جو قرآن کو سمجھتا اور سمجھ کر اسی کی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی افتاد انسانی فہم پر اس سلسلہ میں جو چڑتی ہے وہ یہ ہے کہ قدری معیشت کو لوگ اپنی اہانت و ذلت کا ذریعہ بنیں کہتے چلتے ہیں، اس کے بعد قدرتنا خواری و ذلت کی اس حالت سے بچنے کے لئے مال اور سرمایہ کے اس حب شدید یا عشق مغرور کی آگ اپنے اندر بھڑکا لیتے ہیں، جس کی فیر قرآن نے حب جم سے کی ہے مگر باطنی معیشت والے جیسے نظریۂ ابتلائیٹ کے انکار کے بعد سرمایہ کے متعلق آکل تم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی طرح قرآنی اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدری معیشت والوں کو مال کے حب جم کا فکرا ہونا پڑتا ہے یہی قرآن سے بھی سمجھا جاتا ہے اور واقعات بھی اسی کی توثیق دیتے کر رہے ہیں، لیکن بات کیا اسی منزل تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے؟ اگر ختم بھی ہو جاتی تو جنہیں اپنی انسانیت اور اس کی قدرتی بلندیوں پر ناز ہے ان کا ایک معمولی ذہنی انقلاب کے ہاں متوالتا نیچے گر جاتا یا گرائے والے کا ان کو اتنا نیچے گرا دینا درحقیقت کچھ کم سزا نہ تھی، لیکن کہنے والے کہہ سکتے تھے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بلندی و برتری کا یہ خیال انسانوں کا خود ساختہ ایک ذہنی خیال ہے، زمین پر چلنے والے سوروں، جنگلوں میں گوم گوم کر شکار کرنے والے ریکھوں، بھیلوں اور

کوچوں میں در بدر مارے پھرنے والے کتوں سے آخر آدم کے بچوں کو بلند بالا کیوں خیال کیا جائے، کیوں سمجھا جائے کہ کھانا، پینا، مرنا، اس حیوانی نصب العین سے زیادہ انسانی وجود اپنے ساتھ کوئی اور اپنی نصب العین بھی رکھتا ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ قرآنی حجت ہیشہ "بالذہن" یعنی آخری دروازے تک پہنچانے والی حجت ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں بھی کم از کم میرے نزدیک یہی طرز عمل اس لئے اختیار کیا ہے

مطلب یہ ہے کہ مال کے حب جم اور سرمایہ کا "عشق مغرور" جب ان طبقات پر مسلط ہو جاتا ہے جنہیں قدرتی بلندی پر یہاں روزی ملی رہی ہے، تو پھر اسے عشق مجھے نے چل اسے عشق کہیں لے چل

کے دوروں سے ان بچاریوں کو کون بچا سکتا ہے جو اپنے آخری محبوب کے وصال کی لتناؤں میں تڑپتے اور ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، قدری معیشت کی دشواریوں کو آسان بنانے کے وہ سارے ذرائع جن کی مذاہب نے تعلیم دی ہے، عشق کی اس آگ میں جل بہن کر جسم ہو جاتے ہیں، اور وہی پیرانا معاشی چھوڑا

۱۶۱۱ فعل فی احوالنا ہا فشاہ اپنے اموال اور سرمایوں کو جہم چاہیں کریں
کا دماغوں میں نمودار ہوتا ہے، صلوات کیلئے یا مذہب و دین ایمان و دھرم کا "معاشی جدوجہد" کی راہوں سے رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ مذہب کا قانون خدا والا حکم، میر و قول، دعا، انکرا، الی اللہ، ترک مالائینی، الفرض وہ ساری ذمہ داریاں جو قدری معیشت میں الرحمن کی طرف سے عائد کی گئی ہیں، وہ بھلا دی جاتی ہیں، اپنے عشق مطالبات کی تکمیل میں بے روک روک لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، بے آئینی کی اس زندگی میں زمین پر جس قسم کا فساد بھی پھوٹ پڑے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے، معاشی مسائل کے متعلق حضرت شعیب علیہ السلام کی تخیلی قوم جس نے اپنے اندر مال کے اسی حب جم کو پیدا کیا تھا، اسی قوم کو خطاب کر کے اللہ کے منادی حضرت شعیب علیہ السلام کے جو اس قسم کے الفاظ قرآن میں محفوظ کئے گئے ہیں،

و تقعد دن بکل صراط قعدتہ اور بیٹھے ہو تم ہر راہ پر دھسکتے ہو
لوگوں کو۔
یا فرماتے

ولا تقصدوا فی الامرین بعد اصل احصا۔ اور نہ بگاڑو پیداکرد میں اس کی
مذہب کے بعد۔

طبیعی مواقع کے ان نفقات کی تغیر اگر کوئی پڑھنا چاہے، تو انی ممالک میں جا کر پڑھ سکتا ہے جو کہنے کی حد تک تو سب سے بڑے آئینی ممالک ہیں، بلکہ آج تو دنیا کی آئین گری "اور آئین سازی" کا کام دی کر رہے ہیں، اور انسانی اخلاق کی تسبیح کا وہ بے خطائے جس کے متعلق یاد پڑتا ہے کہ

جاہل ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے سروٹنٹن چرول نے لکھا تھا،

”تھیکالے جیسے دہریے یہ اعلان کیا کہ تعلیم چل کر بدامنی اور فسادوں کی جگہ
بہترین اور یقینی علاج ہے۔ اس نے انگریزی گورنمنٹ کے لئے قطعی ضروری تھا
کہ وہ ہندوستان کے ذہنی خلاصی کی کوشش کرے۔“

بدامنی اور قانون شکنی کا یہی بہترین اور یقینی علاج تعلیم سے بھی جن ممالک کے کوہِ دہر زان تھے ہوئے
ہیں، لیکن اور تو اور آئینیت اور تعلیمیت کے سب سے بڑے مرکز امریکہ میں قدری معیشت رکھنے
والے جو کچھ کر رہے ہیں، ہر راہ پر پیٹھ کر مال کے جب جم کے تقاضوں کی تکمیل میں جن جن پٹکنڈوں
سے وہ کام لے رہے ہیں، اُس دن کے اخبارات میں اس کی خبریں نہیں چھپتی ہیں، آج تو ان ممالک
میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے۔ اسے تو جانے دیجئے۔ جب اس کے دن تھے،
حافیت کا دور دورہ تھا، اخبار یا نیر نے مرنے امریکہ کے متعلق لکھا تھا کہ،

”امریکہ میں سالانہ اوسطاً ایک لاکھ ڈاکے پڑتے رہتے ہیں، پانچ لاکھ کے قریب
چوریوں کی تعداد ہے، پانچ لاکھ آباد۔ ۱۱ جنوری سنہ ۱۹۳۱ء“

سنہ کی رپورٹ ہے، اس کے بعد

سنہ ۱۹۳۱ء میں دیکر شیم گیشن نے جو رپورٹ امریکہ کے متعلق حکومت کے
آگے پیش کی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ چوریوں، قتل، زنیوں، جل ساریوں،
خون وغیرہ جرائم کی تحقیقات کے سلسلہ میں حکومت پونے تین ارب روپے
خرچ کرتی ہے۔ (۲۰ اکتوبر سنہ ۱۹۳۱ء)

اور یہ تو خیر ایک ملک کا حال ہے، اسی اخبار کے میں ملک نہیں، مرنے ایک شہر الموسم بہ لندن کے
متعلق یہ روایت شائع ہوئی تھی،

”کچھ بندوں اس شہر (لندن) میں جو ڈاکے پڑے سنہ ۱۹۲۹ء میں ان کی تعداد
ساتھ اور سنہ ۱۹۳۰ء میں ستر تھی، اور سنہ ۱۹۳۱ء میں نعت زنی کے ذریعے سے
ڈوہزار چیتا لیس اور سنہ ۱۹۳۱ء میں اسی طریقہ کو کام میں لاکر ڈوہزار آٹھ سو بیس
آدیوں نے چوری کی، راہ گردوں کو ڈرا دھکا کر جن لوگوں نے شہر لندن
میں روپے وصول کئے سنہ ۱۹۲۹ء میں ان کی تعداد (۲۰) اور سنہ ۱۹۳۱ء میں (۴۲)
تھی“ (۱۸ ستمبر سنہ ۱۹۳۱ء)

اور یہ وہ واقعات ہیں جن کا سراغ پولیس نے لگایا، درندہ پولیس کے دائرہ اطلاع سے باہر جو حوادث
اس سلسلہ میں پیش آئے ہوں گے، ان کو اسی پر قیاس کیجئے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس لندن اور ٹھیکہ دار
مردوں سے آگے بڑھ کر عورتوں تک کو استاجری بنا دیا ہو، جیسا کہ امریکہ کے ایک اخبار
ایئرنگ گریفنگ نے لکھا تھا،

”تھارے ملک میں اس سرے سے اس سرے تک تعلیم یا فتنہ حسینوں
نے قرآنی اور راہِ زنی کا پیشہ شروع کر دیا ہے۔۔۔۔۔۔ روزِ روشن میں
حسین ڈاکو، لور بندوق سے سچ ہو کر موٹروں پر بیٹھ کر جیکوں کو لوٹے
لگی ہیں، (اخبار سچ ۳۰ جولائی سنہ ۱۹۳۱ء)“

بہر حال قرآنی آیت

وَتَقْعَدُونَ تَحْتَ مِطْلَبِ قَوْلِیْ وَتُؤْمِنُونَ

اور بیٹھے ہو، ہر راہ پر دھکاتے ہو۔

کی تفسیر جن نت نئی بلکہ بعض ناقابل تصور شکوک میں آج دنیا کے ان ممالک میں ہو رہی ہے، جہاں
کے قدری معیشت رکھنے والوں میں ”مال کا حب جم“ خود ان ہی کے راہِ نادوں، اور حرص و طمع، اور
کے اپیشکوں نے پیدا کر دیا تھا، انہیں کون گن سکتا ہے، مصمم بچوں کو اڑا اڑا کر بھاگنا، اور
ان کی ماؤں اور باپوں سے یہ دھکی دے کہ بڑی بڑی رقیب طلب کرنی کہ اگر روپے نہ دیا جائے گا
تو ان کا بچہ ذبح کر دیا جائے گا، پھر جن بد قسمت ماں باپوں نے ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی، بھولے
زندے بچے کے اپنی آنکھوں سے بچے کی سرکشی لاش انہیں دیکھنی پڑی، اُسے دن جہاں یہ واقعات
شہروں اور قصبوں کے لئے اب نئے نہیں رہے ہیں، حیدرآباد کے پانچواں امیر نواب خیر جنگوہا
نے اپنے سفر نامہ امریکہ و یورپ میں لکھا ہے کہ چنگا کو کے میئر بلڈ نے خصوصیت کے ساتھ ان پر
یہ امر اصرار کیا کہ اپنی جان کی حفاظت کے لئے چاہیے کہ کسی خفیہ آدمی کو مقرر کر لیں، ورنہ امریکہ کے ڈاکوؤں
سے ممکن ہے کہ ان کو گزند پہنچ جائے۔ ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے سیاحوں کے
لئے ایسا کرنا اپنی جان کی حفاظت کے لئے ضروری ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئین و قانون
تعلیم رکھنے والے اس ملک کی کیا حالت ہو چکی ہے، سالانہ اربوں کی رقم خرچ کرنے کے باوجود اس
ملک کی حکومت لوگوں کی جان و مال کی حفاظت سے معذور ہو چکی ہے۔ اور تعلیم بے آئین شکنی کے
اسناد کا یقینی نسخہ باور کرایا گیا تھا، جہاں تک واقعات اور خبروں سے معلوم ہوتا ہے، وہی تعلیم
بدامنی اور قانون شکنی میں امداد پہنچا رہی ہے، نادلوں افسانوں کے ذریعہ لوگ نئے نئے جرائم
کی تدبیروں کے نقشے پیش کر رہے ہیں، سینماؤں اور متحرک تصاویر کی راہ سے ان ہی جرم کو کر کے
دکھایا جاتا ہے، اور جو باتیں سوچی سمجھی نہیں جاسکتیں، بتایا جا رہا ہے کہ آدمی چاہے تو یہ بھی کر سکتا
ہے، فریبِ دہی کے باسٹیفک طریقوں کا رواج اس ملک میں بڑھ رہا ہے۔

واقعہ تو یہ ہے کہ جن ملکوں کے اہل قلم ارباب تصنیف و تالیف تک کے متعلق ایسی باتیں
سنی جاتی ہوں، اگر یہ واقعہ توجہ جڑی ہے۔ لیکن جزئیات ہی سے کلیات کا علم حاصل ہوتا ہے،
لندن کے اخبار نیو آف ورلڈ میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ چارلس گارڈن نامی ایک صاحب جن کا
شہر انگلستان کے مت زمنین میں ہے، متعدد مقبول عام کتابوں کے مؤلف ہیں، اپنی کتابوں سے
ہزار ہا روپے دو تین سال کے عرصہ میں انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا، ان ہی مصنف صاحب کے متعلق

یہ واقعہ چھپا تھا کہ ایک دن جب شرک پر سناٹا تھا، انگلستان کا یہ مصنف تعلیم یافتہ گھر سے باہر نکلا
قسمت کی ماری ایک نیم ساجر شرک سے گذر رہی تھیں، نگے میں ان کے ایک ہار پڑا ہوا تھا جس
کی قیمت پندرہ سولہ ہزار روپے سے کم نہ تھی، اس قیمتی ہار والی نیم ساجر کو تنہا پاکر صاحب مصنف
صاحب نے ہار پر ایک جھٹکا مارا، غریب عورت کیا کر سکتی تھی، وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، اور ہار کو
نگے سے اتار مصنف صاحب یہ جاوہ باغیچوں میں غائب ہو گئے، لیکن نیم نے بھی بچھا نہ چھوڑا
چور چور، اچکا اچکا کہتے ہوئے وہ بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگی، سامنے راہ گیر جو آرہے تھے،
انہوں نے اس تعلیم یافتہ مصنف چور کو پکڑ لیا۔ اتنے میں پولیس آگئی، چور گرفتار ہو گیا۔ اپنا کمر
لے جاتے کے جرم میں ڈیڑھ سال کی سزا اس چور مصنف کو سبقتی پڑی (ماخوذ از سچ سچ سچ)
یوز آف ورلڈ ۱۳۔ دسمبر ۱۹۳۲ء) بد قسمتی سے یہ چور مصنف صاحب پکڑے گئے، اس لئے بات
کھل گئی۔ ورنہ خدا ہی جانتا ہے کہ مال کے حجب ہم کے عاشقوں سے بھرے ہوئے اس ملک
میں آئین شکنی کا بے خطا اور یقینی علاج کن کن نتائج کو پیدا کر رہا ہے۔

اور یہ حال قرآن کا ہے جن میں جرائم کی ان راہوں پر بیٹھے اور قسمت آزمائی کی ہمت پائی
جاتی ہے، لیکن قدری معیشت رکھنے والوں میں ناکام عاشقوں کا وہ گردہ جو کہ تاو سب کچھ چاہتا
ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتا، اس کے درد کا افسانہ کون سن سکتا ہے، کہتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں خود
قرآن میں ہے کہ اپنی جاہلیت کے دور میں عرب کی سرزمین کا یہ عام رواج تھا کہ محض معاشی دشواریوں
غالب آتے، اور مال کے حجب ہم کے جذبہ کی شکنیں کسے لئے وہاں کے باشندے اپنے بگڑے ٹکڑوں کو
بھی ذبح کرنے سے نہیں ہچکچاتے تھے، قرآن کو اسی رواج کے انداد کے لئے ایک سے زائد مقام پر
ولا تقتلوا ۱۱ ولادکم خشية اور نہ گردن مارو اپنی اولاد کی افلاس

۱۱ اطلاق۔ کے اندیشے سے۔

کا حکم نافذ کرنا پڑا، اور جہاں تک عرب کی تاریخ کا تعلق ہے، قرآنی حکم کے بعد پھر گندگی اور فساد قلمی کے

۱۱ عام طور پر مشہور ہو گیا ہے کہ جاہلیت میں عرب والے مرنے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور اس لئے گردیتے تھے کہ
اپنی لڑکی کو کسی اجنبی مرد کی جودہ بننے پر ان کی غیرت اور جاہلی معیشت کا وہ نہ تھی جو کہ ہم کے ساتھ نظم اسی وجہ سے
روا کرھا گیا ہو۔ گو اس کا کوئی تاریخی ثبوت تک مجھے نہیں ملا ہے، لیکن لڑکیوں کے سوا لڑکوں یا عام اولاد لڑکے ہوں یا لڑکیاں
ان کے قتل کے جاہلی دستور کا ذکر خود قرآن میں ایک سے زائد جگہ پر کیا گیا ہے، جہاں اس کا ذکر ہے، یعنی اولاد کو اس سفاکانہ
رسم کی وجہ سے اور مرنے والی بیوی کی لگتی ہے جسے آج برتھ کنٹرول کے جواز بلکہ وجوب کے سلسلہ میں جو مباحث یک جہاں ہوتے
ہیں معاشی دشواریوں کے حل کا ایک ذریعہ قتل اور جہد کے جاہلی اسی طریقہ سے قرار دیئے ہوئے تھے جیسے آج ضبط تولید
کے رسم کو بھی دشواریوں کی اسی قسم کے حل کا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے قرآنی میں پڑھئے قتل اولاد کی ممانعت کا جہاں بھی ذکر
ہے، وہاں اسی کے ساتھ من خشية اطلاق (افلاس کے اندیشہ) کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے ۱۲

اس سانگہ از قتل کو اس ملک میں اب تک تو دہرایا نہیں گیا ہے، لیکن یہ تو جاہل عرب اپنی جاہلیت کے
دور میں کرتا تھا، آج تعلیم یافتہ یورپ و امریکہ میں پیدا ہونے کے بعد نہ سہی، پیدا ہونے سے پیشتر
ہی بچوں کے گلے ماؤں کے پیٹ ہی میں برتھ کنٹرول وغیرہ کی مختلف تدبیروں سے جو گھونٹے مار رہے
ہیں، کیا اس کی وجہ اس کے سوا اور بھی کچھ ہے کہ دوسروں سے پچھتے کی ہمت جو اپنے اندر نہیں رکھتے
تالی حجب ہم کے ان عاشقوں نے اپنے قدری سراپہ کو بچانے کی یہ تدبیر پیدا کی ہے کہ قدری معیشت
کی پریشانیوں میں جن سے اضافہ کا اندیشہ ہے اپنے ان بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی زندگی
جس کے حقوق سے محروم کر دیا جائے۔

۱۲ اور قتل کیا ہیں ختم ہو جاتا ہے، آج نہیں کہ آج تو دشمن کشی کے مشاغل میں یہ ممالک
مشغول ہیں، لیکن ان ہی دنوں میں جب تک دشمن کشی کا یہ قتل نہیں چھڑا تھا، کون نہیں جانتا کہ
قدری معیشت ہی کے متعلق ان ممالک کے باشندوں کے غلط احساسات نے ان کے لئے "اولاد کشی"
ہی نہیں کہ اولاد پھر بھی غیر ہی ہوتی ہے، بلکہ خود کشی کے قتل کو بھی ان کا ایک محبوب قتل بنا دیا تھا،
ان ہی دنوں کے اخباروں کی یہ خبریں کس سے پوشیدہ ہیں کہ بعض حلاقوں میں خود کشی کو آسان
بنانے کے لئے باضابطہ انجینس اور کتب قائم تھے، رسالے لکھتے تھے جن میں لوگوں کو پریتا جاتا
تھا کہ بر سہولت تمام اپنی زندگی کے قتل کو وہ کس طرح ختم کر سکتے ہیں، پوئینٹ، اسٹریٹ وغیرہ کا نام
اس سلسلہ میں سب سے آگے تھا۔

۱۳ ۱۹۳۶ء مارچ کی اشاعت میں سنڈے اکپرس اخبار میں بریگیڈ چیری گارڈز کا ایک
بیان خود کشی کے واردات کے متعلق شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ
ان کی رائے میں خود کشی کا سبب سے بڑا سبب خانگی اور مالی دشواریاں
ہیں (۱۱ اپریل ۱۹۳۶ء)

بچوں کی ہر جی گارڈز کے مطالعہ کا خاص مضمون خود کشی کے واردات ہی تھے، اس لئے ان کے بیان کو
بہت اہمیت دی جاتی تھی، اسی بیان میں انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا تھا کہ
تھر ہنڈ او سفا آٹھ آدمی زبانی یا تحریراً مجھے اپنے ارادہ خود کشی سے مطلع
کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے جو خود کشی پر آمادہ رہتے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے ان
کی تعداد انگلستان میں ہر سال پانچ ہزار تک پہنچتی ہے (۱۱ اخبار مذکور)
دیکھا آپ نے تقریباً جاہلیت کا انداز قدری معیشت میں بھی بالآخر لوگوں کو کس چیز پر راہنی ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے
انہوں نے اپنی قدری زندگی کا رشتہ جب خدا سے توڑا، تو اس رشتے کے توڑنے کے جو لازمی نتائج ہیں ان سے
اپنے آپ کو دیکھتے ہی کہتے تھے، ابھی لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن میں پوچھا گیا ہے۔

وہن یظن ان لن یصلح اللہ
فی الدنیا والآخرۃ
فلینذربسبب فی السماء
ثم لیقطع فلینظر حل یدہن
کید لا یغیظ۔

اور جو خیال کرتا ہے کہ نہیں مدد کرے گا
اللہ اس کی دنیا میں اور آخرت
میں تو تالے وہ ڈوری کسی
بند ہی میں دھیر چھائی لگا کر اس کو
کاٹ دے اور دیکھے کہ اس پال سے

کیا اپنے دل کے خم و خند کا ازالہ کر پائے گا

اس موقع پر ایک اور شخصی واقعہ کا ذکر شاید اس قرآنی اشارے کے سمجھنے میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے
مولانا عبدالمجید دریا آبادی نے ایک "معرفی خاتون" جس کا نام ستر کلیس تھا
اسی کے متعلق یہ لکھنے کے بعد کہ

"ایک حسین عورت تھی ۲۹ سال کی جوانی عمر شوہر موجود تھا۔ اولاد بھی

ہو چکی تھی، موجود تھی، شادی پر صرف پانچ سال گزرے تھے۔"

مولانا کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانی اور عفتوان شباب کے زمانہ میں "ظلم اساتذہ" کا موقع
بھی مل چکا تھا لیکن آخر چند سے ہٹ کر ایک کے چورہنے کا اس نے فیصلہ کیا تھا۔ اب اسباب کیا تھے
لیکن جیسا کہ مستور ہے، رزق جس پیمانہ پر اس کے لئے مقدر ہوا تھا وہ قدر کا بیانا تھا، سہنائی
زندگی کی رنگ رلیوں کے بعد قدری معیشت کا یہ حال اس کے لئے ناقابل برداشت بن گیا جس تمدن
و تہذیب میں وہ پیدا ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ خدا اور اس کی نعمتوں سے مایوس تمدن اور مایوس تہذیب
تھی، ایسی حالت میں جو تحسیر کی فیصلہ اس نے کیا اسی کو پیش کرنا میرا مقصد ہے۔ اس کی خود
فوسختہ تحریر کا ترجمہ ہے۔

میں مالی مشکلات سے جن کا کوئی حل نہیں مجبور ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی
ہوں، میری آمدنی اتنی رہی جس سے خود میری اور میری بچی کی گذر ہو سکے،
شوہر سے میرا افتراق ہو چکا ہے۔ میری ایک اولاد کی وہ پرورش کر رہا ہے،
میرے دوست و احباب ایسے موجود ہیں جو مجھے مالی امداد دے سکتے ہیں، لیکن
اس کے بعد ان کے دلوں میں میری محبت اور قدر باقی نہ رہے گی۔"

اس تحریر کی فیصلہ کے بعد اپنی امانتوں اور خدائی نعمتوں سے اس مایوس تمدن میں پیدا ہونے والی
اس عورت نے کبھی عجیب بات ہے کہ جس کا قرآن میں اشارہ کیا گیا تھا یعنی فلینذربسبب فی السماء
(چاہیے کہ چھت میں رسی لٹکائے) اللہ لیقطع (پھر اسے کاٹ دے) گو یا اسی حکم کی تعمیل اور تجربہ کی
بہانہ بتاتے ہوئے اپنا اور اپنی بچی کا اس نے خاتمہ کر دیا لیکن جیسا کہ قرآن میں پوچھا گیا ہے۔

فلینظر حل یدہن کید لا یغیظ۔

پھر دیکھے کہ اس پال نے بھی اس کے

دل کے خم و خند کا ازالہ کیا؟

اس کے دل میں بھی اس کا خیال آیا، مردہ فیروں میں زندگی کے بعض جراثیم موجود ہوتے ہیں، خصوصاً
موت کے وقت کسی نہ کسی مدت تک ان زندہ جراثیم کی حرکت کا احساس ہوتا ہے، اسی احساس کو دہلنے
کے لئے اس عورت نے یہ بھی لکھا تھا،

میں اپنی بچی کو بھی اپنے ساتھ ختم کئے دیتی ہوں، اس لئے بھی ختم کئی ہوں
کہ اگر وہ حسین زندگی اور میرے خیال میں وہ حسین نہیں ہے۔ تو کوئی اسے
پوچھے گا بھی نہیں، میں ہی اس بچی کو جو دین لائی تھی، اور میں ہی اس کو
ختم بھی کر دیتی ہوں،

جو سوالات اس کے دل میں اٹھ رہے تھے، معاذیر کے ان ہی پردوں کو ال پر ڈال رہی تھی۔
آخر میں اس نے یہ بھی لکھا تھا،

مجھے یقین ہے کہ میری اپنی اور اپنی بچی کی جانی لینے میں حق بجانب ہوں، اخبار
میں چھپتا رہتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ
ہے، خراسان زیادتی سے بعد مرد و عورتوں کے تو کمی ہو ہی جائے گی!

لیکن ظاہر ہے کہ دم نکلنے کے بعد اس کی یہ ساری چالیں اور اس کا کید و قضا اس کے لئے فتنہ بخش نہ ہوا ہو سکتا
تھا، جیسا کہ موت سے پہلے کی زندگی جو الرحمن کے ذکر سے الگ ہو کر گذر رہی تھی۔ اس کے متعلق اس نے
لکھا تھا کہ "میں نے زندگی کو اپنے حق میں ایک مصیبت پایا، میری زندگی کا کوئی حصہ میں سے نہ گذرا۔
میں نے مردوں کو زندہ پایا، کوئی مرد اپنی غرض کے بغیر مجھے پوچھتا بھی نہیں، اس لئے اس بچی کو میں
اس مصیبت میں ڈال نہیں چاہتی!"

من اس حق عن ذکری
فان لا معیشتہ ضنکا۔

اور جو کہ آیا میری یاد سے اس کے لئے ہی
میشیت متیق اور تنگیوں سے جبری ہوئی۔

کی یہ کتنی کمپی خیر اور اس کی تقدیر کی کتنی واضح شہادت ہے۔

حقیقت قوی ہے کہ بجائے ابتلا و امتحان کے موجودہ زندگی اور اسی کی راحتوں اور نعمتوں کو
اول و آخر ان کے خدائی ذمہ داریوں سے بے پروا ہو کر جو بیٹے ہیں، اگر پرہیزگار ہو بھی بیٹے ہیں، لیکن
کچھ پوچھتے تو وہ ہر وقت موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک جوان کو
حسین عورت کو جوانی اور بہار کے دن جس نے ہر قسم کے قیود سے آزاد ہو کر گزارے، سینا کے افق پر
ستارہ بن بن کر چمکتی رہی، لیکن وہی اقرار کرتی ہے کہ

میرا نے زندگی کو اپنے حق میں مصیبت پایا، میری زندگی کا کوئی حصہ میں سے نہیں گذرا۔"

۱۵ اشارہ قرآن کی مشہور آیت کی طرف توجہ بل الا انسان علی نفسه بصیوة ولولہ لقی معادیرہ (دیکھا دی اپنے آپ کا
دیکھنے والا ہے خواہ اس پر غمزدوں کے پردے ہی کیوں نہ اڑھا تا پتلا جائے ۱۲)

کوئی حصہ کا لفظ قابل غور ہے جس کا کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ قبلی اور قدری معیشت کے دونوں حالات میں معیشت خشک اور تلخ زندگی ہی وہ گذارتی رہی ابھی اس کا اعتراف ہے اور اس کی زندگی کے دونوں کے جو یکساں آخری نتیجہ ہے۔ آخر دونوں کو دنیاوی دولت و ثروت کے ساتھ جب اس طرح جوڑ دیا جائے کہ وہی سب کچھ بن کر رہ جائے، نہ ہونے کی صورت میں ہونے کے دلوے اور جذبات اور ہونے کی صورت میں زوال و منت کے اندیشے اور خطرات اس قسم کے نفوس کے لئے جس طرح سو اپنی روح بنے رہتے ہیں ان کا اندازہ بہ نسبت دوسروں کے خرد ان ہی کو زیادہ ہو سکتا ہے اخبار کچھ ہی میں ایک دفعہ دنیا کے سب سے بڑے ہنسوز، خود ہنسے اور دوسروں کو ہنسانے والے نقال چارلی چاپلن کے متعلق یہ خبر امریکن ریور بین اخبارات کے حوالے سے چلی تھی۔ مولانا عبدالمجید صاحب نے لکھا تھا۔

پچھلے دنوں انگلستان و امریکہ کے جتنے اخبار موصول ہوئے۔ سب میں ختم کار افسانہ موجود تھا یعنی چارلی چاپلن کی لیڈی صاحبہ سزا پانچین نے اپنے شوہر نامدار پر دھوئی دائر کر دیا جو ہر طرح کے گتے و گتے الزامات پر شامل ہے اور جس کی بنا پر چارلی چاپلن کی برسوں کی کمائی، لکھو کھا پڑے کی جائیداد خطرے میں ہے۔

مولانا نے اس کے بعد جو بات لکھی تھی وہی تھی ہے کہ دنیاوی ہجرت و بصیرت سے اسے بڑھا جائے لکھا تھا، ان راویوں کے بیان کے بموجب اب چارلی کے جسم پر پر تکلف لباس کی جگہ چیتھرے لگے ہوئے ہیں، چہرے پر ہوائیاں چھوٹ رہی ہیں، صورت پر وحشت برسنے لگی ہے، پیرا نہ سالی کے آثار اس پر ظاہری ہوئے، صورت اتنی بدل گئی کہ پہچانتا دشوار ہے۔

آخر میں یوز آف ورلڈ لندن کے حوالے سے مولانا نے نقل کیا تھا،
1915
 کل جو دنیا کا زہ ترین دل تھا وہ آج دنیا کا مردہ ترین شخص ہے (پاک ۱۲، ص ۱۲۷)

اللہ شہر اپنے چہرے اور اس کی کیفیات کو دل کے حالات سے جدا رکھنے کی عمر بھر مشق کرتا رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال کے حب ہم اور سرمایہ کے "مشق مضامین" اس کو کتنا متاثر کیا تھا کہ مصنوعی حالات کے طاری کرنے کی بھی ساری مہارت خائب ہو گئی اور جو آگ اس کے دل میں جھری ہوئی تھی اسی کے شعلوں نے چہرے کی ساری مصنوعی بنا شقوں کو جلا کر خاک بنیاد بنا دیا اور یہ قدری معیشت میں مبتلا ہو جانے کے خطرے، صرف خطرے کے احساس کا اثر تھا، پھر اسی سے اندازہ کیجئے ان سکینوں کی نفسیاتی کیفیتوں کا جو واقعی ان ممالک میں قدری زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنے پر مجبور ہیں، نکتہ ابتلائی کا انکار کر کے ان کے منکرین اور راہ نماؤں نے جن ذہنی اور فکری انگاروں، دھبے ہوئے انگاروں پر لوٹنے کے لئے ان کو چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ اس کی سوزش و تپش کو کوئی حکام نہ ہو سکتا

باہر کی دوزخ کا انکار یقین کیجئے کہ ایسوں کے لئے خردان کے اندر دوزخ بن کر جبرک اشتہا ہے، بندے والے نے آدمی کی فطرت یوں ہی بنائی ہے، ان ہی خصوصیتوں کے ساتھ بنائی ہے، قدری معیشت کا وہ حال جس میں انسان کا غذا اور غذا کی شہیت خدائی رحمت و لغت سے رشتہ توڑ دیا گیا ہو، قدری زندگی کو بیزدہ قبلی زندگی سے بدل دینے کا سارا اقتدار اختیار جہاں خود انسان ہی کے پروردگار دیا گیا ہو، وہی جس کی تعمیر اس زمانے میں یہ کی جاتی ہے کہ اپنی تقدیر کا معیار ہر شخص بذات خود ہے، کامراؤں کو قواس وقت جانے دیکھئے، میں ذکر ان لوگوں کا کر رہا ہوں جو یہ سب کچھ سیکھ کر سکھا کر پھر بھی اپنی فطرت کی تعمیر میں ناکام رہتے ہیں، اور حالات ان کو ناکام رہنے پر مجبور کرتے ہیں لہذا جن کے قبلی انگاروں اور باطنی جہنم کو ٹھنڈی کرنے کے لئے آج اشتراکیت کا جھنڈا اڑایا گیا ہے سرمایہ داری اور سرمایہ بے زاری کی اس کش مکش کا انجام کیا ہوگا، ابھی تو وہ سامنے نہیں ہے، لیکن سوال ان سے ہے جو اس وقت جل رہے ہیں، اور ان سے پہلے جل کر جن بیماریوں نے نئی قدری زندگیوں کو دوزخ بنا کر گذاری ہے، ان کے ساتھ یقیناً ہی کیا گیا کہ دماغ سے دوزخ کا تیل نکال کر ان کے دلوں میں دوزخ بھر دی گئی، اس وقت تک بھری ہوئی ہے۔

حالانکہ میں یہ کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہی قدری معیشت جو انسانیت کے لئے جہنم بنی ہوئی ہے، ابتلائی نکتہ کی راہ نمائی میں اسی زندگی کو جنھوں نے گزارا ہے اور آج ہی خدا کے فضل سے ایک بڑی تعداد زمین کے اس کہ پر اسی زندگی کو گزار رہی ہے جو خوشی و سکون گزار رہی ہے، اگر اپنی زندگی کو وہ جنت کی زندگی نہیں بنا سکے ہیں تو اتنی بات یقینی ہے کہ اس جہنم میں بھی تیس جنت نہیں پڑا ہے جس میں جہنم کے انگارے کہنے والوں کو آج جلتے جلتے کھٹے اور کراہتے دانت تھے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ پوچھئے تو جس جنت کو آج خیال مرقن خیال طیارا جا رہا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس جنت کے خیال نے بھی ان بہتوں کی زندگیوں کو جنت بنا دیا ہے، انسانی آبادیوں کی تکمیل بھی اگر دھونڈھا جائے تو کو ان کی تعداد گھٹ چکی ہے اور گھٹائی چلی جا رہی ہے لیکن پھر آپ کو ایسے افراد ان ہی انسانوں میں مل جائیں گے جن کی زندگی کو جنت کے اسی خیال ہاں مرقن ملنے جنت بنا رکھا ہے، دوسروں کو اختیار ہے خواہ وہ کچھ ہی سمجھیں، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جب کبھی دیکھا ہے تو ہمیشہ ہی انہر دل میں پیدا ہوا ہے کہ جس کا خیال بھی جتنی زندگی کے کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے، اسی جنت کی واقعی حقیقت اپنے اندر سرت و نشاط کے سمندر میں کھینچے گی۔

لوگوں نے سمجھا نہیں ورزدہی الدین یا مذہب کا اور جس کے نتائج کا براہ راست تعلق دماغ سے سمجھا جاتا ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ مذہب اور مذہبی کاروبار کے نتائج کا حقیقی تعلق ہے آخرت ہی کے ساتھ، لیکن اصطلاحی ذہنی طور پر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شعوری یا غیر شعوری دنیا کی زندگی میں بھی دین یقیناً انقلاب پیدا کرتا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے، انقلاب اور کس انقلاب

اسلامی معاشیات
تجربہ شاہ ہے کہ دین کی دوزخ کا خوف جس حد تک جس کی زندگی پر مسلط ہوتا چلا گیا ہے، اسی حد تک دنیا کی دوزخوں کا دکھ بھی اس کے لئے سکھ کی شکل اختیار کرتا چلا گیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ فقرہ

من الیقین صا قوت مہ
علینا مصائب الدنیا
اے پروردگار! اضافہ فرمائیے میرے یقین کی قوت میں جس کے ذریعے دنیا

کی مصیبتیں ہلکی پڑتی چلی جاتی ہیں۔
میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی مطلب ہے اور جیسے ہی حال و سن کی جنت کا بھی ہے کہ جس کا جتنا زیادہ اعتقاد دین کی اس جنت پر بڑھتا چلا گیا ہے، دنیا ہی میں اس پر جنت کے دروازے کھلتے چلے گئے ہیں۔
اب لوگوں کو کیا کہیے وہ آدم کی اولاد سے نیکی اور نیک کردار کی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان میں ہر ایک کو جو امانت سچا سپرد کی جائے بغیر کسی خیانت کے امانت کے فرائض کو وہ انجام دیتا چلا جائے ان غریبوں پر پشیمانیوں پر حائل جاتی ہیں جو حکومت کے محکموں میں رشوتیں لیتے ہیں اور عایا کو بھی لوثتے ہیں اور جس حکومت کے ملازم ہوتے ہیں موصوفے پر اس کی آمدنیوں سے بھی نفع اٹھاتے ہیں ان سکینوں کے خلاف ایک جنگا مہم چلا رہا ہے جو تجارت میں دھوکے دیتے ہیں، صنعتی دستکاریوں میں قریب سے کام لیتے ہیں، ان کے لئے قانونی پر قانون بنائے جا رہے ہیں، تفریباتی دفعات و حبالے جا رہے ہیں، جیلوں کی دھکیاں دی جا رہی ہیں، سوسائٹی میں ان کو رسوا کیا جا رہا ہے، لغتوں اور طاقتوں سے ان کے قلوب کو لوگ چسپائی بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ سوچنے کی بات یہ تھی کہ جہم کا خوف جن کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے اور نکال دینے کی مسلسل کوشش جاری ہے، کالیوں میں، اسکولوں میں، تصنیفوں میں، اخباروں میں، رسالوں میں، سینماؤں میں اور شاخشاخوں میں مجلسوں میں اور کلبوں میں اور کچھ ہوتا ہوا نہ ہوتا ہو، لیکن دیات کو مرنے کے بعد بھی سزا یا جزا سے آدمی کو دوچار ہونا پڑے گا، اس کا منکر ہر گز اڑایا جاتا ہے، یہ مذہب کا ڈھکوسلہ صرف ڈھکوسلہ ہے، ہر ایک کی قدر شکنی کوشش اسی کے باور کرانے پر مرکوز ہو گئی ہے، پھر جو آئے والی زندگی کی سزاؤں سے نڈر بنائے گئے ہیں، جہاں ڈرنے ہو، پولیس کا ڈرنے ہو، عدالت کا ڈرنے ہو وہاں ان افعال کے ارتکاب سے آپ بھی بنائے کہ وہ کیوں ڈریں، جن سے ڈرنے کا آپ ان سے خواہ مخواہ مطالبہ کر رہے ہیں، رشوت کی اس آمدنی سے وہ کیوں دست بردار ہوں، جس کی اطلاع حکومت کے دسترس سے باہر ہے وہ دھوکے کیوں نہ دیں جب جانتے ہوں کہ جسے دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، آخر لوگوں کو آپ یہ بھی سکھا رہے ہیں، آپ کے اساتذہ سکھا رہے ہیں، آپ کے ارباب تصنیف و تالیف سکھا رہے ہیں، شعراء گارہے ہیں، مقررین سننا رہے ہیں، حتیٰ کہ بایزگروں کو تک دیجا جا رہا ہے کہ باور کر رہے ہیں کہ جو کچھ یہاں اور اس زندگی میں کوہیا جاتا ہے، پھر وہ کسی اور دنیا میں صرف اسی کو ملا سکتے ہیں اور اس زندگی میں ملنا، اس کے بعد زندگی ہی دیگر

اسلامی معاشیات
کسی کو ملتی ہے اور نہ وہ چیزیں ملتی ہیں جن کی زندگی کو ضرورت ہے، آپ یہ بھی منواتے جاتے ہیں، اب میں آپ کو اور آپ کی عقل کو کیا کہوں کہ اسی کے ساتھ یہ بھی بڑھاتے جاتے ہیں کہ اس روپے کو ہاتھ مت لگانا جس کے لینے کی قانونی اجازت نہیں دیتا، کیا قانون کے روکے ہوئے روپے کو چھوڑ دینے سے قانون پر اس رقم کو مجھ تک پہنچا سکتا ہے، آپ نے انسانی کی فطرت کا مطالعہ اگر کیا ہے تو کیا کیا ہے جس پر بغیر کسی خطرے کے قبضہ کیا جا سکتا ہے، ان پیسوں کو کوئی کیوں چھوڑے، جب تک یہ نہ باور کرایا جائے کہ ان پیسوں کے چھوڑنے والوں کو روپیہ دیا جائے گا لیکن روپیہ تو روپیہ ان چھوڑے ہوئے پیسوں کے معاوضہ میں کوڑی دینے کے لئے بھی آپ تیار نہیں، پھر یہ کتنا غیر فطری مطالبہ ہے کہ ان پیسوں کو چھوڑ دیا جائے، انہیں حرام سمجھا جائے صرف و رشوت چوری، بیعت، بددیانتی و جفر کے مذہبی الفاظ فقط الفاظ سے آپ کب تک فائدہ اٹھائیں گے، جب خود اپنے ہاتھوں اس دیوار کو ڈھا رہے ہیں جس پر ان الفاظ کے زور کی بنیاد قائم ہے، مولینا رومی نے سچ فرمایا ہے۔

ماند بند کو د کے کو سیب ہست
اور کو د ک یا بچوں کی فطرت کا جو حال ہے کہ مٹری پیا زکو ہاتھ سے اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں جب اس کی جگہ سیب انہیں پکڑایا جائے، یہی فطرت جو انوں اور بوڑھوں میں بھی عمل کرتی رہتی ہے، تبدیلی جو کچھ بھی ہوتی ہے باہر میں ہوتی ہے، لیکن اندر ہر حال میں سب کا ایک ہی رہتا ہے، قرآن مجید کی آیت

اعلموا انما الحیوة الدنیا
لعب ولغو و تنہیة و تفاخر
بینکم و تشاقر فی الاحوال
والاولاد۔
جاؤ اس بات کو کہچہ نہیں ہے یہ پست
زندگی لیکن لعب (کھیل) اور تنہیہ (تفریح)
اور تشاقر (دباؤ سنگاں) اور باہم پیروی
مفاخر (ایک کا دوسرے کے مقابلہ میں
فخر کرنا) اور احوال (سرایہ) اولاد کی کثرت میں مقابلہ۔

میں آدمی کی موجودہ پست دنیاوی زندگی کو بظاہر پانچ ادوار میں جو تقسیم کیا گیا ہے، شاہدہ سے بھی جس کی تقدیر ہمارے ہی ہے، یعنی پیدا ہونے کے بعد آدمی پر پہلا حال جو طاری ہوتا ہے اس کی تعمیر لعب سے کی گئی ہے، لعب کھیل کو دکھانا ہے بالفاظ دیگر ایسے اعمال و افعال جو اپنے اندر کسی خیر کو نہیں رکھتے۔ عام خیال یہی ہے کہ بچپن میں بچے مثلاً مٹی خاک و حوٹ کے گھروندے بنانا، گھر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ان گھروں میں کوئی رہ سکتا ہے نہ ان سے اور کسی قسم کا فائدہ کوئی اٹھا سکتا ہے، اس قسم کا کام آدمی صرف ابتدائی زندگی ہی میں کرتا ہے، اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک اس میں دنیا کے کچھ بوجھ کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب یہ دور گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آدمی جو کچھ کرتا ہے، شاید اس کی نوعیت یہ نہیں ہوتی، ایام طفولیت کے کسی

دور کے گزرنے کے بعد جو کچھ عام حالات میں کرنے والے کرتے ہیں، پہلے ان کی فہرست مرتب کر لینی چاہیے۔ تب معلوم ہو سکتا ہے کہ اس عام خیال میں حقیقت کا حصہ کتنا خریک ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دور لقب والے کے گزرنے کے بعد چار دور آدمی پر اور آتے ہیں۔

(۱) لہوی دور کے معنی غفلت کے ہیں، غفلت کے ختم ہونے کے بعد جب ثباتی محرکات کا انسانی دماغ پر استیلا ہوتا ہے، وہی جس کا نام جوانی و بچائی رکھا گیا ہے، یہ غفلت اور سرسستی کا دور ہوتا ہے، ہر چیز سے غافل ہو کر عام حالات میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ان ہی جذبات اور ولولوں میں ڈوب جاتے ہیں جن کا نفاٹا مناجوانی کے ان دنوں میں زور پکڑتا ہے۔

(۲) پھر اسی کے ساتھ ساتھ اور اسی کے پیچھے بننے اور نوزائے کاغذ پر آدمی پر تسلط ہوتا ہے صورت شکل کیسی ہی کچھ کیوں نہ ہو، لیکن جسے بھی دیکھئے نظر آتا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، سر و دماغی، مویج کو اپنا خزانہ بنائے ہوئے ہے، لباس میں، چال میں، ڈھال میں، الغرض اپنی اپنی بساط کے مطابق زیب و زینت میں عموماً لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، اسی کا نام قرآن نے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں "زینت" رکھا ہے، یہ فیض اور بناؤ و سنگار کا دور ہوتا ہے۔

(۳) یہ دور بھی بتدریج گزر جاتا ہے، گزرتا رہتا ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں بس رہ کر اپنا مقابل بنا کر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ان مشغولوں میں مصروف ہیں جن کا قرآن نے تقاضا نام رکھا ہے۔ اپنے نسب پر اپنے کمالات و صفات پر و غفلت پر صورت پر نظر آتا ہے کہ ہر ایک تازہ کر رہا ہے اور کیسا ناز و گویا اس کے مقابل میں دوسرا کچھ نہیں ہے۔

(۴) ان سب کے بعد آخری میدان جس میں ہر حال ہر ایک کو بالآخر قدم رکھنا ہی پڑتا ہے وہ وہی ہے جس کا نام لوگوں نے تکمل کا میدان رکھا ہے۔ دراصل تعالیٰ زندگی یا فکر گہری کی زندگی ہی کا نام عمل کا میدان رکھا گیا ہے، اور زندگی کا یہی دور سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس دور میں داخل ہو کر کرنے والے جو کچھ کرتے رہتے ہیں، اگر غور کیا جائے تو وہی بات حقیقت معلوم ہوگی جسے قرآن میں

نکاح شرفی الاموال والا اولاد

کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے،

وہی بات یعنی ہر دائرے والے چند خاص افراد کو ملنے دیکھ کر مقابلہ کا بازار گرم کرتے ہیں، عملی میدان کی اس زندگی میں پہلے تو دولت و ثروت کا مقابلہ ڈرا جاتا ہے، تنخواہیں ٹالی جاتی ہیں، آمدنیوں کا موازنہ کر کے اندر ہی اندر ہر ایک دوسرے کے مقابلہ میں آگے بڑھ جانے کی فکر کو اور کوششوں میں تنہم کر رہتا ہے۔ "الاموال" کے بعد پھر اولاد کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، بیٹے گنے جاتے ہیں، بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، اور سو قہل جاتا ہے تو مقابلہ کے اس میدان کو پوتوں اور پر پوتوں بیروں اور نواسوں تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔

الاموال والا اولاد کے نکاح کا یہی مشعلہ عموماً ہم میں اکثروں کی زندگی کا آخری مشعلہ ہوتا ہے دم توڑ دینے والے اسی فکر پر پہنچ کر دم توڑ دیتے ہیں، مشرق ہو یا مغرب، عقیم دنیا ہو یا جدید ہر جگہ یہی تاشا ہے جو بر بنی آدم کے گھرانوں میں کھیلنا اور دیکھا جا رہا ہے۔

سوال یہ ہے کہ زندگی کے ان پانچ ادوار میں سے غفلت کے پہلے دور کے مشاغل کی نوعیت اگر لقب (کھیل کود) کی تھی، یعنی کرنے والے زندگی کے اس ابتدائی دور میں جو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ لامعاصل اور بے نتیجہ ہوتے ہیں، اسی لئے لنگا چوں میں ان اعمال و افعال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو چار دور جو اس کے بعد آتے ہیں، یعنی لہویت، زینت، انفاذ، الاموال والا اولاد میں نکاح، ان ادوار میں جو مشاغل انجام دیئے جاتے ہیں، اگر ان کو بھی اسی نقطہ نظر سے جانچا جائے یعنی سوچا جائے کہ کوئی ماحصل، کوئی نتیجہ ان کا بھی ہے یا نہیں، تو یہیں بہت سی تفریق پیدا کرنے والے بھی دور کے لحاظ اعمال اور باقی چار گز ادوار کے اعمال و افعال میں کیا فرق پیدا کر سکتے ہیں؟ ہر سب کچھ کر کے بے بدخو کر کے والوں کو ایسا کوئی نتیجہ اور ماحصل ہاتھ آتا ہے جسے واقعی ماحصل اور نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے، اسی کے بعد قرآن ہی میں جو مثال بیان کی گئی ہے، یعنی

کشتل غیثۃ عجب الکفلس

مناقبہ شیعہ ہجرت حقوۃ صفا

شعریکون حطاما۔

دہی، پھر جو جاتی ہیں دیکھا جو چہرہ (یعنی بیوں سے رونگٹوں کو جو نہ دیکھو بنا لیتے ہیں)۔

جس کا ماحصل یہی ہے کہ بارش کا پانی آسمانی سے نہیں پڑتا ہے، روئیدگیوں کو بھی بارش آگاتی ہے۔ ہریالیاں اور کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، پھر وہ زرد پڑنے لگتی ہیں، بالآخر گھاس جھونپڑ بن کر ختم ہو جاتی ہیں، جیسے یہ سارا تاشا بارش کا ہوتا ہے، یوں ہی زندگی کی نمائش انسانی اجساد میں سے کسی جسم میں ہوتی ہے، زندگی اسی جسم کو غفلت شباب اور شیخوخت (پیرائے سالی) کے ادوار سے گزارتے ہوئے اس نقطہ پر پہنچا دیتی ہے جس پر زندگی کی اس نمائش کا خاتمہ ہو جائے، یہاں یہ ہے کہ بارش کے اس تاشے سے خود بارش کو جیسے کچھ ہاتھ نہیں آتا، انسانی جسم میں نمایاں ہو کر مختلف ادوار سے گزرنے والی زندگی ان تمام ادوار اور ان کی تمام نمائشوں سے خود اپنے لئے کسی نتیجہ کو حاصل کرتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بارش اور بناتی شکلوں میں بارش کی نمائشوں سے بارش کا پانی جیسے کسی نتیجہ کو حاصل نہیں کرتا، بجسے ہی حال اس زندگی اور الیوۃ الدنیا کا ہے جس کا عہد انسانی جسم میں ہوتا ہے، اور ادوار بچکانہ سے گزر کر موت پر جس کا خاتمہ ہوتا ہے، بجائے بارش کے بارش کی بنیاتی نمائشوں سے الکفار (کسان) لذت گیر ہوتے ہیں، کچھ بھی مالی ہمارا بھی ہے کہ ہم میں ایک کی زندگی اور زندگی کے ادوار و مسدوں کے لئے ایک متا ہے ہوئے ہیں، لیکن خود زندگی والے کو اپنی زندگی اور اس کے ان ادوار سے کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آتا، یوں ہی لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں،

بچے بنتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے بنتے ہیں اور مر جاتے ہیں، مرتے چلے جا رہے ہیں اور کاشا بات اسی پر ختم ہو جاتی، یعنی الحیوة الدنیا اور اس کی مختلف ناخشیں بے نتیجہ اور لاعاصل ہو کر یہ بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں جیسے بارش اور اس کی ناخشیں خود بارش کے ٹھکانے سے بے نتیجہ جی جاتی ہیں، لیکن قرآن میں آگے جو بارش اطلاع دی گئی ہے کہ

وَفِي الْآخِرَةِ نَعَدُكَ عَذَابًا شَدِيدًا (اور اس پہلے تماشے حیوة دنیا کے بعد)
وَمَغْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (پچھلی زندگی میں سخت مارے اور مغفرت
البدیہ و بیعہ) بھی لاشکی طرف سے اور رضوان بھی ہے

(یعنی حق تعالیٰ کی رضامندی)

جس کا یہی مطلب ہوا کہ اپنی ان ناخشوں کو ختم کر کے اتنی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، یعنی اس طور پر ختم نہیں ہو جاتی جیسے بارش کی بنائی ناخشیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ بجائے ختم ہونے کے آدمی کی زندگی کو دوباروں یعنی عذاب شدید (سنت مار) سے دو چار ہونا پڑتا ہے یا اس کے سامنے مغفرت کا وہ سرچشمہ آتا ہے جس میں غلط لگاتے والے ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک و صاف ہو کر اپنے تمام احساسات و جذبات کے مطابق دائرہ و جود کی اس مرکزی طاقت کو پالیتے ہیں جس کی کوئی حد اور تھکا نہیں ہے، قرآنی اصطلاح میں جس کا نام "رضوان" اور "رضوان اللہ" ہے۔

الحیوة الدنیا کی پست زندگی اپنے ادوار کے ساتھ جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فیضاً یا ثباتاً جو اس کا جواب نہیں دے سکتے، زمان کے حواس دے سکتے ہیں اور ان کی عقل دے سکتی ہے، وہ اپنے اس چل سے ظاہر ہے کہ اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو چیزوں کے خیب و شہادت کے جاننے والے نے عطا کیا ہے۔ پس پیغامبروں کو واقعی خدا کے پیغامبر جو لوگ مان چکے ہیں، وہ یہ جانتے ہوئے پر مجبور ہیں کہ اس پست زندگی کے بعد دوسری زندگی میں ان دو واقعات میں سے کسی ایک کے روبرو ان کو بہر حال ہونا پڑے گا، اور جب واقعہ یہی ہے تو پھر ان ہر ایک ابدی نہ ختم ہونے والے نتائج کے مقابلہ میں ہماری موجودہ الحیوة الدنیا "اور یہ سارے بے حاصل ادوار اس کے سوا اور کیا رہ جاتے ہیں جو مذکورہ بالا آیات کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ

هَٰذَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا الْاَصْلَحُ (اور نہیں ہے یہ پست زندگی لیکن دنیا)

الغیر و سہ۔

آئندہ پیش آنے والے استقامت الہام نتائج سے غافل بنا کر جس بے نتیجہ زندگی نے اپنے ان لاعاصل ادوار میں آدمی کو ابھالیا ہو، خود ہی سوچنا چاہیے کہ "سرایہ" قریب یا "استراح الغرور" کے سوا اس کا نام اور کیا رکھا جائے۔

تجربہ تو ان آیات کا مطلب ہوا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ لاعاصلی اور بے نتیجہ کی وجہ سے الحیوة الدنیا کا ابتدائی دور اگر لمبی دور ہے، غفلت اور غفلت کے سارے مشاغل اگر صرف

کھیل کود ہیں تو اس کے بعد آنے والے ادوار پارک گاہ نہ سوچنے والوں کی نگاہوں میں خواہ جتنی ہی پست رکھتے ہوں، لیکن اپنی بے ثمری و لاعاصلی کی وجہ سے ان کو بھی لعنت یا کھیل کود کے سوا اور کوئی دوسری بات آخر کیوں بھیجی جائے۔ غائبانہ بھی وجہ ہے کہ قرآن میں کسی پوری الحیوة الدنیا ہی کو لہو و لعب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ مشاغل اور کاروبار کے لحاظ سے زندگی کے مختلف ادوار میں جو کچھ بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ صرف باہر میں ہوتی ہیں، ورنہ اندر کا نقطہ نظر بحال میں جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی لوگوں کا وہی رہتا ہے جو بچپن میں ہوتا ہے، یعنی نتیجہ سے بے پروا ہو کر صرف لذت و مسرت کے وقتی تقاضے کو سب ہی پورا کرتے رہتے ہیں، الایہ کہ اپنی الدنیا کا رشتہ پیغمبروں کی راہ نمائی میں جن لوگوں نے الدین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ دین سے رشتہ پیدا کر لینے کے بعد دنیا بھی بدل جاتی ہے، اس میں بھی انقلاب اور عظیم انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ سلجھانے والے دنیا کو بھی سلجھا نہیں سکتے، قطعاً سلجھا نہیں سکتے، جب تک وہ انسانیت کے دین کے سلجھانے میں کامیابی نہ حاصل کر لیں گے۔ دین کے بگاڑنے والوں کو آج نہیں محسوس ہوا ہے تو کل ماننا پڑے گا کہ انھوں نے انسان غریب انسان کے دین کو بگاڑ کر اس کی دنیا بھی بگاڑ دی، اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس بگاڑ کے ظہور کا سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے اور جو شروع ہو چکا ہے وہ بہر حال ختم ہو کر بھی رہے گا۔ تجربات یہی ثابت کرتے چلے جاتے ہیں گے، مشاہدات یہی بتاتے چلے جائیں گے، ہم ہوں گے باز نہیں گے، لیکن اس وقت جو بھی ہوں گے ان کی آنکھیں دیکھیں گی، یقیناً دیکھیں گی، وہ سب کچھ دیکھیں گی جو اس وقت کہا جا رہا تھا اللہ اللہ سارے معاشی جھگڑے، معاشیاتی مقابلے جو افراد سے گذر کر اقوام تک کو میدان میں لے آئے ہیں، زمین انسانی رنگوں کے خون سے لالہ زار رہتی ہوئی ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے، فتنہ اور فساد کے دھوئیں سے کائنات کی ساری فضا بھر گئی ہے، پیچھے والے پیچھے رہے ہیں، اچلانے والے چلا رہے ہیں، ازالہ کی ساری کوششیں جو ان لاعاصل اور بے نتیجہ جھگڑوں کے ختم کرنے کی راہوں میں ممکن تھیں، تجربہ ہر راہ کی ناکامی کا اعلان کر چکا ہے، لیکن حقوق ازالہ کی جن کوششوں میں تنگ تنگ درمائدہ ہو چکے ہیں، اگر سوچا جائے انصاف کے ساتھ ہر قسم کی تنگ نظریوں سے الگ ہو کر سوچا جائے تو الدنیا کا الدین سے رشتہ جوڑ کر بجائے ازالہ کے صرف مالک یہ ملکی سب کو ہر مقابلہ کے سارے جذبات کا روح الحیوة الدنیا اور اس پست زندگی سے ہٹا کر الحیوة الاخریٰ کی بلند و دای زندگی کی طرف پھیر دیا جائے اور مالک کی اسی تدبیر پر زور دیا جائے۔ اسی قدر زور دیا جائے جتنا کہ اب تک ازالہ کے لاعاصل سعی میں دیا جا چکا ہے۔ اور بجائے الدنیا کے الآخرة کو سامنے رکھ کر نسل انسانی کو دعوت دی جائے جیسا کہ مسترآن نے اسی طریقہ عمل کو اختیار کر کے

وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَفَّسْ الْمُتَنَفِّسُونَ (پہلے چلے کہ متذکر اس میں مقابلہ کرنے والے)

کی دعوت دی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ازالہ کی کوششوں کی راہوں سے جن مقاصد کے حصول میں دنیا کا کام قطعاً ناکام ہو چکی ہے اور ہوتی رہے گی، ان ہی مقاصد میں ازالہ کی اس معمولی تدبیر سے کامیاب نہ ہو سکے گی۔ یہ انگ بات ہے کہ لوگ ازالہ ہی پر آمادہ نہ ہوں۔ یا زبان سے اقرار کر کے دل کے رُخ کو دھرتے ہو جس کی طرف پھرے گا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن سوا لینے کے بعد تو ان مقاصد میں کامیابی اصول ازالہ کی تسلیم کا ایک ایسا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے جس میں تمکنت کا امکان ہی نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ازالہ کے اس اصول پر اعتماد اسی حد تک بڑھتا جائے گا، جس حد تک مذہب پر انسانیت کے اعتماد کو آپ بڑھائیں گے، لیکن مذہبی اعتماد کے انحصار کا جب تک وہ حال ہے جس میں دنیا کو آج مبتلا کر دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ ازالہ کی اس تدبیر کا ذکر ممکنہ کے سوا اور کیا ہے؟

اور یہ سب اسلامی معاشیات کے وہ اصولی کلیات جن کا قرآن میں اب تک میری جستجو نے سراغ لگایا ہے، اس وقت تک توجو باتیں سمجھ میں آئی ہیں وہ یہی ہیں، آئندہ اور چیزیں بھی جو ملتی چلی جائیں گی، انشاء اللہ ان کا اضافہ کیا جائے گا۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان ہی نمونوں کو دیکھ کر دوسرے ارباب فکر و فکر قرآن ہی سے دوسری چیزیں بھی نکال سکتے ہیں، جن پر میری نظر اب تک نہ پہنچ سکی ہے۔

اب آئیں ایک چیز قرآن ہی کی ایسی ہے کہ اس کا تذکرہ اگر نہ کر دیا جائے گا تو قرآن پڑھنے والے ممکن ہے کہ بعض وسوسوں میں مبتلا رہیں!

میرا مطلب یہ ہے کہ معاشی و معاشی کے جس اختلاف کی تعبیر قرآنی اصطلاح کی رو سے میں نے بے سبب و قدرتی معیشت سے کی ہے، جیسا کہ یہ تفصیل بتا چکا ہوں کہ عام حالات میں معیشت کی یہ دونوں شکلیں ابتلائی رنگ ہی کی ہوتی ہیں، یعنی کسی کے ساتھ عمل کے خیر کے طور پر زندگی کی تقسیم ان دونوں چیزوں پر نہیں ہوتی بلکہ الرزق کے یہ دونوں پیمانے استحقاق اور ابتلا کی دو شکلیں ہیں، اور چونکہ دونوں استحقاق ہیں یعنی ہر پیمانہ اپنے ساتھ کچھ ذمہ داریاں رکھتا ہے، ان ہی ذمہ داریوں سے جہدہ برآمد ہونے کی کوشش بھی ان میں ہر ایک کا نصب العین ہونا چاہیے، پھر جیسے ہر استحقاق کا قاعدہ ہے کہ اس میں شریک ہونے والوں میں بعض کامیاب ہوتے ہیں بعض ناکام، یہی حال ان لوگوں کا ہے جو معیشت کے ان دو مختلف پیمانوں پر روزی پارہے ہیں، اسی سلسلہ میں جو کچھ مجھے کہنا تھا کہ چکا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس موجودہ پست زندگی (العیوبۃ الدنیا) میں جسے بھی جو کچھ دیا جاتا ہے کیا یہی ابتلائی حیثیت ہی سے دیا جاتا ہے؟ قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں اور ان کو جانتا ہی چاہئے کہ اجتماعی طور پر اقوام و امم کی خوش حالیوں اور بد حالیوں کو مکافات اور مجازات کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے، قرآن کے عروج و زوال کی تاریخ کا جتنا حصہ قرآن میں محفوظ ہے۔ وہ یہی بتانے کے لئے محفوظ کیا گیا ہے کہ خدا اور اس کی مرضیات پڑھنے والوں سے خدا بھی راضی رہا اور خدا کے قوانین نے بھی ان سے

ہم نواہی کی، اور قدرت کے مقررہ قوانین پر پلٹنے سے جنہوں نے بغاوت کی یعنی مخری قوانین سے تصادم کی راہ جن قوموں نے اختیار کی، ان سے خدا اور خدا کے نیکو مخری قوانین تصادم ہونے لگے، اور اسی تصادم کے بعد ان کے عروج کو زوال سے ترقی کو تزلزل سے بدل دیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن پڑھنے والوں کے لئے قرآن کا یہ دستور کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، بلکہ چند کلیات جن کے محمد پر قرآنی تعلیمات گردش کرتی ہے ان میں سے قوموں کی حیات و ممات کا یہ ایک سلسلہ اور بدیہی کلیہ ہے جس کے شواہد و نکتہ کے بھی پیش کرنے کی حاجت نہیں، اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ نکرۃ ابتلائی یعنی معیشت کے بے سبب و قدرتی پیمانوں کو قرآن میں ابتلا و امتحان کی جو دو شکلیں قرار دی گئی ہیں تو اس کا تعلق اقوام و امم کے اجتماعی حالات سے نہیں ہے بلکہ انفرادی شخص کی زندگیوں کا یہ قانون ہے، یہی وجہ ہے کہ اجتماعی طور پر عروج کی حالت میں کوئی قوم ہر بار زوال کی، لیکن انفرادی حیثیت سے افراد میں روزی کی تقسیم کرنے کا یہ سلسلہ دونوں پیمانوں پر جاری رہتا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اجتماعی اور قومی نقطہ نظر سے ان کا سال کچھ بھی ہو، مگر کسی نہ کسی رنگ میں بعض افراد ان کے امیر بھی نظر آتے ہیں اور بعض غریب بھی۔ یعنی بعضوں کی آمدنی قدرتی و ضرورت کے برابر اور اس کے ساتھ سچی سچی ہوتی ہے، اور بعضوں کو اس کا موقع مل جاتا ہے کہ ضرورت و حاجت پر خرچ کرنے کے بعد وہ پس ماند بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، انفرادی قدر و بسا کے ان دونوں پیمانوں پر افراد میں پھر بھی روزی تقسیم ہی ہوتی رہتی ہے، کم از کم انسانیت کی جو تاریک اس وقت تک کی موجود ہے اور قوموں کو اس زمانہ میں بھی جن حالات میں پایا جاتا ہے ان کے افراد کی معیشت کی یہی کیفیت نظر آتی ہے، عروج یافتہ قوموں میں جیسے یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان میں ہر ایک شخص بے سبب و رزق والا بن جاتا ہے، یعنی سب امیر ہی نہیں ہو جاتے بلکہ باوجود قومی عروج کے افراد کی بڑی اکثریت جین عروج و ارتقا کے ان ہی دنوں میں قدرتی پیمانے پر بھی روزی پاتی ہے، اسی طرح زوال و انحطاط کے دنوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد اسی نمکٹ زردہ قوم کے بے سبب پیمانے پر رزق پارہے ہیں!

اور پہلی بات تھی جو اس سلسلہ میں کہنا چاہتا تھا، یعنی اقوام و افراد میں جو فرق قرآن میں کیا گیا ہے اس پر لوگوں کو متنبہ کر دوں!

دوسری بات اسی سلسلہ کی یہ ہے کہ انفرادی معیشتوں کا ابتلا و امتحان پر مبنی ہونا، اگرچہ معیشت کا عام قرآنی قانون ہی معلوم ہوتا ہے، بسط ہو یا قدر جس پیمانہ پر بھی یہاں افراد کو جو کچھ مل رہا ہے، یہی سمجھنا چاہیے کہ ان میں سے ہر ہر پیمانے کی جو ذمہ داریاں ہیں، موجودہ زندگی میں ان ذمہ داریوں کی تکمیل ہی آدمی کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اتنا بچ کے جو گئے یا خیماروں کے بچنے کا وقت اس زندگی کے بعد آئندہ زندگی میں آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابتلا و امتحان کے سوا معیشت کی ان دونوں شکلوں میں اور کچھ نہیں ہوتا، کچھ والوں نے اگر ایسا سمجھ لیا تو

جو کچھ میں عرض کرتا چلا آیا ہوں، غائب صحیح طور پر اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ میں نے بسلی اور قدری معیشت کے ان دونوں بیانیوں کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے ان نتائج پر بھی جو متنبہ کرتا چلا آیا ہوں جن سے موجودہ زندگی ہی میں آدمی کو قرآن کے بیان کے بموجب دُچار ہونا پڑتا ہے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ موجودہ زندگی کے احوال کی جزا اور جزا کا حقیقی مشہد اگر مجازات و مکافات کی آئندہ زندگی ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ بعض احوال و افعال ایسے بھی ہیں جن کی جزا و جزا کا ظہور موجودہ زندگی ہی میں شروع ہو جاتا ہے اور معاشی ذمہ داریوں کے متعلقہ احوال و افعال بھی جیسا کہ قرآن کے حوالے سے مسلسل دکھاتا چلا آیا ہوں مجھے اس قبیلہ کی چیزیں نظر آتی ہیں اسی غیاپر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ الرزق یا معیشت کے یہ دونوں پہاڑ بٹلائی بھی ہیں اور بٹلائی جانے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات مجازاتی و مکافات بھی جوتے ہیں، اسی سلسلہ میں جو چیزیں لکھی جا چکی ہیں ان کو پھر پڑھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا، مثلاً قرآن کی آیت

فَالْحَافِظُونَ ۱۰۱ عَطَىٰ ۱۰۲ فَتَقَىٰ
۱۰۱۔ اچھی باتوں کی، تقدیر کی، قوم خیرا
۱۰۲۔ کہ آسان بنائیں گے اس پر آسان زندگی

میں اعطاء (داد و دہش) جو تقویٰ اور احسن کی تقدیر پر مبنی ہو، فرمایا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنے والوں کے لئے "ایسری" کو آسان کر دیا جائے۔ "ایسری" (آسان زندگی) ایک عام اور مطلق لفظ ہے جو ہر قسم کی زندگی کو عام ہے، اگر یہ سمجھا جائے اور یہی سمجھا یا جیسا ہے کہ موجودہ زندگی ایسوں پر آسان کر دی جاتی ہے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ قرآنی آیات اور حدیثوں کے حوالے سے یہ بات جو گذر چکی ہے کہ مثلاً صدقہ سے رزق پڑا ہوتا ہے یا اسی قسم کی دوسری آسانیاں میرا آتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق موجودہ زندگی ہی سے ہے، بخاری کے حوالے سے میں نے کئی جگہ بتایا تھا کہ چنان کے ڈھک جانے کی وجہ سے جو لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، اپنے حل کے بدلے انہوں نے اسی زندگی میں نفع اٹھایا تھا یا بارغ کی آمدنی کو تین حصوں میں تقسیم کر کے آب پاشی کے جو فوائد حاصل کرتا تھا، ان ساری روایتوں کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ خیر و خیرات و صدقات و جہز و غیرہ کے نتائج سے موجودہ زندگی میں بھی کرتے والے کے لئے قدرت سہولت مہیا کرتی ہے، یعنی ایسری کو آسان کرتی ہے۔ اسی کے بالمقابل قرآن سے سورہ نون میں بارغ والوں کا جو شہرہ جہشی قند بیان کیا گیا ہے کہ سکینوں اور غریبوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے لئے چاہتا تھا کہ بیٹوں کو صبح سویرے تڑکے توڑ کر نکل جائیں، لیکن قبل اس کے کہ وہ بارغ پہنچیں قدرت کی طرف سے ان کا بارغ اور اس کے پیل برباد ہو چکے تھے تو اس فقرہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نیکی کے بدلہ کا ظہور اسی زندگی سے شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح معاشی مزایہ کی بربادی پر بدی اور بدیہی کا بھی اثر پڑتا ہے۔

اسی طرح قرآن کے احسن القصص (قدہ حضرت یوسف علیہ السلام) حضرت دلا کی مختلف

آپ بکثرت کے تذکرے کے بعد جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شاہ معری خزائن الارض (زمین کی آمدنیوں) کو ان کے سپرد کر کے سرزمین مصر کی حکومت ان کے حوالے کر دی تھی تو یہ ارشاد فرماتے کے بعد یعنی

لَنْ نَكُنَّ مَنَّاءَ ۱۰۳ وَتِلْكَ اَرْضُ ۱۰۴
۱۰۳۔ یقیناً ہمارا حلیہ یشاء۔
۱۰۴۔ زمین (مصر) پر آشکار بناتے تھے وہ

(یوسف علیہ السلام) جہاں چاہتے تھے۔
حق قتالی نے عمومی رنگ میں جو ارعلاں کیا ہے!
نفیب برصتنا من فشاء
ولا نضیع اجرا المحسنین۔
پہچانتے ہیں ہم اپنی رحمت سے چاہتے
ہیں اور نہیں فناء کرتے ہیں ہم مزدور کا
ان لوگوں کی جو بھلائی کرنے والے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس آیت کریمہ قدسیہ میں اسی دولت و ثروت و اقتدار و اختیار کو جو زمین مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گیا تھا۔ رحمتنا (یعنی ہماری رحمت اور مہربانی) کے لفظ سے اس کی تعبیر کی گئی، جس کے بھی معنی اس حق قتالی کی رحمتوں اور مہربانیوں کا ظہور کسی دنیاوی دولت و ثروت کی شکل میں بھی جوتا ہے اور آگے یہ فرما کر ہم محسنوں کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتے، اس سے بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیاوی خدمت و عزت جو مصر میں ملی تھی، یہ ان کے احسانی احوال و افعال کا بدلہ و اجر تھا، خود یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک کا یہ فقرہ قرآنی ہی میں جو محفوظ ہے یعنی مصر میں خدائے ان پر جو نوازشیں فرمائیں اور ان کا بچھڑا ہوا خاندان وطن سے پیل کر مصر میں ان کے پاس جب آگیا تو آپ نے فرمایا

فَدَمِنَّا ۱۰۵ وَتِلْكَ اَرْضُ ۱۰۶
۱۰۵۔ میں یسیر و یسیر فناء اللہ
۱۰۶۔ اور میرے کام بیت ہے تو قلنا
لا یضیع اجرا المحسنین۔
اللہ قتالی بھلائی کرنے والوں کے
اجر کو ضائع نہیں کرتے۔

قرآن کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے احسانی احوال و افعال کا صلہ ان آسانوں اور سہولتوں کو قرار دے رہے تھے جو اس وقت ان کو مصر میں میسر آئی تھیں۔

لیکن یہ عجیب بات ہے اور یہی بات میرے اس مضمون کی سب سے زیادہ قابل توجہ جگہ غائبانہ بدل ہلا دینے والی بات ہے کہ الحیوة الدنیا کی بھی سہولتیں یہی آسانیاں جنہیں ہم بسلی معیشت بھی کہہ سکتے ہیں، زندگی کی بھی شکل اقوام کے لئے بھی اور کہہ سکتا ہوں کہ افراد کے لئے بھی قرآنی ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی عیال و فرد کا قدرتی انتظام بھی اختیار کر لیتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والوں کی نگاہوں میں وہی انتظام صلہ اور جزا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن خود دینے والے کا

یہاں ہے کہ درحقیقت وہ باطنی سزا کی خطرناک انتہائی خطرناک شکل چرتی ہے۔ اقوام کے متعلق اسی عجیب و غریب قانون کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوموں اور امتوں کو جو نکاتے کے لئے جب پیغمبر اور رسل بھیجے جاتے ہیں تو ابتداً انھیں دوسری سرکشی اختیار کرنے والوں کو اباساء (جنگ وغیرہ کی سختیوں) اور انفراد (فرد و باوجود وغیرہ کی مصیبتوں) میں مبتلا کر کے جھنجھوڑا جاتا ہے لیکن جن کے دل سخت اپنے پیار ہوئے ہیں، وہ قدرت کی ان تینہوں کو مختلف تاویلوں کی راہ سے یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ تنبیہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے عام حوادث و واقعات ہیں، انسانی اخلاق و کردار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس قسم کی تاویلی ذہنیتیں رکھنے والی قوموں کے ساتھ قدرت کا عام دستور یہ ہے کہ کچھ دن کے لئے انھیں ذلیل دی جاتی ہے، ڈھیل ہی نہیں بلکہ ان مواقع کی ایسی آیتیں مثلاً سورۃ الانعام میں ہے،

فلما استسوا ما ذکرنا بہ ففکنا
علیہم ایواب کل شیئ۔
جب وہ بھول گئے ان باتوں کو جس سے
پھر نکالے گئے تھے وہ تو کھول دیا ہم نے
ان پر ہر چیز کے دروازے۔

یا سورۃ الاعراف میں ہے،

ثم بدلنا مکان السیۃ
الجمیۃ حتی اعفوا۔
پھر ہم نے برائی کی جگہ بھائی کو بدل دیا
تاکہ وہ لوگ خوب بُرے نہ گئے۔

وغیرہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ حالات سے بھی زیادہ آسانیوں کے دروازے ان پر کھولے جاتے ہیں اور کل سنی یعنی ہر قسم کی چیزوں کے اور زندگی کے تمام شعبوں کے ایواب و دروازے ان پر وا ہوجاتے ہیں، السیۃ (برائیوں) کو الجمیۃ (جملائیوں) سے بدل دیا جاتا ہے، گویا مٹی ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر ایسی حالت میں سونا بنی چلی جاتی ہے، وہ بڑے بڑے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں بڑھائے چلے جاتے ہیں، حتیٰ حق کے ہی معنی ہیں اس کو اس زمانہ میں ترقی و عروج ارتقاء و اعتلاء کی انتہائی بلندیوں پر ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ گو اس کے بعد یہ فسر اگر جیسا کہ الانعام کی آیت کے آخر میں ہے،

حتی اذا فرحو بما آتوا
احخذنا ہم بیقۃ نازحہم
میلسون فقلعنا دابر القوم
الذین ظلموا و الحمد للہ
سب اہل مسلمین۔
جب اتر گئے اس چیز سے جو دیا گیا
ان کو تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اپنا کتب
وہ ایسی حالت میں رو جاتے ہیں یا پس
ہو کہ ہیں کاٹ دی گئی بڑا ان لوگوں
کی جنہوں نے اپنے مدد سے تباہ کر دیا
شا اور ستائش (وہ گئی) اشرار سے جہان کے پائے والے کی۔

یا الاعراف کی آیت کے آخر میں ہے،

حتی اعفوا و قالوا قد حس
ایماننا انما انصرنا و انصرنا
فلنخذنا ہم بیقۃ و ہم
لا یشرعون۔
جب وہ بڑھ گئے تو بولے کہ ہماری
گذشتہ سنوں کو بھی دکھا اور سنو
نے چھوڑا تھا پس پکڑ لیا ہم نے ان کو
اپنا کتب اس طور پر کہ ان کو اس کا شوق
بھی نہ ہو۔

جس کا معاملہ یہی ہے کہ ان ساری ترقیوں اور انفرادیوں کے بعد قدرت کا معنی ہاتھ اپنا نکال ان کو پکڑ لیتا ہے اور اس طور پر پکڑ لیتا ہے کہ ان کا سارا کیا کر لیا برباد ہو کر رہ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو ان کے آخری انجام کا حال ہے، لیکن سرکشی و طاعنی اقوام کے ساتھ قدرت کا یہ انتقامی برتاؤ، جو یہ ظاہر سرفرازیوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ان لوگوں کے لئے بڑا جبر آزمائہ اور انتہائی خطرناک سبب بن جاتا ہے، جنہیں انہماک سے پہلے انتقام کے اس عجیب و غریب جھوڑی دور میں زندگی گزارنی پڑتی ہے اور جو حال اقوام کا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ افراد کے ساتھ بھی قدرت کبھی اسی قسم کا سلوک کرتی ہے، یعنی دیا تو جاتا ہے ان کو سزا و انتقام ان کی غفلتوں مجراں غفلتوں پر تاکہ غفلتوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے، مقصود بسطی معیشت کی اس فوجی کے اڑھانے سے بھی اور صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اندھے بنائے جاتے ہیں اور دولت و ثروت کی ڈالیں ان کے کانوں میں اسی لئے ٹھونس دی جاتی ہیں تاکہ پھر نیکی کی راہوں پر اب ان کی نظر نہ پڑے اور جلائیوں کے سنتے سے یہ بہرے بن جائیں، لیکن اپنی جگہ وہ اس خیال میں گمن رہتے ہیں کہ وہی قدرت کے پیارے اور ان لوگوں میں ہیں جنہیں پیدا ہی کیا گیا ہے خدائی نعمتوں سے مستفاد کئے، قرآن میں ایسی آیتیں مثلاً

فلما نبیک ہم بالحم والاولاد ہم
انما یرید اللہ لیعذبہم
بما فی الحیوۃ الدنیا و یرزق
القصص و ہم کافرون۔
پس جنت میں زڈائے تجھے اہل کاسا
اور ان کی اولاد اس کے سوا اور کوئی
دوسری بات نہیں ہے کہ خدا چاہتا ہے
کہ ان کو عذاب دے ان ہی چیزوں
سے (یعنی اموال و اولاد کی کثرت سے) اس بہت زندگی میں اور فرسودہ ہو کر نکلے
ان کی جان اس حال میں وہ ناشکرے ہیں۔

بسطی معیشت کی اسی معاشی قالب کے متعلق تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کا حال کہیں لوگوں کے ایمان کو نہ لرزادے، صاف منکوں میں اعلان کیا گیا ہے کہ اموال اور الاولاد کی یہ وہی قسم ہے جس سے ثروت ان لوگوں کی سزا کرتی ہے اور اس سے عرض یہی ہے چرتی ہے کہ اسی ناشکری اور کفران کی حالت میں بدن سے ان کی جان فرسودہ ہو کر نکل جائے، اس طور پر نکل جائے کہ چرکے اور چھلکے کا پھران کو موقع نہ ملے۔

قوموں کی حد تک قوشا و سبلی معیشت کا یہ سزائی قالب ایسا نہیں ہے جسے پہچانتے والے
 بآسانی پہچان نہیں سکتے، اور خدا کی ایسی قومیں جن کی زندگی کا ہر شعبہ خدا اور اس کے رسولوں کی تعلیم کی
 بغاوت صرف بنیاد پر مبنی ہو، لیکن اسی کے ساتھ ان کی ہر بنیاد ان کے سامنے ایسے دنوں
 لا رہی ہو، جن میں دیکھا جا رہا ہو کہ کسی زکسی خیر کا دروازہ ان پر کھولا گیا، اپنی ان ہی طغیانوں میں
 وہ جس حد تک آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی حد تک ابواب کل شی (ہر چیز کے دروازوں) کے
 کھلنے کا سلسلہ بھی زور پاتا جاتا رہا ہو، ایسوں کے متعلق ان لوگوں کی منقہ جانشین اور اس
 کے رسولوں کو مانتے ہیں، مذاہب و دینا نات کے نظام کو انسانی دماغ کا خود تراشیدہ اور خود بافیدہ
 نظام نہیں سمجھتے، بلکہ نسل انسانی کے سینے اور رے کا قدق اور لا ہوتی دستور ان کے نزدیک مذہب
 ہے، ان کی منقہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے جس کی اصلاح قرآن میں دی گئی ہے۔ ایسی بات جس کے
 سوا کوئی دوسری بات سمجھی ہی نہیں جا سکتی، اگر قرآن وہی سمجھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کے
 کسی ایسے مسئلہ کے سمجھنے میں کسی کو کیا دشواری پیش آ سکتی ہے، البتہ اگر دشواری کچھ ہے تو ان کے
 لئے ہے، یعنی سکینوں، عقل کے سکینوں کا جو طبقہ ایک طرف تو خدا کو بھی مانتا ہے کاس کے رسولوں کو
 بھی سراہتا ہے، لیکن اللہ کے باغیوں اور رسولوں کے دشمنوں پر ابواب کل شی کے فتح کا جو انتظامی سلسلہ
 شروع ہوا، اور ان کی السینہ (بری حالت) جب الحسہ (سبلی حالتوں) سے بدل گئی تو اس انتظام کو
 وہ انصاف اور اس سزا کو وہ باور کرنے لگے کہ یہ ان کے عمل کی جزا اور ان کے کرموں کا یہ صلہ ہے
 اس قسم کے دماغوں کی ذہنی دستور کے سمجھنے سے کم از کم میں تو قطعاً قاصر ہوں، یہ ہو سکتا تھا کہ
 ان باغیوں کے ساتھ بھی مذہب سے بنیاد کا اعلان کر دیتے، جیسے وہ مرتد ہیں، اور تہاد کے
 اس اصول کو یہ بھی تسلیم کر لیتے تو جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر اس وقت کہتے تو فیض اس کی گہنا نشی، لیکن جس
 تہ حق اور عقائد کا فکار موجودہ حالات میں ان کا دماغ ہے میں تو اس کی قیاس سے قطعاً عاجز ہوں
 اور دنیا کے اس عجیب و غریب گردہ سے اگر قطع نظر کر لیا جائے تو جہاں تک میں جانتا ہوں عام سائنس
 میں لوگ وہی مان بھی رہے ہیں جو قرآن ان سے منوانا چاہتا ہے یا مرے سے انھوں نے بھی مذہب
 اور مذہبی زندگی کی واقعیت اور نتیجہ ترقی کا اسی طرح انکار کر دیا ہے جیسے خود اس قسم کی سزایافتہ
 قومیں اس کی منکر اور اس اصول سے باغی ہیں، مگر تہاد کی ذہنیت ان کی ہے جو مذہب ہی سے
 مغرور ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور نہ اسی فیصلہ سے وہ مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ باغی، مذہب
 سے باغی، اقوام کا یہ حال قدرت کا انتقام اور قدرتی عذاب ہی کی یہ ایک شکل ہے۔

بہر حال قوموں کی حد تک جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ از کم میرے نزدیک اس مسئلہ کوئی
 دشواری نہیں ہے، البتہ افراد کا مسئلہ ذرا مشکل ہے، لیکن اس میں بھی دشواری جو کچھ ہے وہ دوسروں
 کے اعتبار سے ہے، دوسروں کو دیکھنے والے جو کچھ دیکھتے ہیں دوسرے دیکھتے ہیں، باہر سے دیکھتے ہیں
 لیکن خود اپنے حالات و خیالات، اعمال و افعال ظاہر ہے کہ دوسروں پر نہیں تو خود اپنے آپ پر

پوشیدہ نہیں رہ سکتے، خود آگاہی کے اسی نفسیاتی قانون کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے،

بل الانسان على نفسه بصيرة

ولو القى معاذیرہ

خود واقف ہے اگر پر ان پر (استول)

مغذول کا (برہ) ہی کیوں نہ ڈالے۔

(الغیابہ)

پس ان لوگوں کو جو سبلی پہلے پر رزق پا رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا اور خدا کے مریضات کے ساتھ
 ان کی زندگی کا کیا تعلق ہے۔ اگر ایسا حال ہے کہ جس حد تک خدا سے خدا کی مریضات سے وہ ٹکراتے
 ہیں، اسی حد تک معیشت کے اس سبلی پیاز میں کشادگی پیدا ہوتی جاتی ہے، فرد اور سرکشی کے مداخلوں
 میں ان کا قدم جتنا آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے اسی حد تک دنیا اور دنیاوی غنیمتیں بھی ان کے قدم
 پر جتنی چلی جاتی ہیں تو ایسی حالت میں (ایسا ذالشر) انھیں یہ یقینی کرنا چاہیے کہ سبلی نعمت و معیشت
 کی یہ خوبی ان کے سر پر اسی لئے ٹھہری گئی ہے تاکہ وہ اندھے ہی ہو کر چلیں اور اندھے ہی بنے ہوئے
 وہ مر جائیں، احوال اور اولاد کی کثرت نشانی ہے اس بات کی کہ قدرت ان سے انتقام لینا
 چاہتی ہے اور ایسا انتقام کہ جو کتنے کی ساری راہیں ان پر بند کر دی گئی ہیں، خدا خود مستعد باوجود
 مسلم و مومن ہونے کے کوئی سزا کے اس حال میں اگر گرفتار ہو گیا ہو تو چاہیے کہ بہت کریمہ قرآن

ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم

انما یروہا الله ان یصلیہم

بہانی ۲ الدینا و نزعہم

وہم کا فساد۔

اور زحمت میں ڈالیں جیسے انھوں

اور اولاد اس کے سوا اور کوئی بات نہیں

ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سزا دے ان کو

ان کی احوال و اولاد سے (اور فرودہ

ہو کر نیک ان کی جان اس حال میں وہ ناشکرے تھے۔

کے درد میں مشغول ہو، یہ اسی قسم کا معاملہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک نووارد غریب
 کا بلی مبتلا ہو گیا تھا، زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے حلوائی کی دوکان سے مٹھن اشاکر قیمت ادا
 کئے بغیر گیا، پولیس نے گرفتار کر کے اس کی سزایہ تجویز کی کہ سر منڈا کر گھرے ہر سوار کر کے اسے
 خیمہ برد کر دیا جائے، یہی کیا گیا، شہر کے درے کے گھرے ہر سوار اس کا بلی کے پیچھے تالیاں پیٹتے جلتے
 تھے، اسی شکل میں وہ خیمہ سے باہر ہوا، کہتے ہیں کہ جب کا بلی اپنے وطن پہنچا، پوچھنے والوں نے
 پوچھا، آقا! در ہندوستان رفتہ بودی، چہ دیدی؟ جواب میں اس نے جو بات کہی اس سے حضرت
 تھانوی قدس اللہ مرہ نے قرآن کی مذکورہ بالا آیت کے سمجھانے میں ایک دفعہ امداد حاصل کی تھی، کا بلی
 نے جواب میں اپنے ارباب وطن کے سامنے یہ رپورٹ پیش کی،

ہندوستان خوب ملک است، حلو خوردن مفت است، اور تراشیدن

مفت است، سواری خرمفت است، اذن ذن طفلان مفت است، ہندوستان

خوب ملک است۔

حضرت رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خیر تو ہیں میرے عزتی و دھواؤں کے سارے مبلغ معاشات کو جیسے اس باپ کا بیٹی کی ذہنیت نے اپنے اعزاز و اکرام کا ذریعہ یاد کر لیا تھا، اسی طرح بسلی بیٹی نے دھوکا باغی گروہ بھی آج اپنی سزا کو جزا اور قدرت کے انتقام کو انعام سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت کی پیش گاہ میں پہنچ کر اس پر واضح ہو گا کہ ان میں ایک چیز بھی مفت نہ تھی، جیسے مغالطہ خوردہ کا بیٹی کی طرح اس نے سنت سمجھ لیا تھا، ایسی سزا جو مسلسل دوسرے سزاؤں کی سزایا فتوں کو مستحق بناتی پہلی جاتی ہو سزا کی عام فتوں میں بدترین سزا چمکتی ہے اعادنا اللہ والمسلمین عنہا۔

لیکن بسلی بیٹی پر زہر رزق پانے والوں کا حال اگر یہ نہیں ہے تو کیا ہرے کو وہ ابتلائی نعمت ہوگی یا ابتلائی چوڑی کے ساتھ ساتھ وہ رحمت بھی ہوگی، خصوصاً بسلی میشت کی ذمہ داریوں کی تشکیل کی راہ میں اگر اس کی دیر سے رفتار میں اور زیادہ تیزی پیدا ہوتی پہلی جائے، تو یقیناً یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کی یہ بسلی میشت و امارت و ریاست و دولت سراسر رحمت ہے، وہی حال جس کی نشان دہی حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام کی زندگیوں میں قرآن مجید نے کی ہے، وہی عمر جس کی حکومت و داخل میں فرعونیت پیدا کرنے کی سیب بنتی رہی، اور آج تک اس کا یہی حال ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو اسی فرعونی سرزمین پر اقتدار و اختیار عطا کیا گیا تو خدا کا یہ بندہ دینے والے کے قدموں پر سر جھکا کر رزق کرتا ہے تو کرتا ہے،

سراب قد یتقنی من الملک	میرے مالک اچھے آپ نے ملک و حکومت
و حلفتی من تادیل الاحادیث	عطا کی اور باتوں کو ٹھیک لیں کے شکائے پر
فاطر السموات والارض	پہنچائے کاسیہ عطا کیا، آپ ہی ہیں مآب
انت ولی فی الدنیا والاخرۃ	کے پیدا کرنے والے اور زمین کے، آپ
توفنی مسلماً والمعتق بالمسلمین	ہی میری پشت پناہ اور والی ہیں دنیا میں
جی اور آخرت میں جی، اٹھائے گا (دنیا سے) جسے مسلمان اور کافر دیکھتے ہو	

مجھے نیکوں سے۔

اور یہی چیزیں آپ کو داؤد و سلیمان علیہما السلام کے تذکروں میں نظر آئے گی جن کا ایک حصہ قرآن میں محفوظ ہو گیا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ مذہبی دعوت کو کسی آدم کے لئے آخری شعوس دعوت بنانے کے لئے ابتدا ہی سے سیاسی قوت کا زور جب اس کی بنیادوں میں بھرا گیا اور اس کی وجہ سے بہتوں کو بسلی میشت گزارنے کا موقعہ تیار کیا، تو صرف ابتدا ہی میں نہیں، بلکہ زمانے کے مختلف ادوار و قدروں میں ایسی ہیستیاں معرض شہود پر برآتی رہیں، جن کی بسلی میشت ان کے لئے رحمت بنی رہی، اس کے لئے تاریخ اسلام کی دورانی کی ضرورت ہے، میرے لئے یہاں اس کی تفصیل کا

لئے مراد اسام کی اس دعوت سے ہے جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو سچا آخر میں دی گئی ۱۲

موقعہ نہیں، بلکہ قرآن کی سورہ کہت میں ذوالقرنین کے نام سے جس پیشی قدر کا ذکر ہے، میرے نزدیک اس قدر کے مشفق یہ سوال کہ ذوالقرنین کون تھے کہاں تھے، کب تھے، بجائے ان غیر ضروری امور کی تحقیق کے اگر سوچا جاتا تو سمجھا جاسکتا تھا کہ ایک ایسی ہیستی جیسے زمین کے اتنے طول و عرض پر اقتدار بنشائی کہ گویا مغرب الشمس اور مطلع الشمس تک وہ پہنچ گئی تھی، اور اتنی بولیاں بولنے والوں پر اس کو حکومت بخش گئی تھی جن کی بولی کو ان کی زبان سے کوئی مناسبت نہ تھی، وہ لوہے کی اینٹیں بنا بنا کر بجائے گارے کے رائیگ کو بچھا کر ان ہی اینٹوں کو ان سے جوڑ کر دیوار بناتے تھے، جس کے یہی معنی ہوئے کہ ایسے ایجادات و اختراعات پر بھی انھیں قدرت حاصل تھی جسے سائنس و کیمیا کے اس عہد میں بھی حشرات کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا تھا، لیکن باوجود ان تمام باتوں کے اپنی اس سائنٹیفک دیوار کی تعمیر سے جب وہ فارغ ہوئے تو بجائے کسی کردار، تبحر و غرور کے جس میں عموماً ان حالتوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بندگی اور دینے والے کی خدائی کا اعتراف انہوں نے ان الفاظ میں کیا

هذه ارحمة من ربی	یہ ہے میرے مالک کی مہربانی اور رحمت
فاذا اجاء وعد ربی	آئے گا منہ راق میرے مالک کا تو
جعلہ دکاء وکان وعد	ہو جائے گی یہ ٹکڑے ٹکڑے اور ہے
ربی حقاً	وعدہ میرے مالک کا سچا۔

حالانکہ اسی کے بالمقابل اسی سورہ میں اس شخص کی داعی کیفیت سے ڈوبنا اور ان کے درمیان کھیتیاں وغیرہ دی گئی تھیں اور درمیان میں پہننے والی نہروں سے جن کی سیرابی ہوتی تھی وہی اپنے باغ میں داخل ہونے کے بعد بڑبڑاتا تھا تو یہ بڑبڑاتا تھا،

ما ان ان تبیل هذا ۱۲ بدایا میں نہیں خیال کرتا ہمارے یہ باغ کبھی

بھی برباد ہو سکتے ہیں۔

بسلی میشت اور اس کی مختلف شکلوں کو جیسے ان شکلوں کے خصوصیات و علامات سے پہچانا جاسکتا ہے قدری میشت میں بھی اسی قاعدے سے ہم کام لے سکتے ہیں، یعنی دوسروں کو غارہ ہو سکے یا نہ ہو سکے لیکن جن پر گذرتی ہے وہ چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی میشت کا قدری پیمانہ خدا نخواستہ دینے والے کے ساتھ کسی شوخی اور گستاخی کا نتیجہ تو نہیں ہے، وہی قرآن کی سورہ فون میں اور سورہ کہت کے قدر یعنی باغ والوں کے باغ پر جو بتایا آئی تھی اور ان کی بسلی میشت نے اپنا رنگ قدری رنگ جو اختیار کر لیا تھا، یعنی قدری میشت کی وہ عصبانی شکل تھی، سورہ کہت میں بھی ہے کہ باغ کی بتائی و بربادی کے بعد وہی گستاخ امیر خود اپنے اندر یہ احساس رکھتا تھا اور اس احساس کا اظہار ان الفاظ میں کرتا تھا، قرآن ہی میں وہ منقول ہیں،

واجب بتمک فاصبح یکتب کینہ انداماً ذکر کیا گیا اس کے باغ کی بربادی کا

علی ما نفق فیہا وحقاویۃ (یعنی تباہ کردی گئیں) تو وہ نہ تھیں
 علی ع و شہاد یقول بالیقینی
 لہما شکر بر بنی ۱۲ حد ۱۰
 جو تھے وہ اپنی مشغولیوں اور جنوں پر اذیت سے بڑے تھے، کہتے تھے کہ اسے کاش ہم اپنے
 رب کے ساتھ کسی کو شریک اور صاحب نہ بناتے۔

اسی طرح سورہ نون میں جن باغ والوں کا ذکر ہے، باغ کی تباہی اور اس کے متعلق صحابیوں میں
 جو گفتگو ہوئی اس کو نقل کرنے کے بعد خود ان ہی کی زبانوں سے قرآن نے اعتراف جرم کے جو الفاظ
 نقل کئے ہیں وہ یہ ہیں کہ

فا قبل بعبہم علی بعض
 یتلا و صون قالوا و یلینا
 انما صحتا طاعنین۔
 پھر ان میں بعض بعض کی طرف کلام
 کرتے ہوئے متوجہ ہوئے اور ہوئے کہ
 افسوس ہے ہم پر ہم ہی لوگ مرکب تھے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن پر گزرتی ہے وہ قدری معیشت کی اس انتقادی اور عتابی شکل کو خود
 پہچان لیتے ہیں اور ہوتا بھی ہے قدری معیشت کی اس شکل کا ٹھہر کچھ ایسے طریقے سے گرفت کے
 خود رکا دینا یا مبتلا ہونے والوں کے لئے شکل نہیں ہوتا ہے، چھوٹی اسرائیل کے تین آدمیوں کا جو قصہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری و مسلم کی جیسی صحیح حدیثوں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، جن میں

لے یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کا جو قصہ قرآن میں اوپر بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی جزا ایسا نہیں ہے
 جس سے معلوم ہو کہ شرک کا ارتکاب اس عام سنہ کے لحاظ سے کیا تھا جسے عموماً لوگ شرک سمجھتے ہیں ایسی خالق
 کے ساتھ کسی مخلوق کو اس نے اپنا معبود بنایا تھا اور خدا کے ساتھ خدا کی کسی مخلوق کو بھی وہ پر جتا متعجب
 سوال یہی ہے کہ کاش اپنے مالک کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ بناتا تو ای افلاس ہے وہ اپنے کس جرم کی طرف ابتداء
 کر رہا تھا، بات یہ ہے کہ شرک کی یہ قرباں شکل بھڑکی اور بھڑکی شکل ہے جسے عام حالات میں لوگ شرک سمجھتے ہیں
 ممکن ہے کہ اس مشرک میں وہ مبتلا نہ ہو لیکن باغ میں داخل ہونے کے بعد اس کا یہ دھوکا کہ اب یہ
 باغ اور اس کی کاشت کبھی تباہ نہیں ہو سکتی، دراصل یہ ان اسباب اور باجانی و کشت کاری کے
 ان سامانوں کی طرف اشارہ تھا جن پر اعتقاد کے مستقبل کے متعلق اتنا بڑا بول وہ بول رہا تھا اور ان چیزوں کا
 وہ اپنی دانائی و فراخی، چستی و چالاک، اپنی کارکردگی کی صلاحیتوں کا نتیجہ یقین کرتا تھا جس کے دوسرے
 معنی یہی ہونے کے خدا کے ساتھ بے معیشت کے ان مظاہر کی فراہمی میں وہ خود اپنے آپ کو بھی شریک
 کر رہا تھا اور اس کا بھی دھوکا نہ دھوکا تھا خود اس کو بھی اس کا احساس تھا، اس مشرک کا یہ دھوکا کہ
 جرم میں وہ بڑا الگ اور اس کی بے معیشت قدری معیشت سے بدل گئی ہے۔ افسوس! کہ وہ جو بڑے بڑے کہتا ہے
 شرک کے، اس خطرناک قرآنی جرم کی مسلمان بھی پروا نہیں کرتے ۱۲

ایک انصاف! ایک مبروس اور ایک گنہگار، تینوں کے امراض کا انا بھی کیا گیا، اور غربت و افلاس کی
 جس قدری معیشت میں وہ گرفت رتھے ان سے بھی نہات عطا کی گئی اور جس قسم کا مال جو بڑا ہوتا
 تھا ہر ایک کو دیا گیا، بیان کیا گیا ہے کہ چران میں ہر ایک کے پاس اسی شکل میں جس شکل میں
 وہ پہلے تھے، فیر کا جیسے بنا کر خدا کا فرشتہ آیا، یعنی اندسے کے پاس انصاف، مبروس کے پاس
 مبروس، گنہگار کے پاس گنہگار کا فرشتہ آیا اور ان میں ہر ایک سے اس نے دشگیری کی انتہا کی،
 جن کے جواب میں دوائے (یعنی مبروس اور گنہگار نے) تو جواب میں وہاں بات کہی جو عموماً گنہگاروں کو
 زدینے والا بقدر ایسے مواقع میں کہہ کرتا ہے، یعنی دوائے کہا
 الحق حق کثیرۃ۔
 مجھ پر بہتوں کے حقوق ہیں (تہیں)

کہاں سے (دوں)

روایت میں ہے کہ تباہی دوائے نے مبروس سے کہا

کافی اعرافک السعدتک
 ابرص یقین رک الناس
 فقیر افعاعطاک اللہ۔
 خدائیں تو تجھے پہنچا دیں گی تو ہی کرنا
 آدمی نہ تھا کہ کسی آتی تھی لوگوں کو تیرے
 سے اور تھا تو ایک ننگے متاع چھوڑا
 اللہ تعالیٰ نے تجھے۔

اور یہی بات اس نے گنہگار کو بھی یاد دلائی، یہ سن کر دونوں نے جواب میں کہا تھا

انما و شرت ہذا المال
 کا برا عین کا بر
 (یعنی قیمتی دولت ہے)

حدیث میں ہے کہ تباہی فرشتے نے دونوں کو یہ بد دعا دی کہ

ان کنت کا ذبا فیصیرک اللہ
 الی ما کنت۔
 (روایت میں ہے کہ وہی ہو گیا)

اور یہی مجھے کہنا تھا کہ ایسے مواقع پر اگر ان دونوں کی بے معیشت قدری معیشت سے بدل گئی ہو
 تو یہ مکمل جوئی دلیل ہوگی اس بات کی کہ اس کی قدری معیشت قدرت کے انتقام اور عتاب کی شکل تھی۔
 بلکہ یہ تو یہ ہے کہ معیشت کا بے معیشت رنگ و ماحول میں بیکر و غرور کے پیدار کے
 اگر بے معیشت کو طیفانی اور سرکشی پر آمادہ کرے تو یہ چنداں تعجب خیز نہیں ہے، قوت کا احساس اور
 اقتدار و اختیار کے دائرہ کی وسعت قدری دلوں میں فزع و استکبار کی کیفیت کو پیدا کرتی ہے
 اتراتے اور اترتے ہوئے اگر ان کو دیکھا جائے تو حالات کے لحاظ سے یہ بعید نہیں ہو سکتا
 قدری بیماں نے پروردگار کے دلوں کو بھی جب ان حالات میں مبتلا پایا جائے تو یقیناً بغاوت
 کی یہ کیفیت اس کی دلیل ہوگی کہ ایسوں کی قدری معیشت اسی قسم کی قدرتی سزا ہے جو سزا و فتنہ

اسلامی معاشیات
دوسری سزاؤں کی مستحق بناتی چلی جاتی ہے اور وہی جو سال بسلی میشت کی سزائی قابل کا تھا۔ سمجھنا
پہلے کے قدری میشت کی یہ حالت ہی سزا ہی کا ایک قابل ہے، ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قیامت
کے دن جن سے حق تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اور زانی کا تزکیہ کیا جائے گا اور حق تعالیٰ کی نافرمانی
و کرم سے جو محروم رہیں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں یہ حدیث مروی ہے کہ وہ
حسب ذیل لوگ ہوں گے،

شیخ شریک کناب
و عائشہ مستکبر۔

طلب حدیث کا وہی ہے کہ گناہ یوں تو بجا ہے خود گناہ ہی ہے، لیکن ایسوں سے اسی گناہ کا
صدور جن سے اس گناہ کی توقع نہ ہو، ان کے گناہ کی شدت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس وقت
مجھے دوسروں سے بحث نہیں، بلکہ بتانا ہے کہ امیری ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی عربی بھی سزا کی
بدترین شکل ہوتی ہے اور یہ وہی عربی ہے جس کی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
عائشہ مستکبر۔
منہاج الافرنی دکھائے والا۔

کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے لیکن جن کی قدری میشت ان حالات سے دوچار نہیں ہے، عام حالات میں سمجھنا چاہیے کہ چہرہ
استحسان ہی کی ایک شکل اسی طریقہ سے ہے، ایسے عام حالات میں میشت کا بسلی رنگ بھی
عموماً ابتلا اور استعجاب ہی کا ایک قدرتی اسلوب ہے، البتہ قدری میشت کا ایک پاکیزہ ترین قدری
رنگ وہ ہے جس سے سرفرازی کا استعجاب پروردگار ہوس کی قسمت میں نہیں ہوتا اور جیسا کہ میں پہلے
بھی کہ چکا ہوں کہ میشت کے اس قدری رنگ کو اختیار کرنے والے مختلف اغراض و وجوہ
سے خود اختیار کرتے ہیں، سید الانبیاء و المرسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی طرف
العقبات فتح سی۔
فقری میرے لئے باعث فقر ہے۔

کے جس فقر کو منسوب کیا جاتا ہے، عمدتاً زینت کے میاں پر لیکن یہ فقر ان عقبات کے انتساب کی سمت میں شک
کیا جائے لیکن فقر کو پیر کے گھرانے کی زندگی بلکہ پیغمبر کے ہائشیوں نے عموماً حدیث کے جس فقر کو دنیا میں پیش
کیا، اس کے اس حقیقت کی تائید ہوتی ہے جو مذکورہ بالا فقر کا مفاد ہے، بلکہ صحاح کی ایسی حدیثیں مثلاً
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عز من علی سبی لیعمل فی الجہاد صلاۃ
ذہبا فقلت لا یارب و لکن اشیع
یوما و اجوع یوما فاذا جعبت
تفتت الیک و ذکر تک و اذا شبع
حمد تک و شکر تک۔
(رواہ الترمذی و صحابہ ابن ماجہ و مشکوٰۃ)

اسلامی معاشیات
اور اس حدیث میں تو صرف بسلی میشت سے ہی انکار فرمایا گیا ہے۔ اسی مشکوٰۃ میں ترمذی اور بیہقی و غیرہ
کے حوالے سے یہ مشہور حدیث بھی مروی ہے، جس میں قدری میشت کی اپنے لئے پیغمبر نے دعا فرمائی
ہے اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں،

عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم قال لا یصلح احبیبی
مکینا و اضعفی مکینا
و احشانی فی زمرۃ المساکین
اٹھائے مسکینوں کے گردہ میں۔

زمرہ میں اپنے لئے بلکہ پیغمبر بھی کہیں ذکر کر چکا ہے کہ اپنے گھرانے اور آل کے لئے بھی آپ یہی دعا
فرماتے تھے۔

اللہ جل جلالہ فرمایا
روزی مرق قوت (یعنی خوراک برور دینے)

اور قدری میشت کا یہ وہ قابل ہے جس کی روح تک نہ ہر شخص کی نفرت ہو سکتی ہے اور نہ اس کی صحیح
قدرو قیمت کا اندازہ کوتاہ آستینوں کا وہ گروہ کر سکتا ہے جس کے سنگ سینوں، سنگ نگہوں میں
انسانی زندگی کی وہ وسعتیں سما سکتی ہیں جن کے اندر کائنات کا موجودہ محسوس نظام اور جو کچھ
اس میں ہے چند چیز تنگوں سے زیادہ وقت نہیں رکھتا، ہائے ترمذی کی مشہور حدیث نبوی
یعنی اللہ تعالیٰ نے (پیغمبر سے فرمایا،

اغبط اولیائی عنہم یوسف
خفیت الحماذ و حط من
الصلوٰۃ احسن عبادۃ
سرا بہ و اطاعہ فی السر
و کمان غامض فی الناس
لا یشار الیہ بالاصابع
و کمان سرزقہ کفنا
فصل علی ذلک۔

نہیں اشاری جائیں، روزی اس کی بس ضرورت کے مطابق ہے اور اس پر صبر کرنے والا۔
اس کے بعد اللہ کے ہی رحمت کا کش کرنے والوں کو اپنا پتہ بتاتے ہوئے کبھی فرماتے۔

ابنوفی فی ضعفہ و کم
(امداد)

اسلامی معاشیات

کے

قانونی ابواب

اس وقت تک آپ کے سامنے اسلام کے معاشی
تکلیفات جو زیادہ تر قرآنی جمیعہ کی آیات ہی سے اخذ ہیں
پہلی جلد کی شکل میں پیش ہوئے ہیں۔ اب ان ہی تکلیف کو
پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام میں جو قوانین نافذ کئے ہیں
فقہاء اسلام نے قرآنی اور سنت کی روشنی میں جو چیزیں
پیدا کیا ہے ان کی تفصیل اس حصہ میں آپ کو ملے گی۔

منظر احسن گیلانی

آخر میں اسی خفیعت الحاذق (کم ایمر جز ساش) والے موسیٰ کی طرف اپنی مبارک انجلیوں سے یہ اشارہ
فرماتے ہوئے کہ بے پارہ کچھ دن دنیا میں جیا اور پھر آہ کہ

عجبت منیتہ قلت برا کیہ
فصل تراشہ -
چوڑا اس لئے کم ہی۔

قابلی رشک زندگی کے اس بلندینا رے پر وہی قدم جما سکتا ہے جس پر آدم اور آدم کی
اولاد کی حقیقت واضح ہو چکی ہو کہ
دہی کہہ سکتا ہے اور اسی لئے کہا بھی،

مالی وللدینا ما لنا والدینا
الا کو اکب استظل تحت
شجرتہ ثم صلیح و ترکھا۔
برادر دنیا سے کیا تعلق، میرا مال اور
دنیا کا مال تو ایسا ہے جیسے ایک ما
ہر اچھاؤں میں کھڑا کھاسی درخت کے
پھر درخت اور ان کی چھاؤں کو چھوڑ کر چل دیا۔
صدق مولانا العزیز۔

ان الدار الاخرة لحي المحمودان اور پچھلا گھر ہی ہے زندگی کا گھر۔

—+—

العبد الامین الغانی

السید منظر احسن گیلانی غفرلہ ولین رتباہ
گیلانی (بہار) محراب اہلیت و فاضلہ و شریعہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلامی معاشیات

حصہ دوم

قانونی ابواب

متاح کی مشہور حدیث ہے کہ بندے قیامت کے دن اس وقت تک اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہیں گے جب تک کہ چار باتوں کے جواب نہ چریں، ان ہی چار گناہوں میں ایک بڑا اہم سوال یہ بھی ہو گا کہ

عن مالہ من ایزد کتبہ آدمی سے پوچھا جائے گا اپنے مال

وفیہ انفقہ یعنی اس مال کو کس ذرائع سے اس نے

حاصل کیا اور کن راہوں پر خرچ کیا۔

اگر پرچھے تو معاشیات کے قانونی یا فقہی مسائل کا تعلق ان ہی دو باتوں سے ہے۔ دوسرے فقہوں میں یوں خیال کیجئے کہ دولت کے دخل و خرچ کے تعلق اسلام نے مسلمانوں کو جو عملی ضابطہ دیا ہے، اب آپ کے سامنے اس کی تفصیل پیش ہو گی، دولت جاسید کے پہلے قاضی القضاۃ قاضی ابو یوسف نے بھی اپنی سیاسی و معاشی کتاب "کتاب الخراج" جو خلیفہ ہارون الرشید کی فرمائش سے لکھی گئی ہے۔ اس میں بھی قاضی صاحب نے تنبیہ کلام میں اسی حدیث کو اسلامی معاشیات کی بنیاد قرار دیا ہے۔

اس معاشی ضابطہ کے اساسی قوانین کو پیش نظر رکھ کر فقہ اسلام جمہور اللہ جمیع نے جزئیات کے تعلق، دفتر کے دفتر جو تیار کر دیئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس مختصر کتاب میں ان سب کا احاطہ ناممکن ہے

اسلامی معاشیات
ماہم میں کوشش کروں گا کہ ایک خاص ترتیب سے اس سلسلہ کے اہم مسائل کو اپنی اپنی جگہ پر درج کر دوں، جو سکتا ہے کہ راہ بن جانے کے بعد آئندہ کام کرنے والے اس پر اضافہ کر سکیں۔

معاشیات کے دو اسکول

پہلا اسکول | واقعہ یہ ہے کہ شاہدہ اور تجربے کے سوا خود قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کے نامعلوم زمانے سے بنی آدم میں ایک طبقہ ان لوگوں کا پایا گیا ہے جو مالیات یا تحصیل دولت و صرف دولت دونوں کو ہر قسم کی اخلاقی و مذہبی پابندیوں سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے، مگر یہ چاہئے خواہ کسی ذریعہ سے ہو، آزادانا چاہئے خواہ خرچ کی جڑا رہیں بھی ہوں۔

اس سلسلہ میں یہاں تک دیکھا گیا ہے اور اب بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن کی زندگی بظاہر دینی اور شرعی ہوتی ہے، یعنی نماز روزہ، درود و تلاوت اور قربانی ان تمام امور کے وہ پابند ہوتے ہیں، لیکن یہی لوگ جو اس قسم کی مذہبی پابندیوں کو اپنے لئے لازم سمجھتے ہیں، مالیات کے مسئلہ میں ہر قسم کی بے قیدیوں کا دیدہ و دلیری سے ارتکاب کرتے ہیں، اس مکتب خیال یا مسلک عمل کا تذکرہ قرآن نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ذکر میں کیا ہے، یعنی حضرت شعیب نے جب ان پر معاشی قوانین کی پابندیوں کو عائد کرنا چاہا تو ان کو جواب دیا گیا کہ

قالوا یا شعیب ۲ اصلواتک انہوں نے کہا شعیب! ایک تمہاری نمازیں

تاصبرک ان فخرک ما یعبد یہ حکم کرتی ہیں کہ جن مہر دوں کو ہمارے

اباءنا و ان نفعنا فی ۲ و مالنا باپ دادا جو جتنے تھے انہیں ہم چھوڑیں

ما فشاء۔ (سورہ ہود ج ۹) اور کہہ کر اپنے اموال (دولت) کے تعلق

جو چاہیں کریں اس میں وہ رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔

صرف یہی نہیں بلکہ قوم شعیب کے معاشی ماہرین نے ان کے طرز عمل پر انکار و تنبیہ کیا اور ان کی عقل و فہم جس کا ایک مدت سے تجربہ تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انی روشن خیالوں نے فرقے کے لیے یہی کہا کہ

انک لانت الطلیحہ الوشید تم تو بڑے بھاری جرم کا باوقار سوجھ بوجھ

کے آدمی ہو۔ (سورہ ہود)

بہر حال معاشیات کا یہ تو ایک آزاد مکتب خیال ہے تحصیل دولت کے ذرائع پر بظاہر ان کے نزدیک کسی قسم کی قید عائد کرنا سوجھ بوجھ عقل و داناتی کے خلاف ہے بلکہ جس کو جس وقت جس ذریعہ سے بھی حصول دولت کا موقع ملے بدھتی ہوگی کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے یا روپیہ رہتے ہوئے اپنی خواہش خواہ جس بات کی ہو آدمی پوری نہ کرے۔ قرآن نے جن الفاظ میں ان کے اس معاشی نظریہ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ظہور بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب جو عموماً لوگوں کے خیال میں پر جاپاٹ یا مصلوۃ میں منحصر ہے۔ معاشی کاروبار میں اس کی دخل اندازیوں کو وہ ناپسند

اسلامی معاشیات
کرتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے کہا کہ تمہاری نمازیں کیا اس سے بھی روکتی ہیں کہ ہم اپنے اموال کے متعلق جو چاہیں کریں۔

دوسرا مکتب خیال اسی کے مقابل میں معاشیات ہی کا ایک دوسرا اسکول بھی ہے جو دوسرے پہلوؤں کی طرح انسانی زندگی کے معاشی پہلو کو بھی چند خاص حدود میں رکھتا چاہتا ہے، یعنی وہی بات جو حدیث میں آئی کہ من اینہا کتبہ دینی صاف فقہ (کہاں سے کما یا اور کس راہ میں خرچ کیا) دونوں پر نگرانی قائم کرتا چاہتا ہے، تقریباً ہر زمانے میں اس لحد کی بھی کمی نہیں رہی ہے۔ عملی طور پر خواہ اس اصول کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی ہو، لیکن فکری حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اکثریت کم از کم زبان سے اس نگرانی کی ہمیشہ حامی رہی ہے۔ اسی لئے چوری، ڈاک، رشوت، خیانت، دھوکا وغیرہ ذرائع کسب کو اچھی سوسائٹیوں میں پیشہ بری نظروں سے دیکھا گیا ہے، غالباً اس بنا پر دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک میں حد بندی عائد کرنے والے معاشی قوانین پائے جاتے ہیں، اسلام کا تعلق بھی ثانی الذکر طبقہ سے ہے اور اس وقت میں انہیں پابندیوں کی کئی حیثیت سے تفصیل کرتا چاہتا ہوں جو ان دونوں امور یعنی من اینہا کتبہ یا دوسرے نظروں میں کو دخل اور قبضہ فقہ یا خرچ اسلام نے عائد کئے ہیں، دونوں سوالوں پر دو مستقل حوالوں کے نیچے بحث کی جائے گی۔

دخل

دخل یعنی مال و دولت کے لئے اور ان سے استفادہ کے ذرائع پر اسلام نے جو قیود عائد کئے ہیں، اس کی تفصیل کے سمجھنے کے لئے چاہیے کہ اجمالاً پہلے دنیا کی چیزوں کی اس تقسیم کو سمجھ لیا جائے جو معاشی حیثیت سے اسلام میں اختیار کی گئی ہے۔

اسلام میں اشارہ واقعہ یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں اگرچہ مالی مسائل کو مختلف ابواب کے ذیل کی معاشی تقسیم میں منظر کے بیان کیا گیا ہے، لیکن تمام ابواب کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر منطقی طریقہ سے چاہیں تو ہم ان کو یوں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں کا بنی آدم میں کوئی مالک ہے یا نہیں، اگر مالک نہیں ہے تو قبضہ کرنے کے بعد بھی آدمی ان کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح جن چیزوں کا کوئی مالک ہے ان کی بھی دو صورتیں ہیں، مالک کی مرضی کے بغیر اسلام ان پر دوسروں کو قبضہ کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، اگر دیتا ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہیں، اور نہیں دیتا ہے تو پھر ان چیزوں کے مالک ہونے کے قانونی ذرائع کیا ہیں اور اسلام ان قانونی پابندیوں کو ان چیزوں کے مالک ہونے کے لئے کیوں ضروری قرار دیتا ہے۔ چونکہ ان تمام منطقی شعبوں کے نیچے کچھ نہ کچھ چیزیں داخل ہیں اس لئے میں ہر ایک پر الگ الگ بحث کرتا ہوں۔

ایسی چیزیں جن کا اسلامی نقطہ نظر سے کوئی مالک نہیں ہے ہمارے ہیں۔
الاستقاع بضاعہ البصر

کالا متقاع بالشمس والقمر
واللھو اعم (کتاب الشرب ج ۴)
ان سے استفادہ کا عام حق حاصل ہے)

جس سے معلوم ہوا کہ سمندر یا وغیرہ اور ان کا پانی اور آفتاب مابتاب وغیرہ اور ان کی روشنی اسی طرح ہوا اور نفعاً کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اسی طرح ہوا کے پرنڈے جگل کے جانور سمندر کے حیوانات ان سب کوئی مالک نہیں ہے اور یہی حال جگل، پہاڑ وغیرہ کے درختوں اور دیگر نباتات کا ہے کہ نہ ان کا کوئی مالک ہے اور نہ ان کے پہلوں کا بلکہ ہر شخص کے لئے وہ مرقعاً مباح اور چائز ہیں، قاضی ابو یوسف صاحب المزاج میں انہوں نے بادام وغیرہ کے خورد و چل و درختوں اور شہد وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اذا سكن في المعادن
والجبال على الاشجار او في
الكهوف فلا شيء فيه وهو
بمزرعة المشركون في
الجبال والاودية۔

باقی ارضی یعنی زمین کی بھی اسلام میں چند قسمیں ہیں، صاحب ذرائع نے ان اقسام کو اس طرح بیان کیا ہے۔

والارض من الارض نوعان
مملوكة والارض من مباحة
غير مملوكة والمملوكة نوعان
عامرة وخراب والمباحة
ايضا نوعان نوع هو من
موافق البلد ومختلفا
ومصرعي مواسمهم ونوع
ليس من موافقها وهو
المسعى بالموات۔

چراگاہ، اور دوسری وہ جس کا شمار ارضی مملوکت میں ہوتا ہے، اور نہ ہر قسم کی مملوکت میں تو ان کے مملوک ہونے کے یک سنی ہو سکتے ہیں، سوال اس کے بعد چلتا ہے کہ ان چیزوں کے تیک ایک شکل ہے عام طور سے ان چیزوں کے مالک ہونے کا طریقہ اسلام نے بھی وہی اختیار کیا ہے جو مملوکی میں رواج ہے۔ البتہ ان میں سرور کا کثرت مملوکت وغیرہ مسلم سے مروی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی بعض قسمیں غیر مملوک بھی ہوتی ہیں، اور نہ ہر قسم کی مملوکت میں تو ان کے مملوک ہونے کے یک سنی ہو سکتے ہیں، سوال اس کے بعد چلتا ہے کہ ان چیزوں کے تیک ایک شکل ہے عام طور سے ان چیزوں کے مالک ہونے کا طریقہ اسلام نے بھی وہی اختیار کیا ہے جو مملوکی میں رواج ہے۔ البتہ ان میں سرور کا کثرت مملوکت وغیرہ مسلم سے مروی ہے۔

من سبق انی ماہر بسبق
الیہ مسلم فخر حق بہ۔
جس پر کسی مسلمان کا پہلے قبضہ نہ ہو پہلی
دفعہ قبضہ کرنے کا وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔
فقہائے اس حدیث کی بنا پر یہ قانون پیرا کیا، جیسا کہ پہلے میں ہے۔
من سبق یدل یدہ الیہ
ملکہ۔
یعنی پہلی دفعہ جس کا قبضہ اس پر ہوگا
وہی اس کا مالک ہو جائے۔

شکایت ہے کہ

من احتطب احتطب فمنازلہ
فہولہ ومن اصطاد سیدنا
فہولہ۔
جنگل میں جو کڑی کاٹ لے اور
شکار کو جو شکار کر لے وہ اسی کا
ہوگا۔

لیکن باوجود اس عام قانون کے چند چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام میں بعض خاص شرائط کے ساتھ
اس قانون سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا اور
ان کو وہ اپنی حفاظت میں نہیں لے سکتا مثلاً آفتاب و مہتاب، ہوا و غیرہ ان کا تو ظاہر یہاں ہے کہ
آدمی مالک نہیں ہو سکتا، پرایہ میں ہے کہ

الامتناع بالشمس والقمر
والہواء فلا یمنع من الامتناع
علیٰ وجہ شام۔
آفتاب و مہتاب ہوا سے فائدہ شام
سے کوئی روک نہیں جاسکتا جس طرح چاند
ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔

اسی بنا پر فقہاء کا یہ مسئلہ ہے کہ دو منزل مکان کی پہلی منزل کا کوئی اگر مالک ہو اور دوسری منزل کا کوئی اور
پھر اوپر والی منزل اگر گر جائے تو اس نقصان ہوا کو جس میں یہ اوپر والی منزل تھی اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا
ابن حبان نے اس کی وجہ فتح القدر میں یہ لکھی ہے کہ مکان کو بلند کرنے کا جو حق اس کو حاصل تھا وہ

حق متعلق بالہواء ولیس المتعلق
مالا (بیان ۴، مطبوعہ مدینہ ۵)
ایک اسحق ہے جو ہوا کے ساتھ قائم
ہے اور ہوا کوئی مال نہیں ہے جسے بیچا جائے

اشتراکی سرمایہ
پانی، آگ، گھاس
لیکن عام مفاد کے لئے اسلام نے یہ قرار دیا ہے کہ انفرادی طور پر قانوناً کوئی ان کا
مالک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انہیں عام بینک پر اپنی قرار دینا چاہتا ہے اس سلسلہ میں عموماً تین باتوں میں
اگرچہ تین ہی چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے یعنی شہر و مدینہ ہے۔

الناس شرکاء فی الماء
والکلاء والنار۔ (صحاح)
لوگ تین چیزوں میں ایک دوسرے کے
ساجھی اور خریک ہیں یعنی الماء (پانی)
الکلاء (آگ) اور النار (میں)۔

اسی حدیث کی بنا پر پانی، گھاس، آگ میں "انسان" یعنی عام بینک خریک بھی جاتی ہے۔

لیکن صرف ان ہی تین چیزوں تک اشتراک کے قانون کو محدود سمجھنا صحیح نہیں ہے
بلکہ اس ذیل میں اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو انفرادی ملکیت قرار دینے کی
صورت میں ازیشہ ہے کہ

ملک احد بالاحتجار ملک
منعہ فضا علی الناس
فان اخذ العوض عنہ
اعلا لا ینزع عن الموضع
الذی وضعہ اللہ من
تعمید ذوی الحوائج من
غیر کلفۃ، (المغنی)
اگر احاد بندی کر کے کوئی اس کا مالک
ہو جائے گا تو لوگوں کو اس سے روکنا
اور عوام میں تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے
اور اگر اس کا معاوضہ لے گا تو اسے
گراں دے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ
قحالی نے جس عرض کے لئے اس چیز کو
جو مقام ملکیت عطا ہوا ہے وہ چیز
بہت جائے گی یعنی عام حاجت مندوں
(ص ۱۵۴ ج ۲)

کی ضرورت پڑے گی کلفت و مشقت کے پوری ہو رہا ہے جاتی رہے گی۔
اسی لئے علامہ ابن قدام نے اس سلسلہ میں حسب ذیل چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔

المعادن الظاہری والذی
یوصل ما بینہا من غیر مونة
یتاجها الناس ینفقون
کالماء والماء والکبریت
والقیور والموصاع والغت
والکحل والیاقوت ومقاطع
الطین وانشاء ذلک۔
ظاہری معدن ان کو کہتے ہیں جن میں تک
بیز کسی محنت و مشقت کے رسائی حاصل
ہو سکے لوگوں کی اس پر آمد و رفت جاری
ہو، اور لوگ اس سے نفع اٹھا لے
ہوں، مثلاً نمک، گندہ، کھجور، زعفران،
مٹی، لکڑی، کھجور، کھجور، کھجور،
یا مٹی کھانے کی جگہ ہو۔

علامہ لکھتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ چیزیں۔

لا تملک بالاحیاء ولا بجموں
اقطاعا لحد من الناس
ولا احتجارا حدون
المسلمین لان فیہ ضرر
بالمسلمین وتقیقہا علیہم
پہلے گا اور ان پر تنگی ہوگی۔
ذرا یاد کرنے اور حکومت سے جاگیر لینے
کی وجہ سے ان امور کا کوئی مالک نہیں ہوگا
اور نہ یہ جائز ہے کہ عام مسلمانوں پر
اس سے استفادہ کی راہ بند کی جائے
کیونکہ اس سے مسلمانوں کو نقصان

فقہائے اس قانون کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے مستنبط کیا ہے جو ابو داؤد و
ترمذی وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ابی بن حنبلہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان کی درخواست پر تائب (میں) کے ایک کھارے چشمہ کو بطور جاگیر کے عطا فرمایا، لیکن سند کے کربسہ روا نہ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ سونے خیال نہیں فرمایا کہ اس شخص کو جاگیر میں کیا چیز عطا فرمادی کہ وہ تو ایک نہ ختم ہونے والا جاری چشمہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا "فلا اذن" یعنی جب وہ ایسا چشمہ ہے تو پھر وہ جاگیر میں نہیں دیا جاسکتا، اسی لئے فقہاء نے یہ طے کر دیا ہے کہ حکومت اس قسم کی چیزیں کسی کو جاگیر میں بھی دے جب بھی وہ کسی کی جاگیر نہیں بنے گی، اور وہ ہر سال میں پہلک جاگدا دی رہے گی۔

علاوہ ان معادن کے تباہ لے انھیں مصالح کی بنا پر لکھا ہے کہ

لیس للامام ان یقطع مالا
عنی للمسلمین عنہ یعنی
اذ احصانت اجمۃ او
غیضۃ او بحریشہ بورقہ
او مصلۃ لا اهل بلد تا
فلیس للامام ان یقطع
ذلک لاحد۔
(عیار برمانہ ۱۰۱ ص ۲۵۲)

یہ چیزیں جاگیر میں دے دے۔

اسی طرح آبادی کی چراگاہیں یا ارد گرد کی جھاڑیوں جن سے لوگ ایندھن کا کام لیتے ہیں یا آبادی کے لڑکے کی ایسی زمین جن پر کلیان وغیرہ لگاتے ہیں اور ان کا کوئی مالک نہ ہو تو فقہاء نے لکھا ہے

ماکان خاسرج البلد
من مراء فقہا و محتطبیا
لا اهلها او مریحی لھم
لا یكون مورا ناحی لا یملك
الامام اقطاعھا۔
نظام (حکومت) کسی کو جاگیر میں یہ چیزیں دے سکتی ہے۔

زبلی نے اس دفعہ کو نقل کرتے ہوئے یہ لکھا ہے۔

فناء العامر فینتقون
بہ لانہم محتاجون
الیہ لرعی مواشیہم
وطرح حصا عدھم
آبادی کے اطراف و کثافت کی زمین کا
بھی یہ حکم ہے کہ عام لوگ اس سے سب
استاحات ہیں اور لوگ اپنے مویشیوں کے
چرنے کے لئے اور کلیان پر کھڑے کئے

فلم یکن انتفا عجب
منقطعاً عنہ ظاہراً
فلا یكون مورا تا۔
(زبلی برہان ص ۲۵۲)

ملک ہو سکتا ہو اس میں شمار نہیں ہو سکتا۔

اسلام نے جب ان چیزوں میں انفرادی ملک کو ناجائز ٹھہرایا ہے تو تھا ہرچہ کہ شارب و ملک یا عام آب پاشی کے ذرائع جن میں بھی پہلک کی ملک خیال کیا جاتا ہے ان میں انفرادی ملک کو کسی طرح جائز قرار دیا جاسکتا ہے، افذ کی کتبوں میں اس کی مراحت کر دی گئی ہے کہ جس طرح مندرجہ بالا امور کو حکومت کسی کی انفرادی ملک نہیں قرار دے سکتی اسی طرح

لا قطعاً عہ کشارع الماء
وطرقات المسلمین۔
(ابن قدامس ص ۱۵۱)

حکومت دے سکتی ہے اور نہ آبادی کے باشندے ان پر قبضہ کر کے اپنی ملک بنا سکتے ہیں، کفارہ شرح پر یہ ہے

وکن الا یجوز احیاء
ما تعلق بہ حق العامة
کسانی النضر و الطريق۔
(ص ۲۵۲)

خلاصہ یہ ہے کہ پانی، آگ، گھاس اور ایسے معادن جن کی پیداوار کے حاصل کرنے میں کسی محنت و مشقت و جدوجہد اور مصارف کی ضرورت نہیں ہوتی اور عام لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ان سے برآمد ہوتی ہوں، آبادی کی چراگاہیں، جنگل جہاں جن کا کوئی مالک نہ ہو، آبادی کے اطراف کی وہ زمین جس میں آباد کار اپنے زرعی کاروبار کرتے ہوں مثلاً کلیان وغیرہ لگاتے ہوں یا شاخ و برگ (عام راستے) یا آبپاشی کے عام خزانے وغیرہ ایسی چیزیں حکومت کسی کو انفرادی طور پر ان کا مالک بنا سکتی ہے اور نہ قبضہ کر کے خود کوئی ان کو اپنی انفرادی ملک بنا سکتا ہے، اگر کوئی قبضہ نہیں کرے تو قوتاً نہ ختم ہوگا اور ہمیشہ پہلک جاگدا دی بھی جائے گی، گو یا یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام ان امور کے متعلق اپنا نقطہ نظر اشرافی رکھتا ہے، اجمالی طور پر تو ان امور کا یہی حال ہے، لیکن فقہاء نے ان کی مختلف قسموں پر غور کیا ہے اور بعض چیزوں کو اشراف کے اس حکم سے مستثنیٰ بھی کیا ہے، مثلاً پانی کی انہوں نے چار چیزیں قرار دی ہیں اور صاحب بدائع لکھتے ہیں

پانی کی مختلف قسمیں اور ان کے مختلف احکام | صاحب بدائع لکھتے ہیں۔

المیاء اربعۃ انواع الاول پانی کی چار قسمیں ہیں، پہلی قسم پانی کی

الماء الذي يكون في الآواني
والنخل وقت الشتاء الذي
يكون في الآبار والحبس من
والعيون الثالث ماء الأنهار
والصغار التي تكون في الجبال
والنخل والحبس من
والنخل والحبس من
والنخل والحبس من

بڑے بڑے پانی کے ان چار قسم کے متعلق بالاتفاق سب کا یہ مذہب ہے کہ جو پانی بڑے
دریا کا پانی بڑے دریا شاخیں اور سیول یا بندوستان میں گنگا جنا کر شاخوں اور پانی کا ہے
یہ ملک کے تمام باشندوں کا پانی ہے۔ ہر شخص کو اس سے خود پینے کا جانوروں کو پلانے کا اور کھیتوں
باغوں کے پینے کا قانون حق ہے۔ صاحب پانی کہتے ہیں۔

الأنهار العظام كسيحون
وجيحون وجملة والغرات
ونحوها فلا ملك لأحد
فيها ولا في ساقية
النهر ولا لأحد حق خاص
فيها ولا في اشرب بل
هو حق عامة المسلمين
فلكل أحد أن ينفع
بهذا الأنهار بالشفعة
والسقي

ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ ان دریاؤں سے وہ نوشیدنی اور سیرابی دونوں قسم کے منافع اٹھا سکتے
بڑے دریاؤں سے نہر کاٹ کر اگر کوئی اپنی زمین میں لائے اور کسی دوسرے
سے نہروں کاٹاں کی زمین اس کے اس فعل سے برباد نہ ہوتی جو یا باشندگان ملک کو اور کسی قسم کا نقصان
زیان نہ ہو تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ نہر کو دینے سے اس کو روکے حتیٰ کہ حکومت بھی یہ نہیں کر سکتی۔
بدائع میں ہے۔

له أن يشق بها نهرا
من هذه الأنهار وليس

لأصا مولا لأحد منعه
عنه يضر مجدا ولحقه
اس کو روکے بڑی حد تک اس نہر کی دوسرے کسی کو ضرر نہ پہنچے۔

ان دریاؤں کے پانی کی قوت سے چکی وغیرہ
چلاتا یا موٹ چسرس ان پر قائم کرنا
ان ینصب علیہ سرحد دلیہ
وصانیة (ہای)

بالمیہ حکومت اور ہر ملک دونوں کو اس کا حق ہے کہ اس کے ان افعال سے خود نہر یا دریا کو کوئی نقصان
نہ پہنچے اس کی نگرانی کریں۔ بدائع ہی میں ہے۔

كل واحد بسبيل من
الانتفاع لاكن بشرطة
عدم الضرر بالنهر
كالا متفاع بطريق العامة
وان اضرب بالنهر فلكل
واحد من المسلمين منعه

دریاؤں کے سوا پانی کے اقسام | اسی طرح پانی کی دوسری اور تیسری قسم یعنی مخصوص افراد
کی زمین میں جو نہر میں برتی ہیں یا ملک زمینوں کے تالاب اور کنوؤں کا پانی اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ
حق الشفعة ثابت نوشیدنی کا حق ہر ملک کے ہر فرد کو اس میں حاصل

یعنی خود پینے یا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا حق تو اب بھی عام ہر ملک کو حاصل ہے۔ البتہ چونکہ ملک
زمینوں سے اس پانی کو شل ہے۔ اس لئے زمین کے مالکوں کی اجازت کے بغیر دوسروں کو اس پانی
سے باغوں یا کھیتوں کے پینے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ہدایہ میں ہے۔

فان امره درجل ان يسقي
بذلک ارضا حیاءا کا لاجل
النهر ان يمنعوه عنه اضربهم
والحد لیس (ہای ص ۳۸۶)

ہوں کنوؤں تالابوں کے | مگر بااں ہر اس قسم کے پانی کے پینے یا بارہ کی بھی اجازت
نہ کے فروخت کا حکم نہیں ہے فقہاء اس باب میں ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کنوؤں
کے سورت کے پانی کو کوئی فروخت کرے۔

شیخ البکر کا ترجمہ صاحب برائے فضل مالہ یعنی کنوؤں کا زائد از ضرورت پانی کیا ہو پہچال اس حدیث کی وجہ سے چنے پلانے سے تو کسی کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر شخص کو ایسی نہروں یا تالابوں یا باریلوں سے آبپاشی کی عام اجازت دیدی جائے گی تو جیسا کہ صاحب برائے کہتے ہیں کل احمد یقیناً درس الیہ شخص پیشقدمی کر کے اس پانی سے بیج فیضی منہ زرعہ و اشجارہ اٹھانا چاہے گا اور اس سے اپنے فیصل حقہ اصلا۔

پس نہروں کا حق مارا جائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے پانی میں اشتراکیت کا نظریہ صرف بحق الشفہ یعنی نوشیدنی تک محدود ہے، پھر فقہاء نے اس کی مختلف شکلوں کے احکام بھی لکھے ہیں۔ مثلاً اگر کنواں یا تالاب کا مالک پبلک کو اپنی زمین سے آنے سے روکے اور کہے کہ قانوناً پانی پر تباہی حق ہے لیکن میری ملکوں زمین کے احاطہ میں داخل ہونے کی تو اجازت نہیں، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا اگر نوشیدنی کی ضرورت پبلک کسی اور ذریعہ سے پوری کر سکتی ہے تو جھگڑنے کی حاجت نہیں، لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر کنوؤں کے مالک کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو وہ لوگوں کو اپنے کنوؤں سے پانی لینے دے ورنہ کوئی نظم کرے کہ لوگوں کو ان کی قانونی حق پہنچ جائے یعنی ان کے اور ان کے جانوروں تک پانی پہنچ جائے۔ اس حق پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ دونوں باتوں میں سے کسی پر راضی نہ ہو تو پبلک کو حق ہے کہ باضا بلسلح ہو کر اس سے جنگ کریں اور اپنا حق حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی قسم کی ایک صورت پیش آئی تو آپ نے فرمایا۔

صلوا وضعت فہم السلاح (برائے)

تم نے لوگوں کے درمیان ہتھیار کیوں نہ ڈالا۔

پانی کی وہ قسم یعنی پانی کی جو حق قسم یعنی جب برتنوں یا شکلوں میں پانی میرا گیا ہو تو اس قسم کے پانی میں انفرادی ملکیت پیدا ہو جاتی ہے صاحب برائے کہتے کہ اب اس پانی کی ملکیت ایسی ہو گئی کہ

کما استولی علی الخطب

والمشیش والعمید۔

کہ ان چیزوں سے استفادہ کا حق اگرچہ پبلک کے ہر فرد کو حاصل ہے لیکن جب ان کی کسی کا قبضہ ہو گیا تو قبضہ کرنے والے کی وہ ملک ہو جاتی ہے اسی طرح برتن اور شک کا پانی بھی ملک ہو جاتا ہے فیجوز بیعہ۔

کے پانی کا فروخت کرنا بھی جائز ہے

اس قسم کے پانی کی بیچ و فروخت کا ثبوت اس سے بھی ملت ہے کہ

المعاون بیعون المیاء برتنوں میں جس پانی کو محفوظ کر لیا ہو

الھوضۃ فی الضرورت بہ
جوت الصادۃ فی الامصار
فی سائر الاعصار من غیر ملکیہ
(برائے)

اس لئے اس پانی کے متعلق حکم ہے کہ

فلم یجل لاحد ان یأخذہ
منہ فیشر بہ من غیر اذ نہ

جائز نہ ہو گا کہ پانی کے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی اس کو لے اور پئے۔

ابنہ ایسی صورت میں کہ پیاس سے کسی کی جان پر ہن آئے اور دوسرے کے برتن میں نامہ از ضرورت پانی ہو تو غیر مسلح وائی کر کے پانی زبردستی چسبن کر لے سکتا ہے۔

شدید ضرورت کی چیزوں اور یہ حکم کچھ پانی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہلاکت کے اندیشے کی میں اشتراکیت کا نقطہ نظر صورت میں زائد از ضرورت چیز دوسرے سے آدمی زبردستی چسبن کر استعمال کر سکتا ہے خواہ کھانا ہو یا اسی قسم کی دوسری چیز ہر ایہ میں ہے کہ

وکلنا طعاما عند اصابتہ بالخصۃ
یعنی ہم کھانے کا بھی ہے شدت

(ص ۲۸۴ تا ۲۸۵)

ملوک پانی میں بھی لیکن پانی برتن والا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں چرنگہ (المانہ) مطلق پانی میں عام اشتراکیت کا اثر لوگوں کو شریک قرار دیا گیا ہے اس لئے فقہاء اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلا ضرورت اگر کسی کی شک یا برتن سے آدمی پانی پڑا لے تو چوری کی شرعی سزا قطعید کا حکم اس پر نہ لگایا جائے گا خواہ اس پانی کی قیمت اسی قدر کیوں نہ ہو جس کے چرائے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے ہر ایہ میں ہے

لو سرقۃ انسان فی موضح
الکسی ایسے مقام میں جہاں پانی خش

یعنی وجود و حوسب وادی
سے میرا ہوا ہو کوئی (برتن) کے پانی

نصابا لہ قطعید
پڑا لے تو چرکا ہاتھ کاٹا جائے گا خواہ

(کن ب الترہب جلد ۱ ص ۲۸۶)

کیونکہ ہر حال ایک گونہ شریک کا ہے اور خبر سے اس قسم کی سزائیں مل جاتی ہیں۔

پھیلو کا حکم پانی ہی کے ذیل میں پھیلو کا اسکو بھی پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح ہوا کے برتنوں کا کوئی مالک نہیں ہے اور جو ان پر قبضہ کرے گا وہی مالک ہو جاتا ہے۔ محض اس کے کہ کسی تالاب یا باغ یا ملکیت میں پرندے چرتے چمکتے ہیں یا رہتے ہیں کوئی ان کو فروخت نہیں کر سکتا حتیٰ کہ حکومت کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس قسم کی خشکی یا تری کے جانوروں کو کسی کی انفرادی ملکیت قرار دے۔ حناہ شرح ہر ایہ میں ہے

الاصلا ملک ان یخص
امام (حکومت) کو اس کا امتیاز ملتا ہے

190

شیخ عادلہ کاک فی ارض عیش
 (دو فی ارض خورشید کتاب الفرائض ص ۱۶۲)

کوئی پشہر ایتنا ہو، خواہ چپے فزنی یہ ہیں
 ہوں یا خواہی زمین ہوں۔

فی ذلک خمس واربعة
 اقسامه لمن اخرجہ
 حکومت ان پیداواروں سے خمس
 (پانچواں حصہ) وصول کرے گی
 اور باقی چار خمس (یعنی اس شخص کے ہونے لگے جس نے اسے نکالا۔

لیکن ان کے سوا اور تمام چیزوں کے مطلق ان کا بھی وہی خیال ہے جو امام کا ہے خود فرماتے ہیں۔
 اصابی غیر صافلا شیئ
 جو چیزیں بطور زور (ملیہ) اور خوشبو
 کے استعمال ہوتی ہیں، ان کے سوا
 فیہ۔

سمندر کی اور چیزوں پر کچھ نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ کے جس فرمان سے انھوں نے علیؓ اور عتبہؓ کو مستثنیٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ابن ابیہ کو حضرت عمرؓ نے بکرا (مسند) کے علاقوں یا بحرین کا گورنر بنکر بھیجا تھا لیکن نے بارگاہِ خلافت میں یہ لکھ کر پوچھا، عتبہؓ و وجہ لا حرجل میثلہ (جزیر (پچھلی جس سے عتبہؓ نکلا ہے) ایک عتہا و عسا فیہا۔ شخص کو ملی ہے۔ وہ اس پچھلی اور جو کچھ اس کے افسدے برآمد ہوگا اس کے متعلق پوچھتا ہے۔

جواب میں یہ فرمان گیا کہ

فِيمَا أُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ بِلَادِهِ
مَنْ أَلْبَسَ الْحَمْسَ -
(كتاب الزواج)

سمندر سے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو برکات
کرتے ہیں، ان میں خمس (پانچواں حصہ)
حکومت کا حق ہے۔

اس فرمان کے راوی ابن عباسؓ ہیں، خود یہی فرماتے ہیں۔

وذلك سرائی۔ اور میری بھی پراسا ہے۔

بہر حال یہ سارے مباحث تو امار (یعنی پانی) کے تھے جس میں آنحضرتؐ نے ملک کے حامی باشندوں کو فریک قرار دیا ہے۔ گزشتہ بلا سائل گویا اسی اخراج کی فکر کی تفصیل تھی۔

نیپال معدنیات | پانی اور پانی کے خزانوں اور چشموں کے ذیل میں چونکہ بعض نیپال معدنیات کو کے احکام | فقہار اسلام نے اسی ذیل میں شمار کیا ہے۔ حتیٰ کہ قاضی ابویوسف نے تو کتاب الخراج میں صاف طور پر لکھ دیا ہے۔

جہاں تک میں یا ساہو شہی کے تین
(نقطہ) اور قیر (تار کول) مویاٹی میں
کچھ نہیں ہے، بشرطیکہ زمین سے ان کا

لا تملك المعادن الظاهرة
على الملح والنفط والكحل
والجص والنفط بالاحياء
وليس للامام اقطاعه -
(٧٨)

(१३)

کر کے اسی کو اپنی ملک بنا سکتا ہے اور حکومت کو حق ہے کہ کسی نامہ شخص کی جاگیریں نہ چھوڑے گا۔
یہ نو متین کی جہارت ہے۔ خراج اس کی یہ کی گئی ہے کہ

للعادان الظاهرة وهي التي
يوصل إلى ما فيها من غير
موتة يشابهها الناس
وسقعون بها كالمخ واللبنة
والقير والمومياء والغط
والكحل والياقوت وقطع
الطين واشباه ذلك
لا يمكن بالاحياء والاشجار
لاحد من الناس ولا
احتجاجة دون المسلمين
لان فيه ضرر المسلمين
وقسقا عليهم.

(المختصين لاينقد امر من ١٥٤)

ایسے معادلوں جو ظاہری معادلوں کہلاتے ہیں، جن کی طرف سے یہ ہے کہ (۱) ان ملک انگریزی محنت و مشقت کے رسائی جو (۲) لوگوں کی اس پر آمد صرف جاری جو (۳) اور اس سے عام لوگ قلعہ اٹھاتے ہیں شہنشاہانہ گندھک، پیر (کا کوئی) ہوسٹائی ضد دہلی کا تیل، امر، یا قوت میں شہنشاہ کی جگہ (کھلم) اور اسی قسم کی چیزیں آباد کر کے بھی کوئی ان کا انک نہیں چوسکتا، اور نہ کسی کے لئے ایسا کیا جائے کہ اور نہ درست ہے کہ عام مسلمانوں کو ان سے استفادہ سے روکا جائے کیونکہ مسلمانوں کا نقصان ہونے ان رنگی و مشن عام کرنا ہے

ننگ کا مسئلہ اکثر بے بالا جارتوں سے جہاں اور باتیں ثابت ہو چکی ہیں وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ننگ کی کان بھی پبلک کا مشترک سرمایہ ہے نہ وہ انفرادی ملکیت بن سکتی ہے اور نہ حکومت اس پر کوئی محصول عائد کر سکتی ہے اور اس بنا پر بعض علماء نے ہندوستان میں پچھلے دنوں یہ عام فتویٰ دیا کہ اسلامی حیثیت سے ننگ سازی پر محصول لگانا یا حکومت کو ننگ بنانے سے لوگوں کو روکنا جائز نہیں ہے۔

اسلامی سیاست
مجھے سیاسی مصالح سے بحث نہیں بلکہ اصل اس کے متعلق یہ ضرور خیال آتا ہے کہ مسئلہ کو ہمیشہ اس کے تفصیلاً
کے ساتھ پبلک میں پیش کرنا ان کی دیانت کا اقتضا ہونا چاہیے۔ ملک کی ایسی کافین جن میں مندرجہ بالا
صفات پائی جاتی ہوں۔ یعنی (۱) لوگوں کی رسائی بلا خرچہ تنگ تنگ ہوتی ہو (۲) عام لوگوں کی آمدورفت
اس کا ان تنگ تنگی ہوئی ہو اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہوں۔ بلاخرچہ ملک کی ایسی کافینوں کے متعلق
اسلامی نقطہ نظر وہی ہے۔ لیکن اگر بجائے اس کے صورت حال یہ ہو کہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تو اس کے متعلق فقہاء عام فتویٰ یہ ہے کہ
ملک بالاحیاء وللأمانہ
اقتطاعہ۔
تو اس کا آدمی مالک ہو جاتا ہے، احیاء
(مکومت) اس کو افراد کی جاگیر میں دے سکتی ہے۔
اس قسم کی زمینوں کی ایجاد یا زائدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ

تجیثۃ لما یصلح لہ من
حضر قواہ و تمہید کا وضع
قناۃ الیہ نصب لماء الیہ
ملک نکال کر اس کو زمین لانا تاکہ مندرجہ بالا پانی اس میں آکر گئے۔

نہج بنانے کے لئے مندرجہ کی ساری زمینوں کو بندوبست کرنے کا حکومت کو اختیار کیوں ہے اور ان میں
انفرادی ملکیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ فقہاء نے یہ لکھی ہے کہ

لا منہ لا یضیق علی المسلمین
بأحد أشہ بل یجدت
فقہہ بفعلہ فلم یمنع
منہ کفیۃ الموات۔
(المنہج ص ۵۸ ج ۱)

روکا جائے گا جیسے موات کی دوسری زمینوں کے آباد کرنے سے وہ نہیں روکا جاسکتا۔
اور غالباً ہندوستان میں ملک سازی کا جو مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی صورت تھی۔

عام معنیات کا حکم ۱۲ اور صرف ملک ہی نہیں بلکہ اس کے سوا بھی جن معدنی امور کا ذکر کیا گیا ہے
کہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں انفرادی ملکیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس حکم کو بھی ہر قسم کی کافینوں کے
لئے عام حکم نہ سمجھنا چاہیئے بلکہ یہ حکم ان ہی معدنی چیزوں تک محدود ہیں جو خود بخود باہر آگئی ہوں

اسلامی سیاست
اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہوں اور ایسے معادن جن کو فقہی اصطلاح میں معادن باطن کہتے ہیں اور
جن کی تعریف شرح کبیر میں یہ کی گئی ہے۔

ہی التی لا یوصل الیہا
الا بالعمل والمؤنۃ
(ص ۱۵۴ ج ۱)

پھر اس کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے۔
لہذا تکی ظاہرۃً مخصصاً
افسان و مظهرها۔

اس قسم کے معادن کی مثال میں حسب ذیل چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔
کھمعدان الذہب والفضۃ
والرصاص و الیوس۔
جیسا کہ سونے، چاندی، مسبر، بور و غیرہ
کی کافین کا مال ہے۔

پھر حال ایسے معادن جن سے امتناع بغیر عملی جدوجہد اور مصارف کے نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کسی قسم کے
ہوں۔ اگرچہ بعض فقہاء ان میں بھی انفرادی ملک کے قابل نہیں ہیں، ان کا مذہب ہے کہ حکومت کی انفرادی
شخصیت کے ساتھ ان کو بھی بندوبست نہیں کر سکتی۔ لیکن صاحب مثنیٰ نے لکھا ہے کہ
واللعین جو اسرا ذلک
بندوبست کرنا جائز ہے۔

یعنی انفرادی ملکیت یہ بن سکتی ہے اور حکومت کو اس کا اختیار ہے کہ کسی واحد شخص کے ساتھ اس کو
بندوبست کر دے۔ ”جواز“ کے ثبوت میں ابو داؤد کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اقطع لایلال بن حارث
معادن القبلۃ جلیبھا
و خورس یھا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن
حارث کو قبیلہ کے معادن خواہ پست
علاقوں میں ہوں یا بلند مقامات میں ملندہ
جاگیر کے عطا فرمایا۔

اور اس سے ثابت ہوا کہ صرف جائیداد معادن ہی نہیں بلکہ معادن مثلاً پارہ، پٹرول، تارکول
و غیرہ ایسے معادن جن کے کھودنے اور نکالنے میں مصارف اور محنت پڑتی ہو وہ انفرادی ملکیت
میں آتے ہیں اور حکومت ان کو بندوبست کر سکتی ہے۔ لیکن حکومت کو ان معدنی پیداواروں پر
کسی قسم کے حصول کا مل کرنے کا بھی حق ہے ۱۹ یا بغیر کسی ذیوی کے ملک کے باشندے ان سے مستفید
ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا تفصیلی جواب تو آئندہ حکومت کی آمدنی کی ذیل میں دیا جائے گا لیکن اسلامی معاشیات
کی وسعت نظری کا سرسری اندازہ کرنے کے لئے غالباً اس مسئلہ کا ذکر بجا نہ ہو گا جو فقہ کی عام کتابوں میں
پایا جاتا ہے، ابی ہام فتح القدر میں لکھتے ہیں۔

۱۔ علمہ ۲۔ ماہیستخرج
 من المحدث ثلاثۃ الفواع
 جامد یندوب وینطبع
 کالنفدین والحدید
 وجامد لا ینطبع کالجص
 والنورۃ والکحل والزرینج
 وشارالاجاسر کالیاقوت
 وطلح والیس جیامد
 کالماء والقیو والنفط
 (نسخ القدرت ۱)

نہر بلکہ سیتال ہو، مثلاً پانی تارکول، مٹی کا تیل۔
 الی تین قسموں کی زبان کرتے کے بعد آئندہ جو چیز انہوں نے لکھی ہے دنیا کے حکومتوں کی فہم اس سے
 انگلیں کھل جائیں اور موجودہ حکومتوں کی رہایا میں کسی حکومت کے اس نقطہ نظر کو سن کر معلوم نہیں کس قسم
 کے جذبات متکلم ہونے لگیں۔ ابن ہمام نہایت سادگی کے ساتھ لکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک
 لا یحب الخس الا فی الاول، خس پیداوار کا پانچواں حصہ (موت
 پہلے قسم سے حکومت وصول کر سکتی ہے۔

جس کا مطلب یہی ہو کہ قسم اول کے سوا اور نام معدنی پیداوار قسم کے محصول سے آزاد ہیں اور یہ تو عام
 ابوحنیفہ کا خیال ہے۔ امام شافعی نے تو اس سے بھی آگے قدم بڑھا دیا ہے۔
 وعند الشافعی لا یحب
 الا فی النقصین۔ واجب نہیں ہے۔

اگرچہ اس مسئلہ کے متعلق بعض تفصیلات میں جن پر بحث کا یہاں موقع نہیں بالفضل اتنا اجمالی بیان کافی ہو سکتا ہے
 حدیث ۱۲۸۳۱ میں جن جن چیزوں کو پبلک کا مشترک سرمایہ قرار دیا گیا ہے
 اب تک اس کے لیے جز ۱۲۸۳۲ اور اس کے متعلقات کی گویا یہ تفصیل تھی۔ باقی دو جز اور وہ گئے یعنی
 ۱۲۸۳۳ اور ۱۲۸۳۴ اب ان کے متعلق مسائل کی تشریح کی جاتی ہے۔
 انکلاء (گھاس) کے حدیث میں چونکہ انکلاء کا لفظ آیا ہے اس لئے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ انکلاء
 مسائل کی تفصیل کے نسخہ میں کیا ہیں۔ صاحب مغرب نے اپنی کتاب فقہی لغات میں اس لفظ کو
 لیا ہے اور اس پر ایک طویل بحث کی ہے امام محمد کا قول قویہ نقل کیا ہے کہ

انکلاء مالیس له ساق وما
 قاصر علی ساق لیس بکلاء۔
 اور جو تہہ پر قائم ہو وہ کلاء نہیں ہے۔

اسلامی صحافت
 ساق اور تہہ پر جو نباتات کٹے ہوتے ہیں ان کی مثال میں "خوج" اور غرقہ وغیرہ جھلی
 درختوں کو شریک کیا ہے۔ لیکن طبری صاحب مغرب نے خود اپنا فیصلہ لکھا ہے۔
 والظاهر انه یقع علی
 ساق وغیرہ۔
 نباتات پر ہوتا ہے۔

جو یہ بیان کی ہے کہ فقہاء انکلاء کی شرح میں عموماً یہ کہتے ہیں کہ
 لما قرعوا الدواب
 سراطحان ادیا بسا۔
 خواہ خشک حالت میں یا تر۔

مطلب یہ ہے کہ چونکہ جانور عموماً بے تد والی گھاسوں کو بھی چرتے ہیں اور بعض تر رکھنے والے جھلی جبار
 مثلاً ببول، عوج، غرقہ وغیرہ کی پتیاں بھی چرتے ہیں اس سے انکلاء کو بہائے گھاس کے ہر اس
 نبات کے لئے عام رکھنا چاہیے جسے جانور چرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ابوحنیفہ کی کتاب
 الاموال سے بھی اپنی تائید میں بعض چیزیں نقل کی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بجائی ہے۔ چاہیے کہ اپنے بجائی کو باقی اور شجر (درخت) میں
 گھنٹا نش دے اور اس درخت سے مراد وہی چرے جانے والے درخت ہی ہوتے ہیں۔ البتہ انکلاء
 کے بجائے یہاں اشجار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ مکمل گھاس اور ان درختوں کو بھی عام
 ہے جنہیں چوپائے اور مویشی چرتے ہیں۔ نیز ایک مشہور حدیث "حیی" (رکعت) کے باب میں ہے کہ
 ایتہ بن حمال نے اراک (پیلو) کے متعلق دریافت کیا کہ اس کو بھی (رکعت) یعنی اپنے اونٹوں کے لئے
 اس کے جھل کو کوئی مخصوص کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 مالہ منہ اخفاف الابل
 ہاں۔ اگر اونٹوں کے قدم اگر وہاں

نہیں ہوں تو جائز ہے۔
 ابوحنیفہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حکم پیلو کے ان درختوں سے متعلق ہو سکتا ہے جو کسی کی ملک کو راضی
 میں ہوں یعنی ملک زمین کے پیلو کو کسی شخص اپنے مویشیوں کے لئے کوئی مخصوص نہیں کر سکتا کیونکہ غیر ملک
 زمین کے پیلو کو بھی (رکعت) بنانے کا تو کسی کو کیا اختیار ہے خواہ وہ درے کے ہوں یا قریب کے ہوں
 اونٹوں کی دسترس سے باہر ہوں یا نہ ہوں۔ پس مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ملک زمین کے پیلو کو بھی
 رفاہت عامہ کے خیال سے عمومی نہ بنانا چاہیے اور اس سے یہ ثابت ہو کہ انکلاء کا لفظ تہہ دار اور
 غیر تہہ دار قسم کی چیز کا جائزے والی روئید گیوں کو عام ہے اور یہی واقعہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقصود
 مویشیوں کی چرائی میں سہولت پیدا کرنی ہے۔ ضرورت کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو حتی الوسع
 پبلک کا عام مشترک سرمایہ قرار دیا جائے۔ قاضی البریل صفحہ ۱۲۸۳۵ میں چار گاہوں کی چند
 مثالیں بیان کی ہیں۔

(۱) پہلی شکل تو یہ ہے کہ کسی گاؤں یا آبادی کی کوئی چراگاہ اور جنگلی جھاڑ اور گاؤں کا کوئی

مس باشندہ اس زمین کا مالک نہیں ہے بلکہ
قد عرف انھا لعمدہ فی لعمہ
علیٰ حالہا۔

کی ہیں پس وہ انہی لوگوں کی اپنے مال پر رہیں گی۔

رہ گاؤں والوں کی اس زمین میں اجالی ملک ثابت ہوگی بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس گاؤں کے باشندہ ایک ایک
بیٹیوں وغیرہ کے لئے کوئی دوسری چراگاہ یا کچنہ اور نہ وغیرہ ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ایسی صورت میں۔

لیس لعمہ ان یمنعوا الکلاء
والنماع ولا صحاب الموشی
ان یرعوا تلک المروج
وینسقوا من تلک المیاء۔
یہاں جو پانی جو اس سے استفادہ کریں (خود پیئیں یا فوہول کو پلائیں)

اور اگر یہ شکل نہیں ہے بلکہ

لعمدیک لاصل هذا القرية
الذین لعمہ هذا المروج
وفی ملکہ موضع مسرح
ومرعی لدوابہم ومواشیہم
غیر هذا المروج۔
اور اس کے ساتھ صورت حال یہ ہو کہ

مقی اذ نوا لئناس فی مرعی
تلک المروج والاحتطاب
منہا اضرا ذلک ہم ولواشیہم
ودوابہم۔
اگر عام لوگوں کو ان زمینوں اور چراگاہوں
میں چرانے اور پر خشک کو لکڑی کاٹنے کی
اجازت دیدیں گے تو نباتات ان کے لئے
اور ان کے مویشیوں و چرائیوں کیلئے نقصان پہنچا

قاضی ابو یوسف کا ایسی حالت میں یہ فتویٰ ہے کہ
سکان لعمہ ان یمنعوا اصل
من اصل اذ ان یرعی فیہا
او یحطب منہا۔
اس قسم کے گاؤں کے باشندوں کو اس
حق ہے کہ حرام کو اپنی چراگاہوں میں
چرانے سے روکیں اور اس سے منع کریں

کہ کوئی اس کی جھاڑوں سے کٹڑی نہ کرے۔

بہر حال حدیث نے انکلا کو جب پہلک کا خرک سرمایہ قرار دیا ہے تو ایسی صورت میں انفرادی ملکیت تو

اس پر غامری نہیں ہو سکتی لیکن "اخرک" میں کچھ حد بندی اس وقت ہو سکتی ہے جب دوسرے گاؤں والوں
کی شرکت سے خود اس گاؤں والوں کا نقصان ہو جن کی طرف یہ چراگاہ منسوب ہے اور یہ حال تو ان
چراگاہوں کا ہے جن کی زمین کسی شخص کی واحد ملکیت میں نہیں ہے بلکہ یا تو ان کا کوئی مالک ہی نہیں
ہے یا سارے گاؤں کی وہ ملکیت مشترک ہے۔ لیکن اگر کسی شخص اور انفرادی ملکیت والی زمین میں انکلا
ہو تو باوجود زمین کے مالک چرانے کے "انکلا" کا وہ قانوناً مالک نہیں ہے۔ بدائع میں ہے

احا الکلاء الذی ینبت
فی ارض مملوكة فهو مباح
غیر مملوكة۔
انکلا (دھاس) جو کسی ملوکہ زمین میں
ہو (اس سے استفادہ کا حق ہر شخص کو
حاصل ہے) یعنی مباح و جائز ہے اور
اس انکلا کا کوئی مالک نہیں ہے۔

اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو پانی کا ہے کہ اگر اس انکلا کے سوا لوگوں کو اپنے مویشیوں کے لئے
چرائی نہ میرا سکتی ہو تو پہلک کا حق ہے کہ اس کو مجبور کریں کہ ان کے مویشیوں کو اپنی زمین میں
آنے دے یا گھاس کٹوا کر لوگوں کے حوالہ کرے اور دونوں شکلوں پر راضی نہ ہو تو بہ زور
اپنے حق کو اس سے لوگ حاصل کریں۔

یہ حکم تو انکلا کا اس وقت تک ہے جب تک زمین میں لگا ہوا ہے لیکن زمین سے الگ کر لینے کے
بعد جو اس پر قبضہ کرے گا وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ شیک جو مال پانی کا سخا کر برتن میں محفوظ کر لینے
کے بعد انفرادی ملکیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بدائع میں ہے۔

اذا قطع صاحب الارض
واخرج فی ملکہ۔
جب اس کا مالک انکلا کو کٹا لے اور
نکل لے تو پھر اس کا وہ مالک ہو جاتا ہے

صاحب الارض (مالک زمین) کی قید اتفاقی ہے بلکہ جو بھی کاٹ کر اس پر قبضہ کرے گا مالک ہو جائے گا۔ اور
اب اس کو وہ اسی طرح بیچ سکتا ہے جیسے برتن اور خشک کے پانی کو فروخت کیا جاسکتا ہے۔ فقہ کا عام
مطلکہ تو یہی ہے لیکن حنفی فقہاء نے بعد کو اس میں کچھ تفسیر بھی کی ہے۔ یعنی دیکھنا چاہیے کہ "انکلا"
قدرتی طور پر پیدا ہوا ہے یا مالک زمین نے مصنوعی تدبیروں سے ان کو لگایا ہے دوسری صورت میں ان کا خیال ہر کہ

اذا استقلا قائم علیہ ملکہ
(بدائع)
اگر زمیندار (صاحب الارض) نے اس
انکلا کو سبنا ہے تو ایسی صورت میں

اس کی ملکیت قائم ہو جائے گی۔

حدیث کے ظاہر میں ہر امر ار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
الصحيح جواب ظاهر لروایۃ لان
الاصل فیہ هو الا باحۃ۔
ظاہر روایت میں اس مسئلہ کا جو جواب
دیا گیا ہے وہی درست ہے۔ کیونکہ
اصل تو یہی ہے کہ انکلا سے استفادہ کا عام حق دیا گیا ہے۔

اجازت کے بغیر جائز ہوگا۔ خواہ زمین کے مالک نے اسے بویا ہو یا خود رو جو۔ بدائع میں ہے۔

لیس لاحد ان یحطب
من باجمۃ سر جبل الا
باذنہ لان الحطب
والعقشب معلوکان
لصاحب الاجمۃ ینبتان
علی ملکہ وان لم یوجد
منہ الا نبات اصلا۔

میں مالک زمین نے کوئی کام نہ کیا ہو یعنی خود رو جو، جب بھی اسی کی ملک قرار پائیں گے
بہر حال اس باب میں تاکید وہی ہے جو صاحب بدائع نے لکھا ہے کہ

الاصل ان یکون من
المملوک مملوک الا ان
الاباحۃ فی بعض الاشیاء
ثبت علی مخالفۃ الاصل
یا لشرع والشرع وردہا
فی اشیاء مخصوصہ
فیقتصر علیہا۔

ان ہی تک محدود رہے گا۔

تیسرے اشتراکی طریقے اب تیسرا جز ان رکاوٹ ہوا ہے۔ جسے حدیث میں عام بیک کی مشترک
آگ کے احکام چیز قرار دیا گیا ہے۔ فقہاء نے اس کی بھی کچھ تفصیل کی ہے۔ صاحب بدائع لکھتے ہیں

الناس اسم الجوعی
داظمی کما علوا۔

اور اسی بنا پر فقہاء کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ

فلیس لمن اوقدھا ان یمنع
غیر وصر الا صلاۃ بہا لان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اثبت الشراکۃ فیہا۔

اور اصطلاحی تا یہ کا ذکر قبلورشل کے کیا گیا ہے۔ ورنہ مقصد یہ ہے کہ حرارت ہو یا روشنی یا اسی
قسم کا کوئی کام استفادہ کی ان تمام صورتوں کا حق ہر شخص کو ہے اور آگ یا سیپ روشن کرنے والے کو

اس مسئلہ میں فقہاء ایک اور مسئلہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عربی میں ایک لفظ تو مرن کا
ہے جس کی جمع "مروء" ہے۔ یہ اردو کے "زم" یا "کنج" کے جم معنی ہے، غالباً فارسی کا "خرخرا" ترجمہ
ہوئی کو کوئی صورت ہے لیکن ایک اور لفظ "جر" کا ہے جس کی جمع آجام ہے۔ علامہ مطری مغرب میں
اس کی تفسیر کرتے ہیں الاجمۃ الشجر الملتف یعنی (گٹھے درختوں) کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ لغوی
معنی ہر گز۔ پھر فقہاء جس معاشرہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے متعلق کہتے ہیں۔

وقولہم مع المسلم فی الاجام
یوجدون البلیصۃ السی
منبت القصب والیراع

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکر تیروں والی ریتی زمینوں کے گہرے حصوں میں برساتی پانی جو جمع ہوجاتا
تھا اور اس کے ارد گرد یا خود اس میں نستان بن جاتا تھا اس کو آجام کہتے ہیں۔ چونکہ پانی ہی اسی
میں جمع ہوجاتا تھا اس لئے اس میں پھیلیاں بھی پیدا ہوجاتی تھیں۔ غلامہ یہ ہے کہ آجام دراصل
آبی نستان کو کہتے ہیں۔ فقہاء نے یہ سوال اٹھایا ہے کیا ان کا شمار بھی مروء اور کنجوں کے ذیل ہوگا
اور انفرادی ملکیت اس کی درست ہو سکتی ہے یا نہیں۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس کا
سکھیر لکھا ہے کہ اس زمین کو دیکھنا چاہیے جس میں اجر ہے۔ اگر زمین کسی کی انفرادی ملکیت میں
نہیں ہے تو نستان (اجر) ہی کیا تمام غیر ملوکہ زمینوں کا حکم یہ ہے کہ

فان لم یکن فی ملک
لاحد ملک فلا یاس
ان یحطب منہ جمیع
الناس کالشمار فی الجبال
والسروج والاودیۃ
والشجر ما لم یغرسہ
والناس ولا یاس بان
یا حل من شمارہا ویزود
ما لم یعلم ان ذلک فی ملک
انسان وکن الذک العسل
یوجد فی الجبال والعیاض۔
(الخارج)

ملکیت میں ہیں پہاڑوں اور بلجھوں میں جو شہد یا یا جاتا ہے ان کا بھی یہی حال ہے۔
لیکن اگر زمین کسی کی ملوکہ ہے تو پھر اٹھو کے سوا اس کی اور پیداواروں میں تصرف کرنے کا حق مالک کی

اس کا حق نہیں ہے کہ وہ استفادہ کے اس حق پر کوئی معاوضہ لے۔ مگر اس کے بعد سوال آگ سے نہیں بلکہ اس لکڑی یا جی یا اس چیز سے ہے جس میں آگ پیدا کی جاتی ہے کہ کیا اس کا شمار بھی شرکِ سرایہ میں ہو جائے گا۔ صاحبِ بارے لکھتے ہیں۔

فنا ما لم یحرق فلیس بنار
وهو مملوک لصاحبه
فله حق المنع کسائر
املاکہ۔

اگرچہ جزئیات کا اور طویل سلسلہ موجود ہے لیکن اس باب میں اسلام کے جو بھی فقہاء ذکر کرتے ایک حد تک ان کی بحث ختم ہوگئی۔ اب اس سلسلہ کی مرتبہ ایک چیز یہ جاتی ہے یعنی شوارع عام۔ عام شوارع اور جن کی حیثیت اسلام ہی میں نہیں بلکہ تقریباً دنیا کے تمام قوانین اور دستور میں راستوں کے احکام آبادی کے عام باشندوں کے مشترک مفاد کی ہے اسلامی معاشیوں نے بھی اس کی اس حیثیت کو باقی رکھا ہے۔ نیز کسی اختلاف کے فقہ کا یہ اتفاق سلسلہ کہ

ماکان من الشوارع
والطرقات والرحاب
بین العمران فلیس لاحد
احیاء۔

یعنی کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ بعد از فردائی ملکیت کے ان پر قبضہ کر کے ان کو اپنی ملکیت بنائے مثلاً ان پر مکان بنائے یا اس قسم کا کوئی تعمیلِ تصرف کرے۔ مندرجہ بالا عبارت کے الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف عسکریوں اور کوچوں ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اگرچہ بعض شہروں کے کچے کنارے میں جو میدان مختلف ضرورتوں کے لئے مثلاً کھیتنے کو دینے کے لئے یا اس زمانے میں جو سیرگاہیں بنادی جاتی ہیں یہ بھی پبلک کے مشترک مفاد میں داخل ہو جاتی ہیں اور ان میں بھی کسی شخص واحد کو انکارِ تصرفات کا حق نہیں ہے۔ اس قانون کی تفصیل کرتے ہوئے فقہاء نے اس کی بھی تفریع کر دی ہے کہ یہ حکم صرف ان ہی سرکوں یا گلیوں یا میدانوں تک محدود نہیں ہے جن پر تصرف کرنے سے عام مخلوق کو تکلیف ہوتی ہو بلکہ تکلیف ہو یا نہ ہو بلکہ ہر وہ حصہ جو عام گزرگاہ کی حیثیت کسی آبادی میں اختیار کر چکی ہے سب کے لئے یہ حکم عام ہے۔ ابنِ قدامہ کے الفاظ یہ ہیں۔

سواء کان واسعاً وضيقاً
وسواء ضيق علی الناس
اولہ یضيق۔

مسلمانوں میں شاہراہوں اور شہر کے ان مقامات میں عام باشندوں کے مفاد کو کسی حد تک اہمیت حاصل ہے۔

اس کا اعزاز اس سے ہو سکتا ہے کہ اس حکم کی توجیہ کرتے ہوئے صاحبِ مفتی لکھتے ہیں۔

لان ذلک مشترک فیہ
المسلمون ومتعلق بہ مصلحتهم
فاشیہ مساجدہم۔

عام راستوں کا مندرجہ بالا فقرہ میں فاشیہ مساجدہم کے الفاظ قابلِ غور ہیں، اس سے اعزازِ اسلام میں احترام ہوتا ہے کہ شہری حقوق کا مسلمانوں نے کتنا احترام کیا ہے اور کتنی بات قرعہ ہے کہ جب خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے المسالطہ الاذی عن الطریق یعنی راستوں سے ان چیزوں کا ہٹا دیا جو راہ گروں کے لئے باعثِ تکلیف ہیں۔ اس فعل کو من الایمان (یعنی ایمان کا جزو) قرار دیا ہے۔ اور اس بنا پر مشہور حدیث الطلوس شطی الایمان (پاکیزگی اور صفائی ستھرائی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے) میں دوسری چیزوں کی تصریح و تشریح کے ساتھ مکانات اور عسکریوں کی صفائی کو بھی داخل سمجھا جائیے۔ جب راستوں کی صفائی کی کچھ حدیثوں میں اتنی اہمیت ہے تو فقہاء نے شوارع و طرق کو مسلمانوں کے حقوق کے اعتبار سے اگر اشیہ بالمساجد قرار دیا ہے تو اس پر قطعاً متعجب نہ ہونا چاہئے اور اس خیال کی بھی تقلید ہوتی ہے کہ بلدات اور میونسپلٹی وغیرہ کے اصول و قوانین جدید مغربی تمدن کے متعلق ہیں۔ نیز تو ایک ضمنی بات حتیٰ میں گفتگو ان قضیہ احکام کے متعلق کر رہا تھا جو شہروں اور آبادیوں کی عام گزرگاہوں وغیرہ کے متعلق ہیں کہ ان میں کسی قسم کی انفرادی ملکیت کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ نہ خود ان کو اپنی ملک کوئی بنا سکتا ہے اور نہ حکومت ایسا کر سکتی ہے۔ البتہ اس قسم کی سرکوں اور گزرگاہوں پر چھوٹے کھام طور سے جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں انھیں ہٹانے اس کے متعلق لکھا ہے۔

ان مکان جھالس یضیق علی
الصارۃ لحد یحیل لہ الجلولوس
فیہ ولا یحیل الا صامر تکنتہ
یعوض ولا غیر۔

ان مکان جھالس یعنی علی (المنی) اگر گزرگاہوں کی انہشت گاہوں کی وجہ سے آمد و رفت کو مشکل ہو جائے تو یہ عسکریوں کو بھی عسکریں ہوتی ہیں اور حکومت کے لئے جائز ہے کہ ایسے علاقے پر کسی کو قبضہ معاوضہ لے کر دے۔

یحیونہ الامس تفیق بالعتود
فی الامس مع ذلک البیع
مقات ہوں تو ان پر قبضہ کرنا عسکریوں کی

واقعہ یہ ہے کہ آج جن قوانین کا تعلق عسکری یا دفاعی امور سے ہے، اسلامی فقہاء نے ان کے مختلف پہلوؤں پر اپنی کتابوں میں بحث کی ہے، وجہ ان پابندی کے فقہاء کی کتابوں سے ان قوانین کا ایک اچھا سا مجموعہ تیار کیا جاسکتا ہے ۱۲

واشرااع علی وجه لایضیق
علی احد ولا یضرق المارة
ننگی نہ پیدا ہوتی ہو نہ کسی اور کو۔

اس قسم کا استفادہ مٹروں سے شہر کے عام باشندے خود بھی کر سکتے ہیں اور حکومت کو بھی ایسی صورت میں (یعنی جن میں مرکز کا اندیشہ نہ ہو) اختیار ہے کہ مٹروں بلکہ مسجدوں کے احاطہ وغیرہ میں جسے رحاب الساجد کہتے ہیں اس قسم کے کاروبار کے لئے بیگ دے سکتی ہے۔

ابن قدامہ نے الطرق الواسعة اور سحاب المساجد کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ
للاصهار اقل عھامس
بجیس فیھا۔

لیکن اسی کے ساتھ اس کی بھی تفریح کر دی گئی ہے۔

ولا یملکھا اقطع جذک بل
یکون الحق بالجلوس فیھا
من غیرہ۔

اسی طرح اگر اس قسم کے مقامات پر حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی خرید و فروخت کے لئے بیٹھ جائے تو

السابق الحق بہ ما دام
فیہ فانی ترک متاعہ
فیہ لم یجین لغیرہ
من التہ لان ید الاول
علیہ وان فقل متاعہ
سکان لغیرہ ان یقعد
فیہ لان ید کا قد
سرا الت۔

ہٹائے تو پہلے دوسرے کو حق ہے کہ اس مقام پر بیٹھ جائے کہ نہ پہلے آئے ہو بلکہ قبضہ اس سے اٹھ جائے۔

بہر حال مشہور حدیث میں صلیح من سبق کی بنا پر ایسی صورت میں جس نے پہلے قبضہ کر لیا اس کو تنگ دی جائے گی۔ اس ضمن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے مقامات میں کوئی دوکان کے لئے کیا مکان یا چبوترہ وغیرہ بنا سکتا ہے؟

ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ

لہ نئی کے یہاں میں جو جہاں اپنے نوٹ کو پہلے بیٹھا دے گا وہی اس جگہ کا حقدار ہوگا ۱۲

لیس لہ النباء لادکۃ
ولا غیرھا لاندہ یضیق
علی الناس ویعثر بہ
العاسر باللیل والضرر
باللیل والنہاس ویسقی
علی الد وافرہ یما
ادعی ہلکۃ بسبب ذلک
شب روز مرکز کا اس سے اندیشہ ہے اور چونکہ ایسی چیزیں دوامی ہوتی ہیں اسی لئے اس کو بھی خلہ ہے کہ رات کے وقت اس سے شکر

لیکن اس کے ساتھ اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ

لہ ان یقل علی نفسہ
بما لا ضرر فیہ من
باریۃ وقابوت وکساء
ونحوہ لان الحاجة
مطلوبۃ الیہ من غیر
مضرة فیہ۔

ہے کہ اس کا وہ ماحضہ ہے اور دوسروں کا اس میں ضرر نہیں ہے۔

یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے احکام بیان کئے گئے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق خواص عام یا عام گزرگاہوں وغیرہ سے ہے لیکن خاص راستے اور کوپے جن میں صرف کسی خاص مکان یا چند مکان کے رہنے والے ہی اپنی آمد و رفت کے لئے استعمال کرتے ہوں ان کے احکام عام راستوں سے مختلف ہیں جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔

ایسی غیر ملوک چیزیں جن میں قبضہ کے بعد بھی انفرادی ملکیت پیدا نہیں ہوتی ان کی تکذہ تک تفصیل کو اس فنک پر ختم کر کے اب ان غیر ملوک امور کے بھی کچھ احکام سنئے چاہیں جن میں قبضہ کے بعد انفرادی ملکیت پیدا ہو جاتی ہے۔

نہجہ خیر آباد زمینوں کی اسلامی قانون میں مالک محروسہ کی ایسی خیر آباد زمین اور علاقے جن کا کوئی ملکیت کے قوانین مالک نہ ہو خواہ وہ کس آباد نہ ہوئی ہوں یا آباد ہونے کے بعد اس طرح ورنہ ہو گئی ہوں کہ ان کا کوئی مالک باقی نہ رہا ہو ان کا اسلامی نام (موات) یا مردہ بنجر زمین ہے۔ بنکا ہر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی زمینوں کی مالک حکومت ہے اور اس لئے حکومت کی اجازت کے بغیر حکام طور سے دنیا میں بھی دستور مردوح ہے کہ حکومت یا بادشاہ وقت کی اجازت کے بغیر ایسی زمینوں

پہاڑوں، جنگلات وغیرہ پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ان کو اپنی ملک بنا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کا نقطہ نظر اس باب میں بالکل مختلف ہے وہ اس قسم کی تمام زمینوں کو بھی ملک کے حامی باشندوں کا مشترک سرمایہ قرار دیتا ہے اور بجز ان چند استثنائی زمینوں اور معدولہ کے جن کا ذکر گزشتہ فصل میں تفصیل ہو چکا ہے۔ رعیت کے ہر فرد کا یہ قانونی حق ہے کہ ان کو بغیر کسی معاوضہ (رائٹس) اور ان کے قبضہ کر کے اپنی ملک بنالے۔ اس باب میں مسلمانوں کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ایک ابدی وثیقہ کی حیثیت رکھتا ہے جس کے راوی تقریباً تمام محدثین ہیں، مثلاً امام مالک، امام ترمذی، ابوداؤد وغیرہ سب کی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ

من احياء ارضنا ميتة کسی مردہ غیر آباد زمین کو جو آباد کرے
فهي له۔ زمین اسی کی ہوگی۔

اسی بنا پر علامہ مقدسی نے مفتی میں تمام ائمہ اسلام کا یہ اجتماع نقل کیا ہے کہ

عامۃ فقہاء الامصار علی فقہاء اعمار کا حاکم اس پر اتفاق ہے
ان الموات بملک بالاحیاء۔ کو آباد کرنے کی وجہ سے وہ آباد
کرنے والے کی ملک بن جاتی ہے۔ (۱۲۴۱ھ)

خواہ "ارض موات" ایسی زمین ہو جو کسی کسی کی ملک نہ ہوئی ہو اور اس کے آباد ہونے کی نوبت نہ آئی ہو جیسا کہ وہی لکھتے ہیں ایسی زمین کہ

صالحہ یجوز علیہ ملک احد کسی کی ملک اس میں قائم نہ ہوئی ہو اور
ولم یوجد فیہ اثر عمارت اس میں کسی آبادی کی علامت نہ پائی ہو
فھذا املک بالاحیاء جو تو بالاتفاق آباد کرنے کی وجہ سے کوئی
لغیر خلافت بین القائلین اس کا مالک ہو جائے اس میں کسی کا اشتقاق
بالاحیاء نہیں ہے جو آباد کرنے کو ملک کا سبب کہتے ہیں

ایسی اراضی

صاروخذ فیہ اثارا جس میں کسی قدیم جاہلی ملک کی عمارتیں
ملک قدیم جابھالی پائی جاتی ہوں، مثلاً روم کے آثار و
کا ثار اور وہ مساکین قوم ہندو کے مسکن کا مال ہے جو ایسے
نشود ونحوہ فعل املک موات ہوں تو آباد کرنے سے ایک
بالاحیاء بھی آدمی مالک ہو جاتا ہے۔

چونکہ اس قسم کی زمین اسلامی عہد سے قبل ہی تھی لیکن نبی آدم کی ملک و چیزوں میں جو کچھ تھی اس نے مشہد ہو سکتا تھا کہ دوسرے کی ملک و چیز پر قبضہ کرنے یا اس کو ملک بنانے کا کسی دوسرے کو یہ حق ہے۔ اس سبب کے ازالہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے فرمان میں اس کی بھی تصریح فرمادی ہے کہ

عادی الارض لله ورسوله عادی اراضی (یعنی اقوام قدیمہ کے مکملہ
مشہد ہو بعد لکھ۔ یا ان کے آباد کئے چلے خبر علاقے)

یہ اشد اور اس کے رسول کی ملک ہیں، پھر اس کے بعد اسے مسلمانوں پر تہا ہی ملکیت ہے۔

یعنی اس قسم کی زمین کو جب اس کے مالک چھوڑ کر لاپتہ ہو چکے ہوں اور اسلامی حکومت کے زیر نگرانی آگئیں تو اب وہ اپنے پرانے مالکوں کی ملک سے نکل کر اشد و رسول کی ملک میں داخل ہو گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو عام مسلمانوں کے حوالہ فرما دیا۔ ایسے ارض موات کی ایک قسم اور رہ جاتی ہے جو اسلامی عہد میں کسی خاص شخص کی ملکیت تھی لیکن ان کا مالک ان کو غیر آباد کر کے لاپتہ ہو گیا۔ ایسی زمینوں کے متعلق اگرچہ بعض ائمہ اسلام کی رائے مختلف ہے مگر امام ابوحنیفہ امام مالک وغیرہ کا ان اراضی کے متعلق یہی فتویٰ ہے کہ

انھا تملک بالاحیاء وهو آباد کرنے سے وہ بھی ملک بن جاتی
ھذہب (ابن حنیفہ و مالک ہیں ایسی ارضیں اور امام مالک کا
(مفتی) مذہب ہے۔

بہر حال اس قسم کی تمام اراضی جن کا فقہ کی اصطلاح میں "موات" نام ہے۔ دراصل یہ ملک کے باشندوں کی مشترکہ جائیداد ہے اور ملک کا ہر باشندہ اس کو اپنی انفرادی ملکیت بنا سکتا ہے جس کی اسلامی قانون کی رو سے دو صورتیں ہیں۔

اقطاع یا جاگیرول کاظم ایک کو اقطاع کہتے ہیں، یعنی خود حکومت اس علاقہ کو کسی شخص کے ساتھ بندوبست کر دے اور یہ امام کے صوابدید پر ہے کہ جس کو چاہے جتنی زمین کا اقطاع کر دے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت ہے کہ ایک قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں نقل کیا ہے کہ

اقطع رسول اللہ صلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال
اللہ علیہ وسلم لبلال بن عمار بن مرثد کو دریا سے پہاڑ تک
بن الحسار و السمرانی جاگیر میں دیدیا تقاریہ اصطلاح تھی
عابین البصر و البصر۔ ساحل سندھ سے کسی خاص علاقہ تک

کی دریاں ارض کی بندوبست میں ہیں یہی ارنگ نام ملک کا بعض علاقوں میں ہوتے ہیں)

جو عید بنے اپنی مشہور کتاب "الاموال" میں اس قسم کے قلعے (جاگیرات) جو بارگاہ رسالت اور سرحد خلافت سے مختلف لوگوں کو عطا ہوتے رہے ہیں، ذکر کیا ہے۔ میں نے خاص کر بلال بن عمار کی جاگیر کا ذکر قصداً اس لئے کیا تاکہ معلوم ہو کہ بڑے سے بڑا علاقہ بھی حکومت اپنے صوابدید سے جاگیر میں عطا کر سکتی ہے۔ لیکن حکومت کے مرن اقطاع سے اس علاقہ کا وہ شخص مالک نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ "آجیہ" کر کے اس پر قبضہ نہ کرے، علامہ مقدسی لکھتے ہیں۔

فان اقطعه الامام شیخا من اگر موات زمین کو امام (حکومت)

۱۔ موات لحد ینک بئذ لک کسی کی جاگیر میں دسے تو مصلحت اس سے
لکن یصدیق حق یہ۔ وہ اس زمین کا مالک نہیں چھوٹا اور بیعت
(منفی) دوسروں کے وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔

اپنے اس دعوئی کی انہوں نے دلیل بھی پیش کی کہ حقیق میں جو جاگیر ارضی بلال کے نام رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے انقطاع کی تھی چرک اچھا پر قادر نہ ہو سکے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے واپس لے لی۔
علامہ مقدسی لکھتے ہیں۔

لو ملکہ لم یجئ استرجاعہ اگر مرنے انقطاع سے بلال مالک چھوٹے
تو حضرت عمرؓ کو اس کی واپسی جائز نہ ہو سکتی تھی۔

اسلامی جاگیروں کا مطلب یہاں جاگیر کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ ہندوستان میں بھیجا جاتا ہے
کہ وہ لاخراج کر دی جاتی ہے بلکہ موات کی اراضی کے عطا کرنے کے بعد اس پر عشر یا خراج بھی لگایا
جاسکتا ہے اور اس معاملہ میں مختلف زمینوں کا حکم مختلف ہے جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے
خراج کے باب میں مرنے والا (بادشاہ وقت) کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ ملک و رعایا کے
مصلح کی بنا پر مشق وقت پر فوجی امداد جاگیر واسطے حاصل کی جائے گی یا زس قبیل کوئی اور مصلحت ہو
تو جیسا کہ قاضی ابویوسف نے لکھا ہے۔

یوں ۱۔ الامام قلاوی الصلاح اگر امام اسی میں مصلحت دیکھے کہ زمین کا
فی تقویٰ یعنی خراج اسرض خراج جاگیر دار کو عطا کر دیا جائے تو امام
صاحب الامراض فیجوز لہ ایسا کر سکتا ہے اور جاگیر دار کو بھی اجازت
یہ ۲۔ ان یقبلہ ہے کہ وہ اس حد کو قبول کرے۔

لیکن امام کے سوا حکومت کے کسی عہدے دار کو خواہ اس کا درجہ کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو خراج کی معافی
بلکہ تخفیف تک کا اختیار نہیں ہے۔

بہر حال یہ ایک ذیلی بات تھی۔ جاگیروں کے متعلق بعض غلط فہمیوں کا نزالہ مقصود تھا اور
اس کے تفصیلی مسائل تو بہت سے ہیں جن کے ذکر کا یہاں موقع نہیں۔ اصل بات یہ کہ جاگیر ہی تھی کہ
ارضی موات تھیں انفرادی ملکیت ایک تو اس ایجاد (آباد کرنے) سے حاصل ہوتی ہے جو انقطاع
کے ذریعہ سے کسی کو ملی ہو اور عام طور سے غیر آباد زمینوں کے بندوبست کرنے کا دنیا میں ہی طریقہ
مروج ہے۔ اگرچہ مختلف حکومتوں کا طریقہ عمل بندوبست کے شرائط اور نتائج میں مختلف ہے۔ لیکن
ارضی موات کے مالک ہونے کا دوسرا طریقہ جو اسلام میں ہے دوسری حکومتوں کی رعایا کے
لئے شاید وہ عجیب ہو۔

ملک کی غیر آباد زمینوں کے مالک ہونے کا دوسرا طریقہ یہاں مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے مذکورہ بالا فرمان یعنی

من احياء ارض موات فمیت لہ موات اراضی کو جو آباد کرے گا اسی
کی وہ ہو جاتی ہے۔

کی بنا پر فقہ راست کی اکثریت کا یہ فتویٰ ہے کہ اسلامی حکومت کی رعایا کے ہر فرد کو اس کا حق
موصول ہے کہ غیر آباد زمینوں اور علاقوں (ارضی موات) سے جتنا حصہ بغیر کسی معاوضہ اور رائٹی
کے چاہے۔ ایجاد کر کے اسے اپنی ملک اور جاگیر بنائے۔ مرنے والا امام ابوحنیفہؒ اس مسئلہ میں متفرد ہیں کہ
حکومت سے بھی اجازت ایجاد کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں۔ لیکن عام فقہاء اسلام حکومت کی
اجازت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں حتیٰ کہ امام صاحب کے شاگرد رشید قاضی ابویوسفؒ نے ان سے
اختلاف کرتے ہوئے مذکورہ بالا فتویٰ وثیقہ کی بنا پر لکھا ہے،

ان اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز لہ ان اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت
علیہ وسلم جائز لہ ان اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت

یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فمیت لہ (وہ آباد کرنے والے کی ملک ہے) موجود ہے تو اس
میں اب کسی دوسرے شخص سے پوچھنے اور اجازت حاصل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، البتہ حکومت کو
مرنے والے کی نگرانی کرنی چاہیے کہ اس سے مفاد عامہ کو کوئی مضر نہ ہو پھینکا۔ قاضی ابویوسفؒ نے
لکھا ہے کہ اس حدیث کی بعض روایتوں میں یس لعرق خالو حق کے الفاظ سے اسی مزرے کی
طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ کسی غیر آباد زمین میں (یعنی موات) میں
اگر کوئی درخت نصب کرے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے تو پھر اس ظلم کا حق اس کو نہ دیا جائے گا۔
عام فقہاء اسلام سے امام صاحب کے اس اختلاف کے متعلق قاضی ابویوسفؒ سے پوچھا
گیا تھا کہ اس صحیح و مرکب فتویٰ کے ہوتے ہوئے حکومت کی اجازت کی قید امام صاحب نے کیوں
بڑھائی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کافی نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا جواب امام صاحب کی
طرف سے نقل کیا جاتا ہے کہ آخر بیت المال کے متعلق بھی تو عام قانون ہی ہے کہ

هو بیت المال المسلمین یعنی اس کے مالک مسلمان ہیں۔

اور باوجود اس کے کہ امام بیت المال کا مالک نہیں ہے لیکن اس پر اتفاق ہے کہ

للامام نفقۃ مصارفہ امام کو بیت المال کے رقوم کے معارف

و تقریبہ۔ (مقدس) کی نفیس و ترتیب کا حق ہے۔

اسی طرح زمین کے متعلق بھی امام کو نظم و ترتیب میں بھی دخل دینا چاہیے۔ و نہ رعایا میں باہمی کشمکش
کی توہین کے بعد جنگ کے کا خطہ زربہ گا۔ لیکن لوگوں نے امام صاحب کی اس توجہ کو تسلیم نہیں
کیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا ہوا کے ہر پرندے پر قبضہ کرنے کے لئے بھی حکومت کی اجازت دکر رہے
آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارضی موات کو تمام مسلمانوں کے لئے بیاح قرار دیا اور
سند دے دی کہ جو اس کو آباد کرے گا اسی کی وہ زمین ہو جائے گی۔ اس کے بعد حکومت سے

اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے۔

بہر حال یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موات کی اراضی کو اجارہ کے ذریعہ سے اپنی ملوکہ جاگیر بنانے کا اختیار صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ اسلامی حکومت کی رعایا کے ہر فرد کو ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اور بربر و معروف قیاسی نتیجہ نہیں ہے بلکہ فقہ کی کتابوں میں ہمیشہ اس کی تصریح کر دی جاتی ہے، مقتدی لکھتے ہیں۔

لا مشرق بین المسلم موت زمین کو آباد کر کے اپنی ملک بنانے میں

والذی فی الا حیا و دہ سلم اور ذی ارض مسلم رعایا میں کوئی فرق نہیں

قال ابو حنیفہ۔ ہے امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے۔

مقام پر ہے کہ میراثی علاقہ میراث کو ہوتا ہے۔ جزیرہ ہوا خشکی کا خط جگہ ہو یا بیابان، ملک کا ہر باشندہ مبتنی زمین چاہے موات اراضی میں سے آباد کر کے ان کو اپنی ملوکہ جاگیر مفت بنا سکتا ہے۔

قاضی ابویوسف کے الفاظ یہ ہیں

کل ما عالج فی الجسد او اجد ارضت ان ہوا تری کا علاقہ ہوا یا

من بحر او من برید ان خشکی کا، اگر کسی خاص انسان کی ملک میں

لا یكون فیہ ملک الانسان وہ نہیں ہے اور سخت شقت کر کے جس نے

فاستخرجہ من جمل وعمره فصولہ اس کو لو پھیرا اور آباد کیا تو اس کا وہی ملک آباد

بمقتل الموات۔ جیسے موات اراضی کا حال ہے۔

مقتل و موات جیسے دریاؤں میں عورتا بڑی بڑی زمین باہر نکل آتی ہیں۔ اگر ان کے آباد کرنے میں کسی کا ضرر نہ ہو تو ان کا حکم بھی مثل ارض الموات ہے۔

یعنی اس جزیرہ کا آباد کرنے والا کو تو نا مالک ہو جائے گا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اجارہ یا آباد کرنے کا عقد اس سلسلہ میں برابر استعمال ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ بعض کہتی کرتی یا بدع لگاتا بھی مقصد نہیں ہے بلکہ جیسا کہ علامہ مقدسی نے لکھا ہے۔

احیاء کل واحد من ان میں ہر چیز کی اجارہ کا مطلب یہ ہے کہ

ذلک تحبہا لا امتناع الذی جو نتیجہ اس سے مقصود ہو اس کے لئے

اسرا بدلت یہ۔ اس کو تیار کیا جائے۔

یعنی "آبادی" صرف زراعت یا باغبانی پر منحصر نہیں ہے۔ مکان بنانا یا دوا بگاہ (موشی رکھنے کی جگہ) یا کھڑی وغیرہ جیسی چیزوں کو رکھنے کی جگہ بنانا یہ سب اجارہ میں داخل ہے۔ علامہ مقدسی نے بطور مثال کے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے مقصد کے سمجھانے کے لئے ہم بیشتر نقل کرتے ہیں،

فاما الدار فبان یبانی گھر کے اجارہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی

حیطا منھا ما جرت دیوار میں کھڑی کی جائیں ایسی جس طرح

بہ ا لعا دة و تسقیفھا اس ملک میں دیواروں کے بنانے کا اور چھتر

لا اخلاتكون سکنی والا

بذلک واما المظہیۃ

فاحیاء و ما یحیانا

جوت بہ عا دة مثلھا

لیس من شرطھا التقیف

لان العا دة ذلک من

غیر تسقیف سواء ارا د

خطیۃ المواشی والخبث

چت نہیں پانتے خواہ مویشی کے لئے اعلا بنایا جائے یا کھڑی کا گودام بنایا جائے۔

الغرض آباد کرنے کی جو غرض ہے اس کا سامان مہیا کرنا بھی اس کی اجارہ ہے، مثلاً کہیتی ہے تو اس کا جوتا میراثی کا اسقام کرنا بھی اس کی اجارہ ہے مقدسی لکھتے ہیں کہ زراعت کی اجارہ کی صورت یہ ہے۔

ان یسوق الیھا ماء

من نھرا و بیڑوان کانت

مما لا یسکن نرا عھا

لکثرة ا حجارھا کارض

النجار فبان یقلع ا حجارھا

و ینتقینھا حتی یصلح

للزراع وان کانت غیاضا

وا شجیرا سا کا ارض الشعری

فبان یقلع ا شجیراھا

و یسزیل عر و قھا اللقی

تنتع الزراع۔

اور ان چیزوں کو کوڑھو کر نکال دیا جائے جس سے کہیتی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو۔

بہر حال ہر چیز اور ہر ضرورت کی اجارہ خود اس ضرورت کے حسب حال ہوتی ہے اور جیسا کہ علامہ مقدسی نے لکھا ہے کہ اس باب میں اعتبار زیادہ عرف عام اور رواج کا ہے۔ آباد کرنے کا اطلاق جس گاہ و بار پر کیا جاتا ہو وہی اس کی اجارہ ہے۔

رعایا کی اسلام اس کے بعد خواہ اقلی (حکومت کی بندوبست کی ہوئی) جاگیر ہو یا خود کسی میں ملکی قوت نے ارض موات پر قبضہ کر کے اجارہ کر لیا ہو یا آباد کرنے والے کی انفرادی ملک میں جاتی ہے۔ اقلی جاگیرات کا حکم اجارہ کے بعد جو چرچا جاتا ہے قاضی ابویوسف لکھتے ہیں،

فلا یجعل لمن یمانی من
بعدہم من الخلفاء ان
یرد ذلک ولا یخرجہ من
مید من ہونی بدلا وارثا
او مشترکاً۔ (ص ۲۴)

جس سے معلوم ہوا کہ جس نے آباد کی ہو خود اس کے یا اس آباد کرنے والے سے کسی کو وراثتی ہو یا آباد کرنے والے سے کسی نے خریدی ہو، کسی سے بھی حکومت اس کی یہ ملوک زمین چین نہیں سکتی انہوں نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ

فاما علیاخذ الولاۃ من
بد واحد ارضا وقطعھا
آخر فخذ اہترۃ العاصب
غصب واحد او اعطی
آخر (کن ب الزمان ۱۲)
کی جوتی ہے یعنی ایک شخص سے اس کی ملوک چیز زبردستی چھین کر دوسرے کو دیے۔

دوسری جگہ مزید مزاحمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اما من اخذ من واحد
اقطاع آخر فخذ اہترۃ
مال غصبہ من واحد
واعطی واحد (ص ۲۳)

اسی طرح اراضی موات کو اجاگر کرتے ہیں اپنی ملوک جاگیر بنائی ہے، اس کے متعلق بھی لکھتے ہیں
ولیس للامام ان یمسج
شیئاً من بد واحد (ص ۲۵)
اسی دفع کی تیسرے دوسرے الفاظ میں دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

فلا یجعل الا صام ولا یبعہ
ان یقطع من الناس
حتی مسلم ولا معاهد
ولا یمسج من بعد من
ذلک شئاً۔

دوامی بندوبست | یعنی یہ حکم حکومت کی مسلم غیر مسلم ہر قوم کی رعایا کے لئے عام ہے گویا ان زمینوں کی

حیثیت بندوبست دوام کی ہر بات ہے اور جاگیردار کو اختیار ہے کہ خواہ وہ خود اس کو آباد کرے یا کسی اور ذریعہ سے آباد کرے قاضی صاحب لکھتے ہیں،

فمن احیاھا وحی کذلک
فعلی لہ ویزر عھا ویزر لھا
دیوا جرحا لیکری ضھا الا انھا
ولیسھا بما فیہ مصلحتھا۔
(ص ۳۴)

اسے اس کا بھی حق ہے کہ اپنی زمین میں ہر کھودے اور اس کا بھی کس قسم کی عمارت اور آبادی جس میں مصلحت ہو، اپنی زمین میں قائم کرے۔

البتہ اس پر حکومت کی جو مالگزارسی عائد کی گئی ہو عرف اس کا ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔

فان کانت فی اسراض العشر
ادی عنھا العشر وان کانت
فی اسراض الخراج ادی عنھا
الخراج۔

تجیر کا مطلب اور حکم | عشر و خراج کی عدم ادائیگی کی صورت میں حکومت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے اس کی تفصیل مناسب موقع پر آئے گی۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی غیر آباد زمین کے حدود میں صرف پندرہ نصاب کے یا کانٹوں وغیرہ سے گھیر کر اس کو اپنی ملوک زمین قرار دینا صحیح نہیں ہے، فقہاء میں اس عمل کا نام تجیر ہے چونکہ یہ زمین کا اجارہ نہیں ہے۔ اس لئے ملکیت تو پیدا نہ ہوگی البتہ برائیت دوسروں کے اس کے حق کو گورہ ترجیح ہوگی۔ مگر وہ بھی ایک خاص مدت تک جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ مندرجہ بالا بیانات سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام نے اپنی حکومت کی رعایا کی معاشی سہولتوں کے کتنے ذرائع پیدا کر دیئے ہیں۔ آج جبکہ دنیا میں کوئی ایک اچانک زمین پر بھی بلا ساق و مفت قبضہ نہیں کر سکتا اس سے اس وقت کا اندازہ لگانا چاہیے اور اس لئے میں نے اس سلسلہ میں تفصیلی کام لیا کیونکہ اسلامی حکومت کا نظام جب سے ناپید ہو گیا ہے۔ لوگوں واقعات کو بھول گئے ہیں درجہ یہ ہے کہ ہندوستان تک میں حکومت منلیہ کے آخری دور تک زیادہ تر اس قسم کی معاشی سہولتیں آباد کاروں کو حاصل تھیں۔

بہر حال یہ احکام تو غیر ملوک امور سے متعلق تھے۔ اب بحث ان چیزوں پر کرنی چاہیے جو کسی ملک میں داخل ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ مالک کی مرضی کے بغیر ان پر قبضہ کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ پھر ایسی ملوک چیزیں جن پر مالک کی مرضی کے بغیر بھی قبضہ کر کے ان کو اپنا ملوک بنایا جا سکتا ہے اس کی بھی اسلام میں دو نکلیں ہیں۔

اسلامی مسابغات مالک کی مرضی کے بغیر کسی چیز پر قبضہ کرنا (۱) اسلامی حکومت کی رعایا کا اگر مال ہو تو مالک کی مرضی کے بغیر مرنے دو شکلوں میں ان پر قبضہ کرنے کی اجازت ہے ایک کی حقیقی تیسر نقطہ ہے۔

نقطہ کا مطلب یعنی گرا پڑا ہوا مال اگر کسی کا مل جائے۔ تو بعض صورتوں میں یہ جائز ہے کہ آدمی ان پر قبضہ کرے اور خاص ضرورت و حالات میں ان کو اپنے نعروں میں بھی لاسکتا ہے۔ لیکن جب کسی اصل مالک کا پست مل جائے اور وہ اس کا مطالبہ کرے تو معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ چونکہ اس باب کا تعلق مسابغات سے نہیں ہے کہ یہ آمدنی کی نہایت نادر شکل ہے۔ اس لئے اس کے تفصیلات کی یہاں ضرورت نہیں۔

قانون شفعہ دوسری شکل شفعہ کی ہے یعنی مالکانہ شرکت یا پڑوس کی وجہ سے اسلام نے ملک کے باشندے کو یہ قانونی حق دیا ہے کہ آدمی دوسرے کا خریدی ہوئی چیز کو زبردستی دام ادا کر کے اپنی ملک بنائے مثلاً کسی مکان یا زمین میں دو آدمی یعنی زید و عمر شریک ہیں۔ اگر عمر کے حصہ کو خالد خریدے تو زید کا یہ قانونی حق ہے کہ جس دام میں خالد نے اس کے شریک کے حصہ کو خریدا ہے ادا کر کے خالد کی رضا مندی پر یا زید پر خریدے قانون اس چری خریداری کو نافذ کرے گا، معلوم نہیں اس باب میں دنیا کے اور قوانین کا کیا حال ہے لیکن اس قانون کی وجہ سے اسلامی حکومت کی رعایا کو دکانوں، کھیتوں یا غول وغیرہ کے متعلق کتنی آسانیاں ہم پہنچتی ہیں اولاً یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ تجربہ سے ہو سکتا ہے۔ خصوصاً حنفی مذہب میں اس قانون کو ملکی شرکت سے آگے بڑھا کر مرفق (مثلاً راستہ اندازے آپاشی وغیرہ) کی حرکت اور جوار (پڑوس) کی شرکت تک وسیع کر دیا گیا ہے۔ فقہ کا یہ ایک طویل باب ہے۔ میرے لئے اس سلسلہ میں مرقا لنتا بیان ہی کافی ہو سکتا ہے۔

غیر اسلامی حکومتوں کی رعایا کے ساتھ مسلمانوں کے معاشی تعلقات (۲) غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے ملکات پر مالکوں کی رضا مندی کے بغیر قبضہ کر کے مسلمان ان کے قانونی مالک بن سکتے ہیں۔ اسی طرح غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے بھی اس حق کو اسلام نے قانونی حق قرار دیا ہے یعنی اسلامی حکومت کے باشندوں کے اموال پر الیضا ذبالہ اگر ان کا قبضہ ہو جائے تو مالک کی رضا مندی کے بغیر وہ بھی ان کے مالک ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس دفعہ کا تعلق قانون جنگ سے ہے اسی سلسلہ میں غنیمت، فتنی، تسلکات فتنی وغیرہ کی آمدنیاں ہیں۔ علاوہ ان عطایا و وظائف وغیرہ کے جو اسلامی فوج کو حکومت سے ملتے تھے۔ چونکہ لڑنے والے ہر سپاہی کو غنیمت سے بھی حصہ ملتا تھا۔ اس لئے مسلمانوں میں آمدنی پیدا کرنے کا یہ سبب ایک بڑا آسان اور حقیقی ذریعہ تھا اور ان کی معاشی فراخالیوں پر اس قانون کا کافی اثر مرتب ہوتا تھا۔ چونکہ اس آمدنی کا تعلق معمولی کاروبار سے نہیں ہے بلکہ اس کی اکثر شکلوں کا

لے الیضا ذبالہ کا لفظ میں نے اپنے فقہی و تاریخی نگاروں سے سنا ہے کہ معلوم ہے کہ مسلمانوں پر ایک وہ وقت بھی گزرا ہے جب غیر اسلامی اقوام کے متعلق اپنے اوپر ناقابل برداشت تصور کرتے تھے۔ پھر آسمان نے رخ بدلا اور جس کا سوجھ بوجھ ناگوار تھا اسے دیکھنا پڑا اور کیسا دیکھتا؟

اسلامی مسابغات تعلق حکومت سے ہے۔ اس لئے اس باب کی بھی تفصیل کی یہاں حاجت نہیں۔ البتہ اسی میں اس قانون کی بنا پر کہ خربیت میں چونکہ یہ ملے کر دی گئی ہے کہ اسلامی حکومت کی رعایا کا مال غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے لئے مباح اور جائز ہے۔ یعنی قبضہ کرنے کے بعد ان کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے اور ان سے اگر کوئی مسلمان اس مال کو خریدے تو یہ قانونی مالک سے مال کا خریدنا ہوگا۔ اسی لئے اس کا پسنا جائز ہوگا۔

غنیمت و فتنی کی حالت کی وجہ پھر جس طرح مسلمانوں کا مال غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کی ملک میں مرقا قبضہ سے داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے لئے غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کا بھی مال مباح و جائز ہے یعنی قبضہ کے بعد مسلمان اس کے قانونی مالک بن جاتے ہیں، غنیمت (یعنی غیر اسلامی حکومت کے لوگوں سے جو مال بزر در حاصل کیا جائے) اور فتنی (جو مال غیر اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندوں کا بغیر کسی جنگ و جدال کے مسلمانوں کے قبضہ میں آجائے) ان دونوں قسم کے اموال کے قانونی مالک مسلمان اسی بنا پر ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے اموال کو اسلام نے مسلمانوں کے لئے مباح اور جائز قرار دیا ہے۔

غیر اسلامی ممالک میں اسی مسئلہ کی بنیاد پر ایک اور معاشی سوال پیدا ہو گیا۔ یعنی غیر اسلامی حکومت سود، قمار وغیرہ کا حکم کے کسی غیر مسلم باشندے کا روپیہ کسی ایسے ذریعہ سے جو اسلامی قانون کی رو سے حلال اور شرعی ذریعہ نہیں ہے مثلاً ربوا (سود) یا قمار یا ازبیل کسی اور غیر شرعی ذریعہ سے کسی مسلمان کے قبضہ میں آجائے تو کیا قانوناً یہ مسلمان اس کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں۔ چونکہ بایک جائز اور مباح مال پر قبضہ ہے اور مباح و جائز مال کے ملک ہونے کے لئے مرقا قبضہ کافی ہے، مثلاً جنگ کے کسی پندے کا شکار کر کے قبضہ کر لینا اس پندے کے مالک ہونے کے لئے کافی ہے۔ اسی لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس قسم کے اموال کا مسلمان قانونی طور پر مالک ہو جاتا ہے اور یہی ان کا وہ سفہ و نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے حنفی فقہ کی عام کتابوں میں

لا سواہ ابین الحسب فی السلم الحربی (غیر اسلامی حکومت کا باضد)

اور المسلم (اسلامی حکومت کا باضد) میں ربوا (سود) نہیں ہے۔

کا ذکر پایا جاتا ہے۔ گویا یہ بین الاقوامی قانون کا ایک دفعہ ہے۔ حوا میں چونکہ اس کے اصل منشاء سے حق نہیں ہیں اس لئے اسی کو حیرت ہوتی ہے کہ ربوا (سود) جب اسلام میں حرام ہے تو ہر مگر ہر شخص سے یہ سود چرنا چاہیے۔ حربی یعنی غیر اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اس کے جائز ہونے کے کیا ہیں؟ مگر یہ بات یہ ہے کہ حربی کے ساتھ یہ معاملہ ربوا کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک مباح مال کو قبضہ کر کے اسے اپنی ملک بنانا ہے۔ اس قانون سے پہلے ایک اور قانون کا ذکر کتابوں میں

لا ربا ولا بین العین والموتی یعنی در میان غلام اور اس کے آقا کے

ربو اور سود کا سود کا سود نہیں ہے۔

یعنی شرعی غلام اور آقا کے درمیان بھی اگر بوا کا معاملہ کیا جائے گا تو وہ ربو نہ ہوگا یہ بھی امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ باوجود ربو اور سود چھوٹے کے امام نے اس کی حرمت سے مستثنیٰ کیا ہے۔ بھلا اس کا حق ایک پتہ نہ ہو کیا ہے۔ بلکہ بات یہی ہے کہ قانوناً غلام کا مال آقا ہی کا ہے۔ پس آقائے غلام سے جو کچھ لیا وہ اس کا مال نہیں اپنا مال یا اور اپنا مال کسی پر کیوں حرام ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی اپنی آمدنی کے مختلف مدوں کو مختلف مصارف کے لئے مہینہ کر دیتا ہے۔ لیکن بس اوقات کسی ایک ضرورت کے لئے دوسری مد کی آمدنی سے قرض کے نام سے لے لیتا ہے۔ قرض کہنے کو اگر اس قرض میں وہ کچھ سود بھی لگا کر اس میں جمع کر دیا کرے جس سے اس نے قرض لیا تھا تو کیا واقعی لفظ سود سے وہ سود ہو جائے گا اس لئے تو اپنے ہی روپے کو اپنے مال میں ملایا ہے۔ خواہ کسی نام سے ملائے۔ قانوناً خرما کوئی اس کو سود نہیں کہہ سکتا ہندوستان میں مسلمان اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جہاں اس وقت اسلامی حکومت قائم نہیں ہے ربو (سود) کا حکم یہاں کے غیر مسلم باشندوں سے بعض حنفی علماء سودی کاروبار کے حوالہ دہی دیتے ہیں۔ بعض غیر قانونی دعووں کو رتبہ جوتا ہے کہ اگر اس جواز کی بنا پر اس پر ہے کہ غیر مسلم حکومت کی غیر مسلم رعایا کا مال مسلمانوں کے لئے مباح ہے تو پھر اس ملک میں فریب چوری ڈاکہ وغیرہ جو شرعاً لین دین کے ناجائز ذرائع ہیں کیا ان ذرائع سے بھی مسلمانوں کو غیر مسلموں کا مال لینا جائز ہوگا؟ حالانکہ جہاں یہ مسئلہ فقہ حنفی میں لکھا گیا ہے وہیں دوسرا فقرہ من غیر غلام یعنی خلاف معاہدہ "لین دین نہ ہو" کی قید بھی برسی ہوئی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو حکومت قائم ہے اس کے قانون میں فریب، چوری، ڈاکہ وغیرہ کے ذریعے لین دین کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے اور اس ملک میں جو مسلمان آباد ہیں وہ اس معاہدے کے ساتھ ہی آباد ہیں کہ حکومت وقت کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں گے اب اگر چوری ڈاکہ یا فریب وغیرہ ذرائع سے ملک کے کسی باشندے کا روپیہ کوئی لے گا تو خود (جہنگنی) کے اسلامی جرم کا وہ مرتکب ہے۔ بخلاف ربو (سود) کے کہ موجودہ حکومت نے اس ذریعے سے لین دین کو ناجائز نہیں ٹھہرا دیا ہے۔ پس یہ حکومت وقت کے ساتھ حذر (جہنگنی) نہیں ہے اور نیز کسی جہنگنی کے مسلمان کے قبضہ میں جب اس ملک کے غیر مسلم باشندے کا روپیہ آئے تو سنا

۱۔ جس میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت شاہ عبدالغفر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ شاہ صاحب کے فتویٰ مزید برآں فتویٰ ایک سے زیادہ مقام میں موجود ہیں یہی بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ شاہ صاحب نے یہ فتوے اس وقت صادر کئے تھے جب مال قدس تیسری سالین نام نہاد شاہ جہنگ کے نام سے موجود تھے لیکن ان کے ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اس لئے شاہ صاحب نے حنفی فقہ کے اس معاشی مسئلہ کا عام اعلان سرزمین ہند میں کر دیا تھا ۱۲

قبضہ کے ساتھ ہی وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ امام ابوحنیفہ کا یہ اتنا مستحکم قانونی نقطہ نظر ہے کہ اس قسم کے اموال کی حرمت کی کوئی دلیل شرعی پیش کرنا مشکل ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی غیر مسلم رعایا کے اموال کے عدم اباحت کی دلیل پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ چر جائیگا ان کی حرمت کا دعویٰ اور یہی اس معاشی مسئلہ کی بنیاد ہے۔ انفس کہ علماء نے اسلام نے اسلام کے اس قیمتی نقطہ نظر پر شہرے دل سے غور نہیں کیا ورنہ اوہر سوڈیٹہ سو سال میں مسلمان جی معاشی دقتوں میں مبتلا ہو گئے غائب صورت حال یہ نہ ہوتی ملک کے باشندوں کا ایک طبقہ صرف لیتا رہا اور دوسرا طبقہ صرف دیتا رہا اس کی وجہ سے جو معاشی عدم توازن اس ملک میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں بلکہ زیادہ تر علماء پر اس لئے ہے کہ ان کے معاشی نظام میں اس صورت حال کا علاج موجود تھا۔ لیکن انہوں نے ایک ہند پر عمل کیا اور دوسرے کو ترک کر دیا۔ اور اب تو شاید مرض لا علاج ہو چکا ہے۔

اس مسئلہ کا ذکر چاہیے تو حقا کہ میں سود کے باب میں کرنا جیسا کہ عموماً فقہ کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ربو کے باب سے نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی معاشی تعلقات کا یہ ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ اسی لئے پہلے بات بآسانی سمجھ میں آجاتی ہے بخلاف اس باب کے جہاں خود مسلمانوں کے باہمی مالی و معاشی معاملات سے بحث کی جاتی ہے۔ غیر مسلموں کے مقام پر درج ہونے کی وجہ سے امام صاحب کا صحیح نقطہ نظر لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ بہر کیف مذکورہ بالا چند امتثنائی صورتوں کے سوا باہمی لین دین کو قرآن نے

عن تراخ منک۔ باہمی رضا مندی سے لین دین ہو۔
پر مبنی کیا ہے یعنی کوئی کسی کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر اپنی ملک نہیں بنا سکتا۔ اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر فقہاء اسلام نے تمام معاشی ابواب کے قوانین کو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ لین دین میں باہمی مراضاة کی ضرورت نہایت تمام تمدن اقوام کے قوانین میں مسلم ہے چوری، ڈاکہ، فریب، دھوکا، غصب وغیرہ کو جرم اسی بنا پر قرار دیا گیا ہے کہ ان تمام فعلوں میں مالک کی مرضی کے بغیر اس کے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے لیکن اسلام نے اس عام قانون کے سوا مالی معاملات اور مال کے لین دین کے متعلق چند اور امور کا اضافہ بھی کیا ہے جن میں پہلی اصل تو وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں۔

لا تأکلوا أموالکم بینکم۔ باطل طریقے سے باہم ایک دوسرے کا بالباطل۔ مال نہ کھایا کر۔

کے اختلاف میں کیا گیا ہے اور دوسری اصل قرآن ہی میں۔

۱۔ اسی لئے ان لوگوں سے جو اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کے مسلک کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ قرآن و حدیث و اجماع، قیاس الغرض کسی شرعی دلیل سے اگر ان کے اموال کے عدم اباحت کا ثبوت پیش کر سکتے ہوں تو پیش کریں ۱۲

لا تظلمون ولا تظلمون۔ دہم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کرو۔
کے رد مختصر فقہوں میں مذکور ہے ہم اس وقت میں ہی دو اصول اور ان کے نتائج پر بحث کرنا چاہتے ہیں گلاسی
معاشیات کی تسبیح و ارتقا میں ان دو قاعدوں کو میرے خیال میں بہت زیادہ دخل ہے۔

اکل یا باطل کا مطلب پہلی بات یعنی باہم ایک دوسرے کا مال یا باطل نہ کھا جائے پہلے اس کے
منہدم کو سمجھ لینا چاہیے مثال سے اس کو یوں ذہن نشین کیا جاسکتا ہے مثلاً ایک شخص آپ کا کوئی
کام کر کے یا آپ کو اپنی کوئی چیز دے کر یا اپنی چیز سے آپ کو نفع اٹھانے کا موقع دے کر اگر آپ
سے آپ کا مال لیتا ہے تو ہرچہ کہ آپ پر اپنا ایک حق قائم کرتے کے بعد اس کے معاوضہ میں
آپ کا مال لے رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں کوئی حق قائم کئے بغیر اگر آپ کا مال لینا چاہتا ہے
تو یہی اکل یا باطل ہے یعنی بغیر کسی حق کے آپ کا مال لے رہا ہے۔ یہ تو انفاق کا مطلب ہوا۔ اب ظاہر
ہے کہ دنیا میں کاروبار کی ساری سرگرمیاں اس پر مبنی ہیں کہ ہر شخص ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری
کر رہا ہے۔ اگر اسی شکل کو ایک طرف کر دیا جائے یعنی دینے والوں کو لینے والوں سے کچھ نہ ملے تو
نہ زراعت چلی سکتی ہے نہ تجارت نہ صنعت۔ جب معاوضہ ادا کئے بغیر لوگوں کو زندگی کی ضرورت یا
ملنے لگیں گی تو پھر خواہ مخواہ معاوضہ کے متناکرانے کی فکر میں کوئی کیوں مشغول ہوگا نتیجہ یہ ہوگا ملک کے
باختلجی کی توانائیوں کا ایک بڑا حصہ دنیا میں آکر اپنی قیمت حاصل کئے بغیر صرف دھن چرتا پھل جائے گا
نیز ان کے دل و دماغ اور عملی جدوجہد سے ملک کو اپنے معاشی ارتقا میں جو مدد ملی سکتی تھی اس سے وہ

محروم ہو جائے گا

گداگری کے متعلق یہی وہ ضیاع ہے کہ گود دنیا کے اکثر حصوں میں گداگری اور سائلوں کو صرف
اسلام کا نقطہ نظر اس میں نہیں کوئی مجرم قرار دیا جاتا تھا۔ بلکہ بعض علاقوں مثلاً ہندوستان میں خلعت و
احرام کی آخری بندوبست پر وہی لوگ قابض تھے اور اب تک ہیں جن کا گذر ایکٹ اور دانی پن پر ہے۔
سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی نیکی اور پٹن کی بات ہے۔ لیکن معاشی نقطہ نظر سے یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس کا
کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ اسلام نے صرف یہی نہیں کہ کھاتے پیتوں کے لئے سوال کو مجرم قرار دیا ہے
جیساکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

من سأل الناس عن ظهر
غنی فانهما يستغفرون جہم جہم
باوجود غنی ہونے کے جو لوگوں
سے بیگ مانگتے ہیں وہ جہنم کے
انگارے بن کر رہا ہے۔

(صحاح)

یعنی باوجود غنا و استقامت کے جو بیگ مانگتے ہیں وہ جہنم کے انگاروں کو اکٹھا کر رہا ہے اور خدا سے بھی
مراہی نہیں ہے کہ کافی دولت و ثروت رکھتا ہو بلکہ اسی حدیث میں ہے کہ پوچھنے والے نے دریافت کیا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی غنی کا یا رسول اللہ کی مطلب ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے لئے

اسلامی معاشیات
باعت پر عہد ہے ارشاد ہوا،

ان یعلم ان عند اہلہ
ما یقل یعود وہا یشیعہم
جو رہ جانتا ہے کہ اس کے گھر میں اتنا
سرایہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے صبح و

شام کی غذا مہیا ہو سکتی ہے۔

خواہ وہ کسی شکل میں مہیا ہو سکتی ہو مثلاً جو یا جواری یا جڑہ کی روٹی ہی کیوں نہ ہو بہر حال اتنے معمولی
خرمایہ رکھنے والے کے لئے بھی اسلام نے سوال کو قطعاً حرام کر دیا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مالی سرمایہ نہ ہو
لیکن ہاتھ پاؤں کا سرمایہ اور اتنی قوت رکھتا ہو کہ کرکھا سکے اس کے متعلق بھی ارشاد ہے۔

لا تحمل الصدقة لغنی
ولا الذی حرکة سوی
صدقہ مال نہیں ہے صاحب فتنہ کے لئے
نہ ضرورت ہے کہ لے لے

لا حق فیہا الغنی ولا لقوی
ہکتیب
صدقہ میں حق نہ کسی غنی کا ہے اور نہ
کمانے والے توانا آدمی کے لئے

اس میں (صدقہ) حصہ ہے۔

بہر حال بجز چند مخصوص صورتوں کے جن کی فقہاء نے تصریح کر دی ہے۔ ملک کے ہر باشندے پر جس میں
کسی قسم کی بھی مالی یا بدنی صلاحیت ہو عموماً اسلام سے سوال کو حرام کر دیا ہے اور اس سے بھی غرض
ہے کہ اس قسم کی تمام قوتیں ملک کے معاشی ارتقا میں اپنی اپنی وسعت کی حد تک ہاتھ بٹائیں اس زمانہ
میں مسلمانوں کو کون کہہ سکتا ہے۔

تندرست و توانا آدمی کو ان کو شاید معلوم نہیں کہ اسلام میں لینے والوں ہی پر عموماً جب تک حرام نہیں
جب تک دنیا بھی ناجائز ہے ہے بلکہ فقہاء کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ مذکورہ بالا معفات
یعنی کمزور مالی یا بدنی صلاحیت رکھنے والوں کو جب تک دنیا بھی ناجائز ہے۔ علامہ ابن نجیم حنفی نے الاشباہ
والتماثل میں مذکورہ بالا صورتوں کے متعلق لکھا ہے،

ان السائل والمعطی
اشمتان۔
بیگ مانگنے والے اور بیگ دینے والے
دونوں مجرم ہیں۔

سائل اور گداگر کے مجرم ہونے کی وجہ تو ظاہر ہی ہے۔ لیکن دینے والوں کو مجرم کیوں قرار دیا جاتا
ہے اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے،

فلکونہ معینا علی المحوار
اگرچہ بعض علماء کو اس سے اختلاف ہے۔ مولانا انور شاہ صاحب شیرانی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ

لو علم المعطی ان السائل
لا یتخذ کسب فلا اشہ
اگر دینے والا یہ جانتا ہو کہ سوال کر رہا
اس کو اپنا پیشہ بنانے کا تو ایسے دینے
والے کو گنہ نہ ہوگا۔ اور اگر یہ جانتا ہو کہ

اسلامی معاشیات
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے باشندوں میں ملین دین کی اس بد عادت کا رواج ہو جاتا ہے تو بالآخر اس کا نتیجہ

۱۔ انسداد لاء صوال و
۲۔ مناقشات طویلہ و
۳۔ اعمال الاسرافات
۴۔ المطلوبہ و اعراض
عن التعاون الخبثی
علیہ التمدک -
ملک کی دولت عامہ کے نظام میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور باہمی طویل جنگوں کے سلسلے کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور حصول معاش کے جو بھی اور مصلوب ذرائع ہیں ان کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، لوگ اس باہمی امداد و اعانت سے لاپرواہی برتنے لگتے ہیں جس پر تمدن کی بنیاد قائم ہے۔
فرماتے ہیں۔

۱۔ المعاشیة یغنیک عن
المعبرصل سرت من اهل
۲۔ انصرار لا صا ذ کو ناکا -
(موجز انشاد لغز ص ۱۰۰)
دوسروں کی خبر سے خود معاشیہ اور مدد
اس باب میں تمہیں بے نیاز کر سکتا ہے
آخر جواریوں میں تم نے ان امور کے سوا
جن کام میں نے ذکر کیا۔ کبھی بھی کسی اور
چیز کا مشاہدہ کیا ہے۔

بہر حال ملک کی معاشی قوتوں کا ایک بڑا حصہ قمار کے ذریعہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسلام نے صرف قمار کی حقیقی شکلوں ہی کو نہیں بلکہ جن معاملات میں مشورہ بہت ہی قمار کی رنگ پایا جاتا تھا ان کو ممنوع قرار دیا۔ حرب میں خرید و فروخت کی بعض صورتیں ایسی تھیں جنہیں موجودہ زمانے کا سرکہ کہہ سکتے ہیں۔ اور تمدن مالک میں اب تک ان کا رواج ہے۔ اسلام نے ان کو غیر قانونی قرار دیا۔ مثلاً متبادلہ (کپڑے کو بیچ کر دیا جاتا جس پر کسی کا ہاتھ پڑ جاتا وہ اس کا جبری خریدار بن جاتا تھا) غلامتہ (جس پر کسی پر شفا ہاتھ پڑ گیا جبراً خریداری اس کی ضروری تھی) از میں قبیل اور صورتیں بھی تھیں جو اسلامی معاشیات کے باب سے خارج کر دی گئیں۔ مقصود یہی ہے کہ ہر شخص ملک اور ملک کے باشندوں کی کچھ خدمت کر کے کھائے اور کھائے تاکہ ملک کی دولت عامہ کی پیدائش میں ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کی حد تک حصہ دار ہو اور یہی وجہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کا استعمال مختلف طبقہ انسانی و اجتماعی اغراض سے اسلام نے اپنے ماننے والوں پر حرام کر دی ہیں ان چیزوں کی تجارت بھی اس نے ممنوع قرار دی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے۔

۱۔ ان الله اذا احمر شیش
احمر شیشہ -
۲۔ ان الله اذا احمر شیش
دوام قرار دیا تو اس کے دام کو بھی
دوام قرار دیا۔

اسلامی معاشیات
کتاب و تعداد السوال فہم اولہ
(العرف الشفی ۲۹۱)
وہ بیک کو پناہ پیش بنائے گا تو دینے والا
بھی گنہگار ہوگا۔

قمار اور اس کی مختلف اہل مال با باطل ہی کی ایک شکل وہ ہے جس میں لاکھوں اور کروڑوں کی دولت صورتوں کی حرمت لوگوں کو اس طرح مل جاتی ہے کہ ملک کے کسی باشندے کو اس کے معاوضہ میں کچھ نہیں ملتا۔ میری مراد قمار اور اس کی مختلف شکلوں سے ہے جس کا رواج اس وقت ملک دنیا کے ان علاقوں میں بھی موجود ہے جو کسی معاشی قوت کو بیکار چھوڑنا کسی طرح گوارا نہیں کرتے۔ آخر جوئے میں جو رقم جیتنے والے کو ملتی ہے اس کے معاوضہ میں ہارنے والوں کو نہ سہی کسی اور کو وہ کیا دیتا ہے صرف یہی نہیں کہ یہ اہل مال با باطل ہے بلکہ گونا گونا ہارنے والا اپنی مانی ہوئی خرد کی بنا پر ہار جاتا ہے اور اس نے سمجھا جاتا ہے کہ رضا مندی سے اس نے اپنا مال جیتنے والوں کو دیا۔ لیکن واقعہ یہ کہ جوے میں جتنے غصہ اور غیظ و غضب میں جرمے ہوئے دل سے مال دیا جاتا ہے شاید اتنا غصہ اتنا غیظ تو چوروں اور ڈاکوؤں پر بھی ان لوگوں کو نہیں ہوتا جن کا مال چوری جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے جبراً شرابا لہ میں جو (قمار) کے متعلق جو یہ ارقام فرمایا ہے۔

لانہ اختلاف لاء صوال انس
عنصر معتد علی اتباع جہل
وحرص و منیۃ باطلہ و رکون
غیر سربعتہ علی ہذا الشرط
ولیس لہ دخل فی التمدن
والتعاون فان سکت المفیون
سکت علی غیظ و خبۃ وان
خاصہ خاصہ فیما التزمہ
بنفسہ اتجم یقصدک والغاب
یستلذ و لا یدعہ حرصہ ان
یقلع عنہ و عما قلیل یكون
الفرۃ علیہ -
کیونکہ جوے میں لوگوں کے اموال کو
اس طرح اکٹھے ہے کہ اس میں بالکل جہل
حرص اور جوئی آرزوں کے ہاتھوں
آوی گرفتار ہوتا ہے۔ اور دھوکہ پر
سوار ہو کر اس میدان میں کودتا ہے
اور حرص غلط آرزو وغیرہ اس کو ان
خراش کے مان لینے پر آمادہ کر دیتی ہے
جنہیں نہ شہری زندگی کی تعمیر اور نہ باہمی
امداد میں دخل ہے۔ ہارنے والا اگر
ہارنے کے بعد شاموش رہتا ہے تو
اس کی یہ خاموشی غصہ اور ایسی ناکامی
و ناامیدی کی چنگاریوں پر قائم ہوتی ہے جو
وہ اپنے قصہ ارادہ کے گستاخیوں ہی
جیتنے والا اپنی جیت سے لذت لے رہتا ہے اور اس کا روبرو کی چوٹی مقدار کی مقدار کو دھت دیتی ہے اور
اس کی حرص بابت ہرگز کسی کی آواز نہ آتی ہے۔

کیونکہ ایسی چیزوں کے لینے والے جب اس سے نفع ہی نہیں اٹھا سکتے تو ان کا جہاں ان چیزوں کے معاوضہ میں لینا گیا وہ بابا مل ہی لیا گیا اس ذیل میں فقہاء اسلام نے بعض چیزوں کی تجارت ممنوع قرار دی ہے تاہم انھوں نے کوشش کی ہے کہ ہر وہ چیز جس میں نفع کا پہلو کسی راہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے اعتقاد کی بھی راہ نکالی جائے مثلاً میت (مردار) حرام ہے لیکن باوجود اس کے مردہ جانوروں کی کھال دباخت کے بعد بلکہ ان کی ہڈیاں، اڈن، انکھ، سینک، ہتھوں وغیرہ کی تجارت جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمادات و نباتات، حیوانات بلکہ ہر وہ چیز جس میں انتقال کی کوئی صورت نکل سکی ہو فقہاء نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی معاشی سہولتوں کے لئے ان کی تجارت کی اجازت دی جائے اور یہی وجہ ہے کہ بجز چند چیزوں کے جن کی حرمت قطعی ہے یا جو نبی العین ہیں یا مراۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیع کی ممانعت فرمادی ہے۔ عموماً عام چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہے اور تقریباً تجارت لین دین کے وہ تمام طریقے جو دنیا میں مروج ہیں اگر اکل بابا مل اور لا تظلمون ولا تظلمون کی زد میں نہ آتے ہوں۔ اسلام نے ان کی اجازت دے رکھی ہے۔ مثلاً نقد دے کر ضرورت کی چیزیں خریدنی، چیز دے کر چیز لینا یا دام بعد کو دینا جسے منہ (ادھار) کہتے ہیں۔ یا دام پہلے دینا اور چیز بعد کو لینا جسے سلم کہتے ہیں (بعض خاص شروط جن کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی پر ظلم ہو جاتا تھا) سلم کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ فقہاء اسلام نے اسلامی اصول کو پیش نظر رکھ کر ہر شکل کے احکام اپنی کتابوں میں درج کئے ہیں، پھر اس لئے تاکہ خرید و فروخت کرنے والوں کو سوچنے، غور کرنے کا، دیکھنے بھاننے کا موقع ملے یا حیب و نقص کی وجہ سے واپسی کا امکان پیدا ہو تجارت میں خیانت کا قانون بھی رکھا گیا ہے۔ الغرض ممکن سے ممکن آسانیاں جو ہو سکتی ہیں سب فراہم کر دی گئی ہیں اور شرکان میں!

احصل ۲ اللہ ۲ بیع - تجارت کو خالصتہً حلال فرمایا ہے۔

کے ذریعے سے گویا مذکورہ بالا سورتوں کی ملت کا اعلان کیا گیا ہے۔ مگر دنیا میں لین دین کی ایک خاص شکل جس کا نام ربو یا سود ہے، اور آج دنیا کے بڑے بڑے معاشی اس کے متعلق جہاں ہیں۔ اس کے جو از و عہد م جو ان کی بحث تقریباً تاریخ کے نامعلوم زمانے سے چھڑی ہوئی ہے، اسلام نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو قطعی طور پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے معاشی پہلو کو اسلام میں کتنی اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں یوں تو اخلاقی اجتماعی یا طبی یا کسی اور نقطہ نظر سے جرائم کی ایک

تفصیلی فہرست پائی جاتی ہے۔ لیکن زندگی کے معاشی پہلو کی اہمیت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ مرقم ایک اسی معاشی جرم پر قرآن نے بجائے کسی ایک سزا کے چار چار سزائوں کی دھمکیاں دی ہیں۔ یعنی سود خوار، اسلب زوہ، غیبت کی شکل میں کھڑا چوگا۔ اس کی دولت کا وہ حصہ جو سود کے ذریعہ سے حاصل ہوگا حق اور بر باو کر دیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور آخر میں یہ کہ سود خوار کو حکم دیا گیا کہ یا وہ اس معاشی جرم سے باز آئے ورنہ اللہ اور اس کے رسول کو اعلیٰ جنگ دیدے۔ یہ بات کہ اسلام نے تجارت کے اس طریقہ کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اس کی توجہ آسان نہیں ہے بلکہ سچی بات یہی ہے کہ اگر سود کی خرابیاں اتنی واضح اور جلی جوتیں تو قرآن میں غالباً اس کا ذکر بھی نہ ہوتا تو جیسے اور جرائم مثلاً چوری، ڈاکو، فریب، جھوٹ وغیرہ کا ذکر ہے اس کا بھی اسی نوعیت سے تذکرہ کیا جاتا لیکن اتنی اہمیت جو اس کو دی گئی ہے اس کی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حرام کیا بلکہ انسانوں کے خاص حصول کی بھی رسائی اس کے دور رس نازک خطرناک نتائج تک پہنچ سکتی۔ ہزار ہا ہزار سال سے عقلی معاشیات دہلے سود کے افادہ و اغراء پر بحث کر رہے ہیں لیکن آج تک کسی قطعی فیصلہ پر نہیں پہنچے ہیں۔ اسی لئے ضرورت تھی کہ اس مسئلہ میں ان کی کو عقل سے بھی کسی بالاتر ذریعہ سے اس کے متعلق آخری فیصلہ واضح لفظوں میں بنادیا جاتا اور یہی قرآن نے کیا۔

حرمت سود کی وجہ تاہم اگر اکل بابا مل اور لا تظلمون ولا تظلمون قرآن کے ان دونوں معاشی خیالوں کو ہم سامنے رکھ لیں تو شاید کچھ اس مسئلہ کے خطرناک پہلوؤں تک ایک حد تک پہنچ سکتے ہیں مثلاً سے اس کو یوں واضح کیا جاسکتا ہے کہ دنیا کے سارے کاروبار لین دین میں معاملہ کے فریقین میں ہر ایک دوسرے کے لئے کچھ نہ کچھ قربانی کرتا ہے مثلاً تاجر کپڑے دیتا ہے۔ خریدار روپیہ ادا کرتا ہے کرایہ کی خشکوں میں مثلاً موٹر کے مالک کو اگر کرایہ کار دینا پڑتا ہے تو جس وقت تک کرایہ دار اس کی موٹر کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ موٹر کے تمام کل پیرزے اپنے صفات کارکردگی کو بتدریج کھوٹے رہتے ہیں یا سال بھر کے بعد مکان کو جب کرایہ دار واپس کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ مکان اور اس کے تمام عناصر و اجزاء اپنی اس حیثیت پر باقی نہیں رہتے جو کرایہ دینے کے وقت ان کی تھی۔ الغرض کرایہ کی خشکوں میں بھی اگر یہ اصل چیز یعنی موٹر مکان وغیرہ مالک کو واپس ہو جاتی ہے۔ لیکن صفات کی قربانی ان میں بھی مرزا ہو جاتی ہے۔

لے زراعت کا مطالعہ جنھوں نے سائنس اور کیمیا کی معلومات کی روشنی میں نہیں کیا ہے۔ ان کو زمین کے متعلق بنیاد پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھیتی کرنے کے لئے گویا پر کسی کی زمین لے اور چند سال اس میں کاشت کرنے کے بعد اسے واپس کر دے تو جس حال میں اس نے زمین لی تھی اسی حال میں واپس کر رہا ہے، حالانکہ یہ واقعات سے جہل کا نتیجہ ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی جس زمین سے پیداوار حاصل کی جاتی ہے تو اس کے بہت سے کیمیائی مفید اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے کاشتکار کاشت کاری میں ہر سال کم و غیرہ کا دینا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے ماہی کسان اس راز سے ناواقف نہ ہونے کی وجہ سے (یعنی برصغیر)

لے اب اس کی چوتھی عقلی حق یعنی دام بھی نہ دیے جائیں اور جہنم میں خریدی جانے والی دونوں کو فوٹو یا ویدیاں وغیرہ میں لے بیج لکائی یا لکائی کہتے ہیں۔ یہ بھی کہ ناجائز محنت ہے کہ دونوں کے نامعلوم بہلول ہونے سے ادائیگی کے وقت بے شمار جھڑوں کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ کچھ حد تک میں اس سے کوئی پامانہ قرار دیا گیا ہے ۱۱

تھے یہ لکھی اختیار طلب یہ کہ خریدار کو بھی اپنے والوں کو بھی چند خاص شروط کے ساتھ اس کا اختیار ہے کہ معادہ کریں یا نہ کریں ۱۲

اس کے مقابلہ میں جس نے بجائے نوٹ کے آپ سے دو ہزار روپے قرض لئے اور دس سال بعد واپس کئے تو لینے کے لئے وقت آپ اپنے روپوں کو کسی طرح ٹھوک بجا کر لیں گے جس طرح آج سے دس سال پہلے دیئے گئے تھے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس عرصہ میں روپے کے صفات پر کبھی اور فرسودگی طاری ہو گئی اور اس کی وجہ ادھیر کی یا یہ خصوصیت ہے کہ ہر روپہ دوسرے روپہ کی کامل طور سے قائم مقامی کرتا ہے جس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ قرض دینے والے کی طرف سے اصل مال کی قربانی ہوتی ہے اور مال کے صفات کی اب اگر دس سال الٹ تک جو روپہ آپ کا مقروض کے پاس رہا اس کے معاوضہ میں آپ ہر پہلے اس کا کوئی اور وصول کریں گے تو سوال یہی ہے کہ آپ کی طرف سے کیا قربانی ہوئی، نہ روپہ کے ذات کی نہ صفات کی، غلام ہے کہ قرض دینے والے کا پورے فیض بغیر کسی قربانی کے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ بخلاف لینے والے کے کہ اگر اس نے کسی ضرورت سے قرض لیا اور اس میں خرچ کر دیا تو روپہ اور اس کا سود یا کرایہ اس طور سے رہا۔ اسے کہ اس لئے اس روپے سے کچھ آمدنی نہیں پیدا کی، اور اگر تجارت وغیرہ کے لئے یا تو تجارت کی یا کامیابی پر حال میں ضروری نہیں۔ لیکن قرض دینے والے کا روپہ بھی اپنی ذات و صفات کے ساتھ محفوظ اور اس کی دن دوئی آمدنی تھی۔ ایسا شخص جو اپنے کاروبار میں کسی نقصان کا شکار ہو اور کبھی نقصان کیا اس شخص کا مقابلہ کر سکتا ہے جس پر نقصان کے تمام دروازے بند ہیں اور صرف نقص اور کسب کا نقص و اضافہ مساعفہ (دو گئے ہوئے) کے حساب سے منافع کے دروازے ہیں پر کھلے ہوئے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو کبھی بیمار نہیں ہوتا اس کی صحت کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتا ہے جو کبھی اچھا اور کبھی بیمار ہوتا ہے۔ پس چند دنوں میں تو شاید نہیں لیکن اگر کسی ملک یا قوم میں ذرا زیادہ مدت تک اس قسم کی یک طرفہ گردش دولت کی جب کبھی ہوئی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ملک کا ایک قلیل گروہ یعنی ایسے

(پروگرام)

آج جاپان اور یورپ و امریکہ کے کسوف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ستر سانی کی کتاب "ہمارا ہندوستان" ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ اردو میں بی صحت اشعار یک صاحب نے اس کو مشکل کر دیا ہے، اسی کتاب میں زمین کے کھانڈ کے عنوان سے جو باب لکھا گیا ہے، وہ پڑنے کے قابل ہے اس میں لکھتے ہیں کہ کھار جہاڑی زمین میں پائے جاتے ہیں جب زمین کے کسی خاص حصہ میں خاص کھار (ٹائٹروجن، فاسفورس، لائم) کافی مقدار میں سمجھتا ہے اس میں پائے جاتے ہیں، وہاں پیداوار خوب تر کیسے ہوتی اور وہ زمین زرخیز کہلاتی ہے، مگر جہاں ان میں سے چند یا سب سے تمام کھار غائب ہوں تو ایسی زمین کو بھوکے ہیں، اگلے اسی میں ہے کہ دوسری تمام اچھی چیزوں کی طرح زمین میں بھی قدرتی کھار کا ذخیرہ کم و بیش محدود ہوتا ہے۔ ابتدائیں یہ کھار خاصی مقدار میں ہوتے ہیں اور گو ان کی کمی قدرتی طور پر جھوٹی پوری ہوتی رہتی ہے لیکن جب کاشت ہونے لگے تو وہ برابر کم ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک ایکڑ زمین میں سمیٹنی فصل پر تقریباً بیس پونڈ ٹائٹروجن سال بھر میں خرچ ہوتی ہے۔ اور یہ ایک کھار ٹائٹروجن کا حساب ایک ایکڑ کے لئے ہوتا ہے، اس پر اب دوسرے کھاروں کو قیاس کر لیجئے اسی کتاب میں ہے جتنی زیادہ مقدار میں یہ کھار ہوں اور اندازہ کا تجربہ کر سکتا رہتا ہے، حتیٰ ہی مقدار میں زمین کے اندازہ کی کمی ہوتی جاتی ہے۔ (ہمارا ہندوستان)

لوگ جن کی آمدنی مصارف سے زیادہ رہی ہو اور ان کے پاس قدر حاجت سے بچ کر پس انداز بھی ہوتا ہو جو عموماً ہر ملک و قوم میں محفوظ ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنے روپہ کو سود کی راہ پر ڈال دیتے ہیں تو ان کے یہی روپے ملک کے اکثر افراد کے گھروں میں پہنچ پہنچ کر آہستہ آہستہ ان کی دولت کو کھینچ کھینچ کر قرض دینے والوں کی جیبوں میں پہنچا دیتے ہیں اور صدی ڈیڑھ صدی کے بعد یہ تماشا نظر آتا ہے کہ قوم کے اکثر افراد یہ ترین معاشی لاغری میں مبتلا ہیں اور محدودے چند گھرانوں یا شخصوں کے پاس دولت کا درم پیدا ہو گیا ہے۔ پھر بات اسی حد پر آکر رک نہیں جاتی۔ ان دولت مندوں کے پاس اگر دولت اور سرمایہ کی قوت ہوتی ہے تو ملک کی اکثریت اپنے پاس جہانی قوت رکھتی ہے تنگ آکر ان سود خواروں کی مالی قوت پر جہانی قوت کا وحشیانہ حملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے غلبتیں تباہ ہو جاتی ہیں، امن و امان غارت ہو جاتا ہے۔ غریب بھوکے غصبت ک بیڑوں کی طرح دولت مندوں کو چیر سجا ڈیتے ہیں۔ تاریخ ان سانچ کو آج یورپ میں دہرا رہا ہے یا دہرائے والی ہے۔ اور یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے یہی کہ معاشی کاروبار میں اکل بالباطل (یعنی بغیر کچھ دینے ہوئے دوسرے کے مال سے استفادہ) اور لا تعلیموں و لا تعلیموں کے فائدوں کی پابندی سے بے احتیائی برتی گئی۔ حافظ ابن قیم اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں،

فیروہ المال علی المحتاج	منہ (مقروض) پر مالی بارزادگی کے
من غیر نفع یحصل لہ	ساتھ بڑھ جاتا ہے اور اس طور پر بڑھتا
و یزید من غیر نفع	ہے کہ خدا اس مال کا نفع اسے نہیں دیتا
یحصل منہ لایخیر فی کل	اور (قرض دینے والے) سود خوار کے
مال اخیہ بالباطل -	مال میں اضافہ اس طور ہوتا ہے کہ
اس سے اس کے بھائی (مقروض) کو	(ص ۲۰۰)

کچھ نفع نہیں پہنچا بھی وہ ہے کہ (سود) میں آدمی اپنے بھائی کا مال بغیر کسی وجہ کے باطل طور پر کھاتا ہے۔

آخر سود خوار کو جب اس کا روپہ اپنے تمام ذاتی و صفاتی کمالات کے ساتھ بھرتہ واپس ہو جاتا ہے تو بغیر کسی قربانی کے وہ غریب قرض خواہوں سے سود کا روپیہ کس بنیاد پر لے رہا ہے۔ تمہارے روپے کیا بچے دیتے ہیں؟ اس سو کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے، جس ملک میں اس قسم کے لین دین کی جب کسی قانونی اجازت دی جائے گی اور اس کے دائرے میں وسعت پیدا ہوگی تو آمدنی کے پس انداز کرنے والوں کا قلیل گروہ اگرچہ اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو مالی فائدہ پہنچاتا ہے لیکن وہی ملک کے اکثر افراد کو شدید معاشی ضرر پہنچا رہا ہے۔ اس قسم کے کاروبار ان ہی مالک میں فروغ پا سکتے ہیں جن کے باشندے اپنے آپ کو صرف اپنے لئے یا اپنے خاندان ہی کے لئے سمجھتے ہوں اور اپنے ملک یا شہر یا گاؤں کے دوسرے افراد سے انہیں کچھ بحث نہ ہو، آخر یہ سارا روپہ جو ان کی پس انداز

اسلامی معاشیات
 نامہ از مروت رقم نے بہ شکل سودا کی گھر پہنچائی ہے وہ عموماً اسی ملک، اسی شہر، اسی گاؤں اسی
 محلہ کے باشندوں کی بیسوں ہی سے تو وصول ہوتی ہے جن میں وہ رہتے تھے ہیں۔ حیرت ہے کہ یورپ
 آج قریب اور انیش نیٹو کے دھوے کا اپنے آپ کو ساری دنیا میں علم بردار کہتا ہے اس نے
 صرف یہی نہیں کیا ہے کہ چند سا جو کاروں اور پیشہ ور سود خواروں ہی کو اس کا روباہاری اجازت دے رکھی
 ہے بلکہ بینک سسٹم کو جاری کر کے اس نے موقع فراہم کر دیا ہے اس بات کا کہ جن پس انداز کرنے
 والوں کو سود خوار کی فرست نہ تھی۔ وہ بھی اب بآسانی سود خواروں کی کمیٹی میں شریک ہو کر ملک کی
 اکثریت کا معاشی خون چوسنے میں مشغول ہیں اور اس لئے مغربی سود خواروں کی کمیٹی میں شریک ہو کر ملک کی
 بہت جلد ظاہر کیا۔ یہ ایک حیثیت سے اچھا ہوا، بلکہ بھلا سے تیر تیار کا اجر کر آج نامریض کو بھلائے
 کے لئے زیادہ مفید ہے۔ آج یورپ اشتراکی حیوانوں بلکہ شیطانوں کے تجربوں سے توجہ پورہا ہے۔
 سودی کاروبار کو اختیار کر کے اس نے قدرت کو جنگ کا اعلان دیا۔ جیلجیل قبول کیا گیا اسی سود کے بل بوتے پر
 وہ جنگ لڑی جا رہی ہے جس کی نلکڑ دنیا کی آنکھوں نے پہلے دیکھی تھی اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ آئندہ دیکھے گی۔
 ماہرین کا بیان ہے کہ سود پر بآسانی حکومتوں کو روپیہ قرض اگر نہ ملتا تو روپیہ کو دہا کو روڑا پڑے کی رقم موجودہ
 جنگوں میں جو صرف ہو رہی ہے۔ اتنی رقم کی فراہمی کا قطعاً امکان نہ تھا۔ گویا آج سود ہی اعلان جنگ اور اس
 ہولناک جنگ کا ذریعہ بنا ہوا ہے جس کی نلکڑ انسانیت کی تاریخ میں مفقود ہے اور پھر اسی جنگ کے ذریعہ سے
 انسانوں کی کمی ہوئی آمدنی دھواں بن کر کچھ فضائی ہواؤں میں اور کچھ چارواں تار پڑا، اور خدا جانے
 کیا کیا بن کر ہر کسمند کے پانیوں میں حق و فرسودہ ہو چکا کہ برباد ہو رہی ہے آئندہ زندگی میں تو کچھ ہوگا
 وہ تو اسی وقت دیکھا جائے گا۔ لیکن شہر کے جن ڈاکٹروں و کیلولوں تاجروں اور ہر پیشہ ور نے سود خوار
 کی انجمن (بنک) میں شرکت کی تھی۔ میدان جنگ بلکہ اپنے اپنے محل سراؤں اور کوشیوں میں، جنگوں میں
 برستی ہوئی آگ اور دھپتے ہوئے انگاروں پر لوٹ رہے ہیں نہ گھر کے اندر ہیں نہ اور نہ گھر کے باہر
 جائے پناہ، خدا سے جنگ کرنے کے بعد لوگ پناہ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، سود خوار کو جن خدا بولوں
 کی قرآن نے دھکی دی تھی، جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھیں اور جن کے کان ہیں وہ سنیں اور جن کے دل
 ہیں وہ جھپٹائیں، ان کو کیا کیا تاکہ زور و زور پر ظلم کرو اور نہ اپنے اوپر ظلم کر۔ لیکن انہوں نے دھڑل
 بھی ظلم کیا اور اپنے اوپر بھی ظلم کیا وہاں ظلم ظلم و ظلم کا فوہ ۱۲ فسطحہ لفظوں۔

اور یہ تو ربوہ کی عام صورت تھی جس کے خطرناک نتائج پر اسلام سے پہلے بھی مختلف مذاہب
 میں تنبیہ کی گئی تھی، بلکہ بعض حقیقی معاشیوں نے بھی اس معاملہ کی شدت سے مخالفت کی تھی لیکن اسلام
 صرف ربوہ کی موجودہ شکل ہی کو اکر لکھا اور بدترین جرائم میں شریک نہیں کیا بلکہ اگر کوئی شخص کسی کو
 دس روپے دے کر کچھ دن کے بعد اس معاوضہ میں بیس روپے لے اور بجائے اس کے کہ اس کو
 سودی قرض کا معاملہ قرار دیتا ہو کہہ کر اس نے اس دس روپے سے تمہارے بیس روپے خریدے
 ہیں یا کسی تاجر نے دس روپے کے پکڑے ایک ماہ کے لئے کسی کے ہاتھ اس شرط سے ادھار بیچے کہ ایک

ماہ کے بعد دام ادا نہ کر سکا تو تاجر اس سے یوں کہہ کر میں ایک ماہ کی مہلت اس شرط سے دیتا ہوں کہ تم
 بجائے دس کے بارہ ادا کرنا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام شکلوں میں صرف غفلتوں کا ہی پھر ہے۔ ورنہ حاصل وہی
 ہے جو سودی قرض کا حاصل ہے۔ اس لئے اسلام نے قرض کے سودی کاروبار کے ساتھ بیع اور خرید و
 فروخت کی ان شکلوں کو بھی سود اور ربوہ قرار دیا، نیز جو حالت روپے کی ہے بجز یہی کیفیت اور بھی چند
 چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً اگر ایک من گہوں قرض دے کر دو مہینہ بعد کوئی شخص بجائے ایک من
 کے خرید ایک من گہوں کا اضافہ کر کے دو من دیتا ہے تو اس میں اور اس شخص میں جس نے دس روپے
 دے کر دو مہینے بعد بیس روپے لے کیا فرق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین معاشی نگاہ اس
 دقیق نکتہ تک پہنچی اور اسی بنا پر آپ نے اعلان فرما دیا کہ سود یا ربوہ صرف روپے کے لین دین ہی تک
 محدود نہیں ہے بلکہ ربوہ کے ذیل میں اور بھی چند چیزیں شریک ہیں اور شریک جیسا کہ میں نے قمار میں عرض
 کیا تھا کہ جی جن معاملات میں متحرک بہت بھی قمار کی رنگ پایا جاتا تھا، اسلام نے قمار کی جڑ کاٹنے کے
 لئے ان کی بھی مخالفت کر دی، اسی طرح ربوہ کی مندرجہ بالا شکلوں کے سوا جن میں دینے کے کچھ دن بعد
 بطور کر ایسے زیادتی وصول کی جاتی ہے، جیسے اصطلاحاً ربوہ اللہ (ادھار کے معاملہ کا سود) کہتے ہیں
 اسلام نے ان صورتوں کو بھی جن میں ادھار نہیں بلکہ نقد مثلاً ایک تول چاندی لے کر کوئی دو تول چاندی
 یا نقد ایک من گہوں دے کر اس کے معاوضہ میں دو من گہوں دے اس کو بھی ناجائز ٹھہرایا اور
 مشہور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربوہ کی ان تمام چھوٹی بڑی واضح حیرت انگیز شکلوں
 کی مخالفت فرمادی یعنی

الذہب بالذہب والفضة	سونے کا معاملہ سونے سے، چاندی کا
بالفضة والبر بالبر والشعیر	چاندی سے و گہوں کا گہوں سے، جو کا
بالشعیر والتمر بالتمر والطحلح	جوسے، کھجور کا کھجور سے، انگ کا انگ سے
بالطحلح مثلاً بمثل ید ابید	(ہیشہ) برابر برابر اور اس ہاتھ لے
فمن نل دو مستقراً دفعقد	اس ہاتھ دے (یعنی نقد) چنا چلیے
اربی الاخذ والطحلح فیہ	پھر جو بڑھائے یا بڑھوائے اس
سواء (صحاح ستہ)	نے سود (ربوہ) کا معاملہ کیا لینے والا

اور دینے والا دونوں اس میں برابر ہیں۔

حدیث میں تو صرف یہی چیزیں اموال ربویہ یعنی ایسے اموال قرار دیئے گئے ہیں جن کا باہمی تبادلہ زیادتی کے
 ساتھ نہ ادھار جائز ہے نہ نقد خواہ یہ تبادلہ قرض کے الفاظ سے ہو یا بیع کے لفظ کے ساتھ ہو، بظاہر ربوہ
 کے تحت میں ان شکلوں کو اسلام نے غالباً پہلی دفعہ داخل کیا ہے ورنہ اس سے پہلے عموماً سود اور ربوہ
 روپیہ اور اشرفی یعنی سکہ کے سودی کاروبار ہی تک محدود تھا، پھر بعد کو فقہاء اسلام نے اس حدیث پر
 خود کی توجہ خصوصیات ان چھ چیزوں کی سختی اور دوسری چیزوں میں بھی اشخاص محسوس ہوئے ماسی لئے

انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کو ایک توضیحی بیان قرار دینے پر جسے ان چیزوں کو بھی اموال ربویہ یا ربانی ممالک میں شریک کر دیا جن میں ان کی نگاہ میں وہی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، امام شافعی اور قریب قریب امام مالک نے سونا اور چاندی کو دیکھ کر خیال کیا کہ مراد اس سے ہر وہ چیز ہے جو زمین میں قیمت کا کام دیتی ہے۔ اب خواہ وہ سونا چاندی ہو یا اس کے سوا کوئی اور چیز جو اسی طرح ممالک میں اور جو ملک، کھجور کو دیکھ کر ان بزرگوں نے خیال فرمایا کہ مراد ہر وہ چیز ہے جو کھانے پینے میں کام آتی ہو یا جن سے خور و نوش کی چیزوں کی اصلاح کی جاتی ہو جیسے نمک۔ لیکن ربانی اموال کی یہ خصوصیت کہ اس کا ہر فرد دوسرے فرد کا قائم مقام ہوتا ہے اور ان کی یہی خصوصیت ان نتائج کی ذمہ دار ہے جو سودی کاروبار میں پیش آتے ہیں۔ اس نکتہ پر فقہ امام ابو حنیفہ کی بیانیہ انہوں نے خیال کیا کہ یہ خصوصیت کن کن چیزوں میں پائی جاسکتی ہے، چونکہ ہر وہ چیز جس کی خرید و فروخت کیلئے (پیمانہ) یا وزن (تول) کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی اس لئے امام نے بجائے ان خاص چیزوں کے اس چیز کو جو کیل (پیمانہ) یا وزن (تول) کے ذریعہ سے کچھ ہو۔ اموال ربویہ قرار دیا اور ان کے باہمی تبادلہ میں رجحان (زیادتی) کو انہوں نے ناجائز ٹھہرایا ان اجتہادی دقیقہ منہجوں کا نتیجہ ہے چوکہ وہی رجحان تک دنیا میں مرنے والے کے قرض کے کاروبار کی ایک شکل تھی اب مسٹر اربا چیزوں تک پھیل گیا۔ خصوصاً حنفی مذہب جو اسلام کے تشریحی مکاتب خیال میں سب سے زیادہ محتاط اسکول ہے اس میں تو سود کی اتنی گونا گوں شکلیں پیدا ہو گئیں کہ اب ان کا سمیٹنا دشوار ہو گیا ہے فقہاء نے تفصیلات میں دفتر کے دفتر کا کر دینے میں لیکن اصلی بحث کا خلاصہ مرنے والے قدرے جو قرض کیا گیا۔ عموماً فقہ کی کتابوں میں سود کے مباحث کو دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ عوام جسے سود کہتے ہیں اس کا تو اس میں گویا ذکر ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر عوام کی کہیں تک بعض اچھے اچھے بڑے لکھوں تک کو پچھلے دنوں یہ معاملہ ہو گیا کہ اسلام نے جس سود کو حرام کیا ہے وہ قرض الہ موجودہ سود نہیں ہے بلکہ بیع اور خرید و فروخت کی چند نادر شکلیں تھیں جو ایام جاہلیت میں مروج تھیں اور ان ہی کا ذکر فقہ کی کتابوں میں کیا گیا۔ مگر ظاہر ہے کہ اسلام نے اس سود کو اگر مٹا نہیں کیا تو پھر اس نے نہ کسی چیز کو دیکھ کر اس نے غائب ہوجا، جیسا کہ حنفی کہتا ہے کہ ہندومت تک میں جس سود کو حرام یا گوارہ کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے یا اسے سونے جس سود کے متعلق یہ رائے دی تھی کہ تمہارے روپے بچے نہیں دیتے یہ قرض والا سود نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کہتے تعجب کی بات ہے کہ جس تعامی سلطان کی تشفی اس سود تک کی عقل نے کرتی تھی اسی کے متعلق کہا جائے کہ اسلام کی نگاہ معاشیات کے اس زیر بحث نکتہ پر نہ تو اور پوری بھی تو کسی چیز پر جس کا زناہ دنیا میں واقع ہے اور کسی کو ان کا تحریہ ہے خیر تو ایک منہجی بات تھی جہاں ایسے لوگوں سے کوئی بحث کر سکتا ہے جو شراعت کے خیر کو عرب کا کوئی چاہا اور قرآن کے حکم کو عرب کے کسی درخت کا خاص رس قرار دے کر واقعی جو خیر و برکت ہے اس کی ملت کا فتویٰ دیدیں۔

بہر حال فقہائے اسلام کی ان احتیاطی موشگافیوں کی وجہ سے ایک دقت اور یہ پیدا ہوئی کہ ربوہ کے بعض مسائل جن کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، بنیاد پر عجیب معلوم ہوتے ہیں مثلاً اس مسئلہ کی بنا پر کہ سونے کا سونے سے چاندی کا چاندی سے تبادلاً کسی شکل میں جو خیر ہو یا ربوی، زبرد کی شکل میں ہو یا سک کی، بہر حال جب ان کا تبادلہ جائے تو دونوں کو درجہ برابر ہونا چاہیے۔ سوال ہوتا ہے کہ چاندی کے کسی ربوہ یا برتن کو کوئی ایک ہی تول چاندی کے معاوضہ کیوں دیتے لگاؤ یا زرگر کی کاریگری اور برتن بنانے کی محنت کی اسلام میں کوئی قیمت نہیں اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے تبادلہ میں یہ قید لگا دی گئی ہے کہ لینے اور دینے والے کے ہاتھ میں دونوں بیک وقت آئیں ورنہ خالی ہاتھ والے کے مقابلہ میں جبر سے ہاتھ والا گویا ایک جسم کی زیادتی یا ربوہ کا استحقاق ہو رہا ہے خواہ یہ زیادتی غیر محسوس اور غیر مادی ہی کیوں نہ ہو، اس قسم کی بعض اور حیرت انگیز صورتیں بھی فقہ میں پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلے مسئلہ کے متعلق تو حنفی فقہاء بیمار سے یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ واقعہ تو یہی ہے کہ ایک تول چاندی کا زرور ایک ہی تول چاندی کے معاوضہ میں کوئی نذر دے گا۔ لیکن ہم کیا کریں مذہب کا حکم یہی ہے، پس حکم کی تعمیل کرنے والے کو چاہئے کہ ایسی صورتوں میں چاندی کے زرور کو سونے کے سکول سے اور سونے کے زرورات کو چاندی کے سکول سے خریدے۔ لیکن حنفی فقہاء نے ایک صورت یہ نکالی کہ زرور بچنے والے سے خریداریوں کے کہنا ہر سے زرور کی چاندی جو ایک تول ہے اس کے معاوضہ میں تو میں یہ ایک تول کا سک دیتا ہوں باقی زرور کی گھڑائی کی اجرت مثلاً ایک روپیہ یا الگ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر معاملہ یوں کیا جائے تو درست ہو جائے گا۔

مذہبی کہتے ہیں۔

ان قال الصایغ صغ لی
خاتمہ و شرنہ دسراحم
و اعطیک مثل و شرنہ و
اجرتک دسرا فلیس هذا
بیع دسرا ھمد رہمین
قال مصابنا للصایغ اخذ
الدھین احدھا فمقابلہ
الخاصہ و الدانی اجرتک لہ
(۱۳۰۔ المغنی ج ۲)
ان دودھوں کا لینا ناجائز ہو گا۔ جن میں ایک درہم تو انگوٹھی کے مقابلہ میں ہو گا
اور دوسرا درہم شراعت کی مزدوری ہو گی۔

لیکن سچی بات ہے کہ ریواکے باب میں اس قسم کے بعض مسائل کا جو ذکر کر دیا جاتا ہے جس میں بظاہر عملی دشواریاں نظر آتی ہیں ان کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ اسلام جو کہ قطعی طور پر ربوہ کی بنیاد انسانی معاشیات سے اکھاڑ کر نکال دینا چاہتا ہے اس لئے جہاں کہیں اس کی باریکیاں اور ریشے نظر آتے ہیں انہیں سچی فوراً نوچ کر چھیک دیتا ہے اور ایک ایسے خطرناک مہلک معاشی جرف و مد کے نکلنے کے لئے مسلمانوں کو اگر کچھ عملی دشواریاں پیش آجاتی ہیں تو چاہیے کہ اپنے نقطہ نظر کے استحکام کے لئے اسے جو مخفی برداشت کر لیا جائے۔ کچھ مذہب ہی کے راہ میں نہیں بلکہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی اپنے آئینہ کی حفاظت کے لئے لوگ اس سے بھی زیادہ دشواریاں خندہ جبینی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔

ماسوا اس کے ایک فقرہ اور بھی ہے کہ اس قسم کے مسائل کا تعلق اگر ایک طرف رہو اسے ہے تو اسی کے ساتھ اسلام کے بعض دوسرے اصول بھی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، چونکہ ان مسائل کا عمومًا ذکر ربوہ ہی کے باب میں کیا جاتا ہے۔ اس لئے لوگ صرف اسی نقطہ نظر سے ان کو دیکھتے ہیں لیکن اگر ان کے سامنے ان مؤثرات کو بھی واضح کر دیا جائے تو شاید دشواری جتنی محسوس کی جاتی ہے وہ باقی نہ رہے۔

مثلاً ہی سونے چاندی کے ظروف اور زیورات وغیرہ کے خرید و فروخت کا مسئلہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسادات اور تقابض (یعنی دست بدست لینے کی وہ دونوں قندوں نے ان کی خرید و فروخت میں ضرور دشواری پیدا کر دی ہے۔ لیکن یہ دشواری اس میں کیوں پیدا کی گئی کیا صرف ربوہ اسے بچے کیلئے؟ بظاہر یہی خیال کیا جاتا ہے لیکن کاش اسی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کے اس نقطہ نظر کا بھی علم ہوتا جو سونے چاندی کے ظروف اور زیورات کے متعلق وہ رکھتا ہے۔ دنیا نے پہلے سمجھا ہوا نہ سمجھا ہوا لیکن اب تو یہ مسئلہ تقریباً ہمت کے درجہ کو پہنچا ہوا ہے کہ سونا اور چاندی جو بنی آدم کا ایک بین الاقوامی پیمانہ قیمت ہے ان کو مالی مبادلات کا واسطہ بنانے کی جگہ مقصود بالذات بنا کر زیوروں اور برتنوں کی شکل میں مقید کر دینا ملک کی معاشی ارتقاء میں بدترین سنگ راہ کو عامل کرنا ہے۔ ایک ہندوستانی معاشی اپنے مفلس ملک کا نوہ ان الفاظ میں کرتا ہے۔

ہندوستان کی قدامت پسندی اور جہالت بھی اس ملک کی غربت کی بہت کافی حد تک ذمہ دار ہے۔ ہندوستان میں جس قدر بھی دولت موجود ہے اس ملک کے باشندے اس کا صحیح استعمال نہیں جانتے ان کی دولت یا تو زیورات کی شکل میں ان کی عورتوں کے گلے کا ہار بن گئی ہے یا دھینوں کی صورت میں زمین کے نیچے پڑی ہوئی ہے۔

پھر اس غریب ملک میں "زیور" اور "ظروف" نے معاشی آبِ حیات کے اس بحرِ رواں کو جس مقدار میں منجمد کر کے بیکار کر دیا ہے اس کی رپورٹ دیتے ہیں۔

آئندہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً ۴۸ روپے فی کس اس وقت ہندوستان میں بالکل بیکار موجود ہیں۔

جس ملک میں فی کس تین پیسے بھی آمدنی کا دوسرا مشکل سے ہے اس ملک پر اس معاشی فلاح کا کیا سخت اور شدید ترین حملہ ہے کہ فی کس ۴۸ روپے زیوروں اور برتنوں یا دھینوں کی شکل میں اس طرح قید ہو کر اس طرف متناہاں ہیں لب تشنہ بہ آب اندر کا تاشا پیش کر رہے ہیں وہی پچارا معاشی لکھتا ہے۔

ہمارے ملک والوں کو ابھی معلوم ہی نہیں ہوا کہ دولت کا صحیح معرّف اسے کاروبار میں لگانا ہے۔ انہیں خبر بھی نہیں کہ دوسرے ملک ہم سے کس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کیونکہ وہ اپنا ایک پیسہ ملک بیکار رکھنا گناہ سمجھتے ہیں، ان کے پاس جو رقم بھی ضروریات پوری ہونے کے بعد بچی ہو اسے سرمایہ کی صورت میں اپنے کاروبار میں لگا دیتے ہیں اس کے برعکس ہمارے بھائیوں کے پاس جب کبھی ایک آدھ پیسہ بچ جاتا ہے تو اس کا زیور بنوا کر اپنی عورتوں اور بچوں کو اس میں جکڑ دیتے ہیں۔

گویا سونے چاندی کو زیورات یا برتنوں وغیرہ کی شکل میں مقید کرنا ملک کی دولت کو بیکار کرنا ہے اور معاشی مذہب میں ایک پیسہ ملک کو بیکار رکھنا گناہ ہے۔ جس کے معنی یہی ہونے کو سونے چاندی کی ایک روپی کا بھی زیور یا ظروف وغیرہ کی شکل میں رکھنا معاشی نقطہ نظر سے ملک اور قوم کا جرم ہے۔ لیکن دنیا کے معاشیوں کو تو شاید اس کا علم اب ہوا ہے۔ مگر دینی معاشیات کے پیغمبرِ علم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے ساڑھے تیرہ صدی پہلے یہ اعلان فرما چکے تھے۔

لا تشریوا فی ائینۃ الذہب
والفضۃ ولا تاكلوا فی صفا حقها
(مسماحت)

صرف ممانعت ہی پر کفایت نہیں فرمائی گئی بلکہ ملک کے اس معاشی مجرم کے متعلق یہاں تک ارشاد ہوا
الذی یا کل ویشرب فی ائینۃ
الفضۃ انہ یجرح فی لیلئہ
نارس جھنم۔ (بخاری)

اور اس لئے بالاتفاق تمام فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ سونے چاندی کے برتن کا استعمال ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے حرام ہے اور جو حکم ظروف کا ہے مردوں کی حد تک قریب قریب یہی حکم زیورات کا بھی ہے۔ یعنی بجز خاتم (گوشتی) کے کہ اس کے متعلق فقہاء کا کچھ اختلاف ہے۔ ہر قسم کے زیور سونے کے ہوں یا چاندی کے مردوں پر حرام ہیں اور گوہر توں کے خاص جذبات کے

اسلامی معاشیات
لہذا اسے ان کو ایک گونا گونا جازت دی گئی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں جو ارشاد ہیں اور مختلف اوقات میں آپ نے عورتوں کے زیور کے متعلق جو طرز عمل اختیار کیا ہے اس سے فضاہ مبارک بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی ملک کے اس سرمایہ کو اپنے گنے کا حقوق ہاتھوں کی پٹریاں نہ بنائیں تو بہتر تھا۔

یا لیت اھتی لھ تل الذھب
لاش امیری امت ہی (در دیوا عورت)
سوئے کا زیور نہ پہنتی۔ (مسند احمد)

یہ آپ کی مشہور حدیث ہے جس میں مردوں ہی کے متعلق نہیں بلکہ امتی جس میں عورتیں بھی داخل ہیں امت کی گئی ہے کہ سوئے کا زیور استعمال نہ کریں تو اچھا تھا۔ قطع نظر اس روایت کے جس میں ایک صحابی ام حبیبہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے لئے سوئے کے زیور کی اجازت چاہی گئی تو

خانی علیہ السلام۔
ایک اور عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوئے کے مختلف زیوروں کا نام لے لے کر پوچھا شروع کیا کہ کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن ہر ایک کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیار (اگلی کا زیور) ہے فرماتے رہے عورت پھر بھی عورت عین فطری جذبہ پر اتنی سخت چوٹ بردا نہ ہو سکی اور بولیں،

ان المرأۃ اذا لم تقترین
لزوجھا صلیعت عندک
لیکن اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوی صاحبہ کو جواب دیا تھا وہ یہ تھا۔
ما ینع احدکم ان یضع
قرطین من فضة مثله
تضعہ بر عصفور او
بعید۔
زردی کی جھلک پیدا ہو جائے۔

اور یہ حال تو سوئے کے زیورات کا ہے چاندی کے زیوروں پر اگرچہ عام عورتوں کے متعلق زیادہ سختی نہیں فرمائی گئی۔ لیکن آپ کے فضاہ مبارک کا اظہار اس مشہور واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا جیسی چہیتی بیٹی کے گھر میں بھی آپ نے چاندی کے زیوروں کا ذکر بھی پسند نہ فرمایا اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ
یا ثوبان اشتغلوا طہ قلا دقہ من
عصب و سواس من علاج
ثوبان افطرک لے تم بھول کر ایک بار اور
بیل دھال کے دو گھن خرید کر لے آؤ۔

اسلامی معاشیات
بہر حال اگرچہ فقہاء اسلام نے قانونی طور پر طلائی و نقرہ کی زیورات کی حرمت کو صرف مردوں تک محدود رکھا ہے۔ لیکن بجائے قانون کے اگر مسلمان اپنے پیغمبر کے منشا اور آر زو کی پیروی کرنے پر آمادہ ہو جائے تو عورتوں سے بھی زیور کا قصہ تمام ہو جاتا مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ تاہم اسلام نے عراۃ عورتوں کے لئے اگر سوئے چاندی کے زیور کو ممنوع نہیں کیا ہے۔ لیکن سوئے چاندی سے سکے کے سوا جو چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں خواہ وہ زیور ہوں یا برتن ہوں یا کچھ اور ہوں ان کے خرید و فروخت کی شکلوں میں ایسی دشواریاں پیدا کر دی ہیں کہ اسلامی نظام معیشت رکھنے والی قوم میں آسانی کے ساتھ ان کا چلن نہیں ہو سکتا۔ مندرجہ بالا چند فقہی صورتیں جن میں قیمتی قیمتی زیور کی نازک ترین حسن کاریاں بالکل بے قیمت ہو جاتی ہیں جس کا حاصل بالآخر یہی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا پہننا ہی ترک جائے گا اور یہی اسلام کا مقصد ہے۔ پس اصل یہ ہے کہ یہ دشواریاں جو بظاہر صرف (یعنی سوئے چاندی کے تبادلہ) میں نظر آتی ہیں وہ پیدا ہوئی نہیں ہیں بلکہ میرے خیال میں قصداً پیدا کی گئی ہیں۔ جس کی بنا پر اسے زیادہ معاشی رنگوں کے اس خونِ حیات کے انجاد پر ہے اور گو ظاہر نظر نہیں دشواریاں ہیں۔ لیکن خور کیا جائے تو ان ہی دشواریوں میں دراصل عظیم اقتصادی معاشی آسانیاں پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح ربوہ کی نبض دوسری شکلوں میں بھی جو کچھ پیچیدگی محسوس ہوتی ہے اس کا تعلق بھی ربوہ سے زیادہ اسلامی تعلقات کے دوسرے ابواب سے ہے اگر ان مسائل پر خود کرتے ہوئے ان ابواب کو بھی پیش نظر رکھ لیا جائے تو پھر کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہتی مثلاً اسی سلسلہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس باریک چاول ایک من ہیں، وہ موٹے چاولوں کے دو من سے اسے دن پہنچا ہے لیکن وہی برابر ہونا چاہیے کہ حکم کے تحت وہ مجبور ہے کہ ایک من باریک چاول کے عوض میں ایک ہی من موٹے چاول لے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسا کوئی شخص ہو گا جو اپنا ایک من باریک چاول دے کر خواہ مخواہ کسی سے موٹے چاول ایک من لے گا اسی حکم کی ایک صورت کجھو کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پیش آئی تو آپ نے حکم دیا کہ بجائے بدلے کے رکھنا چاہیے کہ ادنیٰ قسم کے کجھو بیچ دیئے جائیں اور پھر اس کے پیسے سے عمدہ کجھو خرید لیا جائے۔ بظاہر اس میں بھی ایک نکتہ عمل نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی جنس کی دو درجہ کی چیزوں کا باہمی تبادلہ زیادہ کی اجازت دے دی جاتی تو پھر دو چاندیوں تک میں آدمی فرق یا سانی نکال سکتا ہے کہ میری چاندی کجھو کا اعلیٰ درجہ کی تھی اس لئے ایک تول سے دو تول لینے میں کیا حرج ہے بلکہ شاید دو تولوں میں بھی جلد جو چاہیں گے تو اسی قسم کی نمبر اندازی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ایک جنس کی دو چیزوں میں نمبر کے فرق کو سود کے معاملہ میں ناقابل لحاظ قرار دیا اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ

جیلدھاوس دیھا سوا
(بجاری)
ان کی عمدہ اور زردی قسمیں دونوں برابر ہیں۔

جس سے یہ غرض نہیں ہے کہ واقع میں ان چیزوں کے اقسام میں غیروں کا تقادد نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر اس فرق کی بنا پر زیادتی کی اجازت دیدی جائے گی تو لوگوں کے لئے سود خوری کی راہ کھل جائے گی اور اسلام اس کے چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کو سخت ترین ڈالوں سے بند کرنا چاہتا ہے۔ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شورہ

بیع التمس بیعاً خیر مشہور
مکھور (جوائی قسم کا ہوا) اسے بیکہ دو اہر
اس کی قیمت سے اچھے مکھور خریدو۔

۲۔ مشتریہ۔

اس میں اگرچہ بظاہر ایک گورڈ خور سے ہے۔ لیکن جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے اس میں غرض معاشیات کے ایک خاص پہلو کی طرف بھی لوگوں کی توجہ دلائی جا رہی تھی میرا مطلب یہ ہے کہ عموماً ایسے ممالک جن کا تمدن و حضارت سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا ان میں چیزوں کی بجائے سکوں سے خریدنے کے چیز ہی سے چیز کے لین دین کا دستور عموماً جاری رہتا ہے۔ ابن قیم کا بیان ہے۔

لا میا اهل العمود والیوادی
فانما یقتلون الطعام بالطعام
خصوصاً خیر میں رہنے والے اور
محرم کے باشندے دس لوگ غذا کو
عموماً غلوں سے بہتے ہیں۔

(اعلام صفحہ ۲۰۲ جلد ۱)

اسلام سے پہلے عربوں میں بھی عام طور پر چیز ہی سے چیز خریدنے یعنی بر طریقہ BARTER یا نقد کی اصطلاح میں "مقادت" کا دستور تھا اسلام ان ذرائع سے بتدریج اس رواج کو بھی کھٹا نا چاہتا تھا۔ جلد معاشیات جانتے ہیں کہ معاشی ارتقا میں تبادلہ EXCHANGE کے اس طریقہ کے بدل دینے میں کتنا دخل ہے۔ چاندی کا تبادلہ چاندی سے اور سونے کا تبادلہ سونے سے برابر برابر ہو۔ اس معاشی نظریہ کا جہاں اسناد دربار اور دولت کے انجماد سے تعلق ہے میرا بھی خیال ہے کہ اس سے ایک اور بات بھی مقصود تھی جس کی طرف انھوں نے توجہ نہیں کی ہے۔

مقصد یہ ہے کہ حکومتوں کے مختلف سکوں میں عدم مساوات کی وجہ سے بناوٹی کا جو دستور پایا جاتا ہے مثلاً حکومت اصفیہ کے سکے سے اگر کوئی اگر نری سکے کو خریدنا چاہے تو سو روپے انگریزی کے معاوضہ میں سولہ روپے فرید علاوہ سو روپے کے دینے پڑتے ہیں اور بناوٹی کا یہ بھاؤ ایک مال پر بھی باقی نہیں رہتا، کسی کسی بجائے سولہ روپے کے سترہ سترہ اشارہ اشارہ روپے تک زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ کسی گھٹ کر بناوٹی کا یہ قصہ پندرہ اور چودہ روپے تک اتر آتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بناوٹی کی زیادتی اور کمی کا مار صرف اس چاندی یا سونے کی کمی اور زیادتی پر مبنی نہیں ہے جو دو مختلف حکومتوں کے دو مختلف سکوں میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے دو حکومتوں کے ایسے دو سکے جن کی چاندی اور وزن کا سونا برابر ہوتا ہے، مختلف اسباب کے زیر اثر ان میں بھی آپسیج (تبادلہ) کے وقت بسا اوقات بناوٹی ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حکومت کے قلمرو سے دوسری حکومت کے قلمرو میں آمد و رفت رکھنے والوں کو بھی اور تجارتی کاروبار کرنے والوں کو بھی بناوٹی

ان جگہوں کی وجہ سے شدید نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں بلکہ ایک ہی حکومت کے ایسے دو علاقے جہاں دو مختلف قسم کے مرقعے ہیں وہاں بھی بناوٹی اور آپسیج کی یہ دشواریاں پائی جاتی ہیں۔ مدت ہوئی یعنی ۱۹۲۵ء میں مصر کے مشہور علمی مجلہ البہال (عربی) نے فروری کی اشاعت میں ایک مضمون شائع کیا تھا مضمون نگار نے بین الاقوامی ایک آف نیشن (انجمن اقوام) کے امکانات کو پیش نظر رکھ کر یہ تجویز پیش کی تھی کہ

یکمن ایجاد اتفاق لتوحید
الاعتقاد الاساسی عند
الامم۔

یعنی (انجمن اقوام) کی وجہ سے اس کا
پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ایسا اساسی اور
بنیادی سکے ایجاد کیا جائے جس پر دنیا

کی قوموں کا اتفاق ہو جائے اور سارے جہاں کے باشندے اس پر متحد ہو جائیں۔

آگے چل کر اس کا مشورہ دیتے ہوئے کہ امریکہ کے ڈالر کو اساسی سکے مان لیا جائے اسی نے لکھا تھا کہ
لکی بمنع اختلاف من حیث
العیاسر یجب ان میسک اللہ لا
سکة واحدة فی مصنع
واحد حتی یبقی عیاسر
واحد عند الامم۔

سکوں کے معیاری اختلافات کی وجہ
سے جو کمین کیلے جا رہے ہیں اس کے
اسناد کی یہی شکل ہے کہ ڈالر کو ایک ہی
سکہ جو ایک ہی کھال میں ڈھالا جائے
بنا دیا جائے تاکہ دنیا کی ساری قوموں

میں ایک ہی سکہ کا پلن ہو جائے۔

اسی مضمون میں یہ بھی ہے کہ آج مختلف ممالک اور حکومتوں کے مختلف معیار والے سکوں کی وجہ سے

حال یہ ہے کہ

لا یدرسای ما یاتی الغد
یعنی بازار میں کس ملک کے سکے کا بھاؤ کل کیا باقی رہے گا اس کا جانتا بہت دشوار ہے۔

مثال سے یوں سمجھا ہے کہ

قد یشتری الیوم واحد السلع
فریضاً وحسب حال الفرائد
والد ولاسر فیحد انه قدیم
لانہ لحد یشتر حاصن
امریکا مثلاً فلا یکادیم معنی
علی تاریخ شلڈ اسبوح حتی
یحسب حسابہ ثانیاً ویحد انه
خطا کل الخطا لاعتمادہ۔

یعنی ایک شخص کوئی مال فرانس میں ل
یتا ہے اور فرانک (سکہ فرانس) ڈالر
(سکہ امریکہ) دونوں کا حساب کر کے
خیال کرتا ہے کہ وہ نفع میں رہے گا
کیونکہ مال اس نے امریکہ میں نہیں خریدا
ہے، لیکن ایک ہفتہ بھی اس مال کی
خریداری پر گزرتے نہیں پاسا کر ایچ
دوسری دفعہ حساب کرتا ہے تو پتا ہے کہ

علیٰ السوق ۲ لفر نیہ بدلا
من الامریکہ -
اس نے سخت غلطی کی کہ یہاں لے ایسی بازار
کے فرانسیسی بازار پر اس نے اعتماد کیا۔

بہر حال سکوں کے اس اختلاف کی وجہ سے دنیا جن معائب کو جھگرت رہی ہے اس کا علاج جیسا کہ مضمون
نکھارنے لکھا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ تمام سکوں کا وزن و معیار سب ایک کر دیا جائے
اپنی اس تجویز کا نام اس نے "تقریر توحید نقد اساسی" رکھا ہے، آخر میں مضمون کو ختم کرتے ہوئے لکھتا
ہے کہ "نقد اساسی کی توحید کے نظریہ پر اگر اقوام عالم کا اتفاق ہو جائے تو،

وحدت فی العالم علی یقینہ	دنیا میں یقین دین اور کاروبار کا فروغ
التعامل و تسہلت بذلک	عالم میں ایک ہو جائے گا اور اس کی وجہ
التجاسر و شرا و ال کثیر	سے تجارت میں بڑی آسانی پیدا
من الحماثر الی یحصلها	ہو جائیگی اور بہت سے مہارتیں
التجاسر و مسائر الناس فی	جو پیار سے تاجروں کو مراکز کے دلاؤں
غش السماسرۃ فی تحویل	کی وجہ سے برداشت کرنے پڑے ہیں
النقد و مثل ثمنها و بیعها	یعنی سکوں کے ادل بدل ایر میرا کیجی

میں جو فنی قریب پال اور دھوکہ دیتے ہیں اس سے دنیا محفوظ ہو جائے گی۔

کیا یہ سارا مشورہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک "الذہب بالذہب و الفضة بالفضة
سواء بسواء مثلاً بمثل کا ترجمہ نہیں ہے تفصیل کے لئے دیکھئے الہلال معراہ فروری ۱۹۲۵ء۔

اس کے سوا بھی سکوں کے پیچھے سے فائدہ اٹھا کر موجودہ زمانے میں حاکم اقوام نے محکوم
قوموں کے ساتھ جو مظالم جنگ عظیم کے بعد تلافی یافتہ کے لئے توڑے تھے ہندوستان کے دیواروں
اور ساہوکاروں سے درد کے اس افسانہ کی داستان سننی چاہیے لاکھ دو لاکھ نہیں صرف کچھ کے مقابل
لے کروڑوں بلکہ مبالغہ نہ ہوگا اربوں کا وارانیہ کیا ہے، جن کی تفصیلات شاید علماء معاشیات
بتا سکتے ہیں۔

حالانکہ بنی آدم کے تمام افراد ایک ہی آفتاب، ایک ہی ہوا، ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی سے
نفع اٹھانے میں مشترک ہیں اسی طرح چاندی سونے سے استفادہ کے حق کو بھی اگر عالمگیر کر دیا جائے تو
اس میں دنیا کا کیا بگاڑتا ہے۔ حکومتوں کا اپنے اپنے سکوں پر مخصوص علامات کی نمائش کے جذبہ کی
اگر تسکین بھی مقصود ہو حالانکہ بجز ایک وہ بھی ہوسکتی ہے شاید چنداں مادی نفع اس کا کیا ہے
لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنے امتیازی نشان کو سکوں میں قائم رکھتے ہوئے ان کے اوزان
اور جو کھٹ ملاجاتا ہے اس کو مساوی کر دے کسی زمینیں تجویز اگر کچھ ناقابل عمل نظر آتی ہو تو شاید اس کے کچھ
اسباب بھی تھے۔ لیکن اب جبکہ زمین کی طباقوں کو قدرتی قوانین کے چند نئے انکشافات نے کھینچ کر
اس طرح ملا دیا ہے کہ اب ایک ملک ہی نہیں بلکہ کچھ زمین کے تمام ممالک تقریباً ایک ہی یا زیادہ سے زیادہ

ایک ٹکڑے شہر کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ رات کو جو واقعہ واشنگٹن میں پیش آتا ہے صبح ہونے ہوتے
جدد آباد دیں اس کی خبر گھر گھر پھیل جاتی ہے۔ اور اب تو بات اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گئی ہے
جو چھ مہینے میں جو راستہ آج سے سو سال پہلے طے ہوتا تھا کل پندرہ گھنٹوں کا فاصلہ بن کر رہ گیا ہے
گویا ایسی صورت میں سکوں کے ہم وزن ہونے پر اگر حکومتیں بین الاقوامی معاہدہ کے طور پر اتفاق
کر لیں تو گویا اس کے یہ معنی ہونے کہ کسی شہر کے چند برحقوں یا شہر کے محلے کے چند مردوں نے
کس مسئلہ پر اتفاق کر لیا ہے۔ مواصلا کے موجودہ ذرائع سے جب دنیا محروم تھی پیغمبر صلی اللہ
علیہ نے جب اس وقت یہ تجویز دنیا میں پیش فرمائی تو اس وقت تو اس تجویز کو علی لباس پہنا
پہلے کی نسبت سے آسان بلکہ آسان تر ہو چکا ہے۔ لیکن ہونٹلی (عام انسانیت کی خدمت کو می کا
سب سے بڑا فریضہ ہے) انسی قسم کے بلند بانگ دعووں کے بلند کرنے والوں کی زبانوں پر جو کچھ ہے
کاش وہ دلوں میں بھی ہوتا جو اپنے کو سب کے لئے کہتے ہیں، لیکن سب کو جو اپنے لئے جتھے ہیں
ان کے فاسد اغراض کیسے پورے ہو سکتے ہیں۔ جب اکسچینج کے مقابلہ دینے کی یہ چال ان کے ہاتھوں
سے چھین جائے گی۔ ان کا فائدہ تو اسی میں ہے، اسی راہ سے تو ان بڑی پھیلیوں کو چھوٹی پھیلیوں
کے ٹھگنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور ان ٹکڑے درختوں کو چھوٹے پودوں کے جہانے کی آسانیاں
فرہم ہو رہی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسروں کے بھی اسی طرح پیغمبر ہیں۔ ہمارے
لئے ہیں، انھوں نے انسانیت کی عام فلاح و بہبود کی ایک تجویز پیش کر دی ہے۔ آدم کے بچوں
میں ہمت ہو تو وہ اس تجویز کو مان کر اکسچینج کے گرداب سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ساری
نسل انسانی کو نجات دلا سکتے ہیں، وَلَعَلَّ اللَّهُ يَجْعَلْ ذَٰلِكَ آيَةً۔

شغل اصل | اب اس سلسلہ میں ایک آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ اسلام نے سودی کاروبار کو
جب اپنے معاشیاتی نظام سے قطعاً خارج کر دیا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ ملک کے جن افراد کے
مصارف سے آمدنی کی جو رقم پس انداز ہو جاتی ہے۔ آخر وہ اس کا صحیح استعمال کیا پیدا کریں۔ ماسوا
اس کے یہ بھی مسلم ہے کہ جس طرح موجودہ زمانہ کی قارونی مصارف والی کمیونی اور سائنسی جنگوں کی
ذمہ داری اگر ان سہولتوں پر عائد ہوتی ہے جو سود کی وجہ سے فراہمی سرمایہ میں پیدا ہو گئی ہیں تو اسی
کے ساتھ اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آج دنیا کی ساری صنعتی ترقیاں جو کبھی پیسے مانے کی
پیداواروں پر مبنی ہیں، بہت کچھ ان ہی آمدنیوں کی رہیں منت ہیں جو سود کی بدولت آج دنیا کو
حاصل ہیں۔ سودی کاروبار کو یک قلم بند کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ساری بینکاری اور صنعتی چیل پیل کا
بازار یکا یک سر دے جائے اور دنیا بھر اس عہد تاریک کی طرف واپس چر جائے جس میں بجائے
سہلی کے قمعوں کے مٹی کا دریا اور بجائے قیادوں اور سبباؤں کے پیل کی گاڑیوں پر آدمی
راستہ طے کرتا تھا۔

بلاشبہ یہ دونوں سوالات قابل غور ہیں، مگر اسلام کا معاشی نظام راہباز نہ نظام ہوتا تو

بکائی کہ دیا جاسکتا تھا کہ باسی بچانے کی ضرورت ہی کیا ہے جو کھانے کی فکر کرنا پڑے۔ بیسی معارف کے پس انداز کرنے کا اصول ہی غلط ہے۔ یا دنیا کو ریل و موٹر، برق و گیس ہی کی کیا حاجت ہے اور بعض جو گناہ فطرتوں کو یہ کہتے ہوئے پایا بھی گیا ہے۔

گرمیہا میں پہلے بھی عرصہ کر چکا ہوں اور آئندہ دخل کے صرف یا خرچ کا باب جب آئے گا اس میں بھی بتایا جائے گا کہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے اخراجات ہوگا۔ حقوق و مطالبات کے ادا کرنے کے بعد اسلام مال کے جمع کرنے یا رقم کے پس انداز کرنے کا مخالفت نہیں ہے۔ بلکہ آئندہ معلوم ہوگا کہ وہ ایک حد تک اس کا ایک معاشی مشیر ہے۔ اسی طرح اسلام کی غلط ترجمانی ہوگی۔ اگر کائناتی اشارہ اور قدرت کے نئے قوانین سے استفادہ کے متعلق یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا جس دین کے پیغمبر نے خیر قوموں کی ایک سائنس کو یعنی جنگی ضرورت کے لئے دھنق کو دینے کو، اپنی اور اپنے اصحاب کی سنت قرار دی ہے، جس نے تہذیب اور دنیاؤں کے استعمال کو عرب میں منع کیا جو، بجائے بے بسی نکلے (انار) کے ایران کے مرادوں (پانچامہ) کو پسند کیا جو اور جس نے کفن اور قبر تک میں حسن کاری کی تعلیم دی ہو، اُن کو جدید صنعتی ترقیوں کا مخالفت آئس کر بنا کر قرار دیا جاسکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ربوہ کے حرام کرنے والے اسلام کے پیش نظر یہ دونوں سوالات تھے، اور

جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان دونوں کا جواب اسلامی معاشیات میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے معارف سے بچے ہوئے یا بجائے ہوئے سرمایہ کو جو لوگ سود پر چلاتے ہیں عموماً وہ بھی ٹوکتے ہیں کہ اپنا سرمایہ کسی دوسرے کے حوالہ کر دیتے ہیں اور اس طور پر حوالہ کرتے ہیں کہ اس سرمایہ کے منافع میں تو وہ اپنے کو شریک رکھتے ہیں، لیکن نقصان کے تمام پہلوؤں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں بلکہ جیسا کہ بیان کر چکا ہوں کہ ان کا سرمایہ بھی جوں کا توں اپنی تمام ذاتی و معناتی خصوصیات کے ساتھ محفوظ رہتا ہے اور جنہیں یہ سرمایہ حوالہ کیا جاتا ہے ان کو نفع جو یا نقصان اس سے بالکل بے تعلق ہو کر اپنے مشرود منافع کو بھی قانون کے زور سے اتنے استوار اور مضبوط طریقہ سے اس طرح پر جکڑے رہتے ہیں کہ ان کے نفع کا ایک پیسہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا بلکہ سود و سود کی شکلوں میں تو صرف اصل سرمایہ کے منافع ہی نہیں بلکہ اس کے نفع کا بھی ہر وجہا پیسہ اور ہر پیسہ روپیہ روپیہ اخراجات سلسل بغیر کسی انقطاع کے بنتا چلا جاتا ہے، جن کے حیرت انگیز ریاضیاتی نتائج پر دینا نے اکثر سرد ہوتا ہے۔ سو سو روپے کے معاوضہ میں ہزار روپے سود و سود بعض اوقات لاکھ لاکھ روپے تک لوگوں نے وصول کئے ہیں۔ حداثتی رپورٹوں میں اس کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی ملک ایک ہی قوم بلکہ ایک ہی فہمیں بلکہ بااوقات ایک ہی عملہ اور ایک ہی گھرانے کے چند افراد کے معارف سے بھی جوئی رقم کی حفاظت کا توقع

توبہ و تنگد کے بعد دوسرا پراختی کڑی نگرانی رکھی جائے، لیکن اسی ملک اسی قوم، اسی شہر اسی محلہ میں اسی گھرانے کے جس آدمی نے اس رقم کو ضرورت میں لگا یا شب و روز کی مسلسل محتوی سے اس کے ذریعہ سے کچھ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اس غریب کو یہی قانون استا لا وارث اور بے کسی کے حال میں چھوڑ دینا ہے کہ خواہ اس پر آسمان ٹوٹے، پہاڑ گرے، کچھ بھی گزر جائے، لیکن اصل رقم کے ایک ایک پیسہ اور اس کے منافع درمنافع درمنافع کے ایک ایک چھدام کا اسے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ جہاں سے جو جس طرح سے ہوا اپنے معارف سے جن لوگوں نے یہ زائد رقم پس انداز کی تھی ان تک دام دام پہنچاتا چلا جائے۔

دینا کے قانون نے اگر اس ظالمانہ بے جا طرفداری کو جائز رکھا ہو تو ظالم کو اس دنیا میں ہر ظلم کے اختیار کرنے کا اقتدار حاصل ہے، لیکن اسلام سے اس یک طرفہ، یک جہتی، جبرداری کی توقع فضول ہے۔ اس نے اس نے اس راہ کو تو مسود کر دیا، لیکن اسی کے ساتھ اپنے معارف سے ملک کے جو باشندے کچھ سرمایہ پس انداز کر سکتے ہیں، ان کے لئے اگر محض اس راہ سے اپنے سرمایہ سے استفادہ کے طریقہ کو اس نے قانوناً جرم اور ظلم قرار دیا ہے تو کون کہتا ہے کہ پھر اس سرمایہ کے استعمال اور اس استعمال سے استفادہ کی کوئی دوسری صورت بھی باقی نہیں رہی بلکہ اسلامی معاشیات کے نظام نامہ کو پڑھیے اور دیکھیے، اس نے ایک نہیں بلکہ بیسوں راہیں اور گھول دی ہیں جن کے ذریعہ سے اس پس انداز سرمایہ کو آمدنی کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ شرکت ہی کے ایک باب کو فقہ میں اشعار دیکھیے تو ایک نہیں، متعدد شکلیں مختلف حالات کے لحاظ سے فقہاء نے بتائی ہیں کہ ایک یا ایک سے زائد آدمیوں کے ساتھ شریک ہو کر اس سرمایہ کو مختلف کاروبار میں لگایا جاسکتا ہے۔ شرکت خانہ، شرکت معاوضہ، شرکت دجور، شرکت قسطن، ان کے سوا بھی اور شکلیں ہیں جن میں اپنی اپنی سہولتوں کا اندازہ کہے کے آدمی اس پس انداز سرمایہ کو لگا سکتا ہے، شرکت ہی کی ایک شکل معاشرت یا قراض ہے، یعنی ملک کے بے سرمایہ افراد کو سرمایہ دار لوگ سرمایہ دے کر کاروبار کریں اور باہم منافع کو تقسیم کر لیا کریں، سرمایہ دار کو سرمایہ کا، اور بے سرمایہ والے شریک کو محنت کا نفع ملے گا، چونکہ یہ فقہ کے معلول ابواب ہیں، اس لئے تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن قدر مشترک ان تمام معاملات میں وہی بات ہے کہ جب سرمایہ لگائے والے منافع میں شریک ہیں تو نقصان میں بھی ان کو شریک رہنا پڑے گا، اور چونکہ شرکت کا معاملہ بھی ایک سے زیادہ آدمی کر سکتے ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بے سرمایہ آدمی ایک سے زائد سرمایہ داروں سے سرمایہ لے کر کاروبار کر سکتا ہے، جس کے فیو و مشروط فقہ کی کتابوں میں تفصیل موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بیزار گمیری پیداواروں کی بھی کافی گنجائش نکل آتی ہے، اس ذریعہ سے بڑے سے بڑا سرمایہ جمع کیا جاسکتا ہے اور بڑے سے بڑے کاروبار کا امکان ہے اور مسلمانوں میں ہیوشے بری و بھری تجارتوں اور صنعتوں میں یہ معاملات کو دہا کر ڈروپے کے سرمایہ سے جاری تھے جن کے متعلق

اسلامی معاشیات
تاریخ سے بڑا سود فراہم کیا جاسکتا ہے۔ پس یہ کہنا کہ سود کے روک دینے سے ملک کے پس انداز سرمایہ سے استفادہ کی کوئی دوسری صورت باقی نہیں رہتی یا پیدائش پر پیمانہ کبیر کے امکانات کا دروازہ مسدود ہو جاتا ہے، قطعاً غلط ہے۔

ماسوا اس کے ملک کی ایسی ضرورتیں جن کی تکمیل "پیدائش پر پیمانہ کبیر" ہی کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے، اس کے متعلق اسلام نے خود حکومت کو بھی متوجہ کیا ہے کہ رعایا کی سہولت کے لئے اس قسم کے کاموں کو خود حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے اور بیت المال کی مدد و خرچ و عشر وغیرہ سے ان کی پابجائی کی جائے، مثلاً دریاؤں سے نہروں کا نکالنا، شڑکوں کا بنانا، پل باندھنا وغیرہ جس کا ذکر حکومت کی آمدنی کے سلسلے میں آئے گا،

بہر حال پیر، انداز سرمایہ سے جو مادی نفع اٹھانا چاہتا ہے اس کے لئے تو اسلام میں مذکور بالا صورتیں رکھی گئی ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کے نزدیک نفع مرق و ہی نہیں ہے جو مادی شکل میں اسی زندگی میں آدمی کو مل جائے۔ بلکہ ان کی نگاہیں بلند ہیں اور اس زندگی کے سوا زندگی کے دوسرے اطوار اور ادوار میں جو نفع آدمی کو پہنچ سکتا ہے۔ اسے بھی وہ نفع ہی سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت کی دوسری رعایا سے نہیں تو مسلمانوں کے ہر فرد سے تو یقیناً اسی کی توقع کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے لئے پس انداز سرمایہ کے استعمال کی اسلام نے ایک اور صورت بھی نکالی ہے۔

یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے اس سرمایہ کو خیرات کر دیں اور لوگوں میں اس پس انداز سرمایہ کو بانٹ دیں، یہ تو خیر ایک عام شکل ہے اور اس کے لئے کسی خاص مشورے کی کیا حاجت ہو بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اقوال جو کبھی کبھی آپ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ یا بنی احمد! کہہ دیجیے ہاں ملک تم میں کا ایک آدمی وہ سب کچھ جس کا فیقول حدیث صدقہ شدہ وہ مالک ہے لے کر آتا ہے اور کہتے ہے یفعلد یستکف المناس۔ کہ یہ صدقہ ہے اس کے بعد بیٹھ جاتا ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔

(ابوداؤد)
اس میں تو مصارف سے بچے ہوئے کل سرمایہ کے خیرات کو دینے کی مخالفت فرمائی گئی ہے ماس بنا بر اسلام نے خیرات کرنے کے سوا ایک اور صورت ایسی نکالی ہے کہ مصارف سے بچا ہوا سرمایہ لوگوں کا محفوظ بھی رہ جائے اور چاہیں تو باوجود اس کے اس سے زندگی کے دوسرے مقامات و حالات میں نفع بھی اٹھا سکتے ہیں، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ لوگوں کا عام خیال یہی ہے کہ جس طرح خرید و فرو کر یا یہ، اجارہ وغیرہ سارے کاروبار دنیاوی معاملات ہیں اور ان کا شمار خیرات و صدقات کے ذیل میں نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ قرض کا لین دین بھی ایک خالص دنیاوی کاروبار ہے اس لئے قرض دینے والے کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اس پر سود نہ لو تو وہ بیچارہ پوچھتا ہے کہ آخر اس روپے پر مجھے نفع کیا ملا۔ جیسا کہ میں تفصیلاً عرض کر آیا ہوں کہ قرض کے کاروبار میں

اسلامی معاشیات
دینے والے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں ہوتی، اتنی ہی سہیں جو ایک جھگڑا (اکثر) ہکانے والے کی طرف سے کرایہ پر چڑھنے والوں کی راہ میں ہوتی ہے کہ جتنی دیر سہی اس کا اگر چلتا ہے اس عمر میں اس کے بجائے نیر نام پر زوں کے صفات کی وہ حالت قطعاً باقی نہیں رہتی جو چلنے سے پیشتر تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کبھی کوئی اگر نہ پرانا ہوتا اور نہ خراب چھوٹا، یقیناً مسلسل ان ہی مخفی خسرو گزرا چند سال کے بعد آخر میں یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اس کے عمر ختم ہو جاتی ہے۔

مگر قرض کا روپیہ اگر دس سال بعد سہی واپس ہو تو اسی حال میں واپس ہوتا ہے جس حال میں دیا گیا تھا اور روپیہ کی اس خصوصیت کو وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح جواز سود کے لئے اور اس کو ظلم کے دائرہ سے نکالنے کے لئے کوشاں ہیں۔ دماخوں پر بہت زیادہ زور دینے کے بعد ان لوگوں نے ایک مفہوم پیدا کیا ہے جس کی تعبیر یہ "انتظار کشی" کے لفظ سے کرتے ہیں، یعنی بغیر موجودہ خواہشوں کے ملوثی کئے، زمانہ آئندہ کے لئے کوئی اپنی آمدنی سے پس انداز نہیں کر سکتا ہے۔ اب اگر آئندہ زمانے میں بھی اس غریب کو کچھ نفع اصل پس انداز والی رقم سے نہ ملتا آتے دن تک جو اپنی خواہش کے سیز پر اس نے پتھر رکھا، اور انتظار کر رہا اس کا صلا اس کو کیا ملا گویا اللہ اسے خواہش اور آئندہ کے توقعات کے انتظار کی جو رحمت اس کو ہوئی، یہی سود کی قیمت ہے۔ مادی منافع کی فوہ میں عمریں بسر کرنے والوں کی طرف سے سود کی یہ سراسر غیروادی اور جہانیاتی بہیم، مجہول قیمت پیش کرنی خود ان کے دعویٰ کی انتہائی کمزوری کی دلیل ہے لیکن اگر واقعی انتظار کشی کوئی چیز ہے اور اسی کی قیمت قرض دینے والا سود کی شکل میں چاہتا ہے تو اسلام نے اس قیمت کی پابجائی کا نظم کیا ہے کہ قرض جو اب تک ایک خالص دنیوی اور مادی کاروبار سمجھا جاتا تھا، دنیوی معاملات سے اس کو نکال کر قرآن نے نیکی اور برترت، خیر و خیرات کی طویل فہرست کی کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ اہم ترین جزو کی حیثیت سے شریک کر دیا۔ شاید آسمانی کتابوں میں مشرآن ہی ایک ایسی دینی کتاب ہے جو

من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً وہ کون ہے جو شاکا کا چھ قرض دیتا ہے
کی آواز سے گونج رہی ہے، مصارف سے رقم بچانے والوں کے سامنے قرض خواہوں کو ہٹا کر خود حق تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے کو لاکھ کھڑا کر دیا اور احاطہ عام کر دیا گیا کہ انتظار کشی کی اجرت طلب کرنے والوں کو اجرت دینے کے لئے خود ان کا مالک
فیضاً عفوہ اصنعاً خاشعاً
ارشاد تعالیٰ (اس انتظار کشی کے موصوفہ)
دونوں دنیاوی منافع اسے عطا فرمائے گا۔

کے وثیقہ کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن نے خیرات کی یہ ایک نئی قسم نکالی کہ خیرات میں دی جانے والی رقم بالکل محفوظ رہتے ہوئے سہی اس پر خیرات کے منافع کی توقع کی جاسکتی ہے اور توقع کیا جب قرضہ والوں کی طرف سے "دونوں" منافع کا اعلان خود خدا کر رہا ہے تو اب اس سے زیادہ یقینی

اسلامی معاشیات
 ربح اور فسخ کی ضمانت اور کیا دی جاسکتی ہے۔ اسلام کی یہ ایک عجیب معاشی دقیقہ سمجھی ہے کہ قرض کو
 اس نے مرف خیرات اور نیکی کی مدد میں شامل نہیں کیا ہے بلکہ قرآن کی مذکورہ بالا آیت جس کا ذکر
 اس کتاب میں ایک سے زیادہ جگہ کیا گیا ہے۔ اس کے سوا حدیثوں میں اس کی تصریح بھی آتی
 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

سأيت ليلة أسري بي على باب
 الجنة، أكتب بالصلقة بعشر
 أمثالها والقرض ثمانية عشر.
 (ابن ماجہ)

جس رات میں مجھے معراج ہوئی میرے
 جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا
 کہ صدقہ کا بدلہ دس گنا اور قرض کا
 اشارہ گنا لگے گا۔

اسی بنا پر بعض صحابہ فرمایا کرتے

لا توفروا قرضاً ديناً من تشد
 يردوا قرضاً قرضاً أحب
 إلى من القصد في سبعا
 (مثنیٰ)

میں دو دینار قرض میں دوں، پھر مجھے
 واپس مل جائیں اور میں اسے پھر قرض میں
 دوں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ
 میں ان دونوں کو خیرات کر دوں۔

مرف بھی نہیں کہ صدقہ کو قرض سے افضل قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ خیرات میں
 جو ایک پہلو اس کا محتاج سوال کی بحث میں نہ کر سکا ہے یعنی خیرات لینے اور سبیکہ ہر زندگی گزارنے
 کی اسلام نے خدمت کی ہے۔ لیکن قرض کو باوجود خیرات کی مدد میں شمار کرنے کے خیرات کے اس کردہ
 پہلو سے اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے اور اس طور پر مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ مرف زبان سے نہیں بلکہ کائنات
 کی افضل ترین ہستی جس نے خود اپنے لئے اور قیامت تک آنے والی اپنی نسل کے لئے صدقہ کو حرام
 فرما دیا ہے، اسی ذات مبارک نے خود عمل کر کے اس میں بے حرقی یا کراہت کا جو اندیشہ تھا اس کو
 مٹا دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،

ليس القرض بسيرة وذلك لان
 النبي صلى الله عليه وسلم كان
 يستقرض ولو كان مكروها كان
 ابعد الناس منه.
 (مثنیٰ صفحہ ۲۵۲)

قرض لینا یہ سبیکہ مانگنا نہیں ہے اور اس
 کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 خود قرض لیا کرتے تھے۔ اگر قرض نہ لکرو
 ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات
 سب سے زیادہ اس سے دور ہوتی۔

نفاذ یہ ہے کہ مصارف سے بچا کر ملک میں جن لوگوں کے پاس ہیں ان کا سرمایہ ہے۔ اگر وہ اس سے
 مادی نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو نفع کے ساتھ نقصان میں بھی اپنے کو شریک کر کے وہ ایسا کر سکتے ہیں
 اور اسلام میں اس کی متعدد راہیں کھلی ہوئی ہیں اور اگر نقصان میں شریک ہونے سے ڈرتے ہیں تو
 ان کے سرمایے کو محفوظ کر کے انتظار رکھنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسلام نے بھائے مادی نفع کے خیراتی منافع کے

۲۵۱
 کھانے کا وسیع میدان فراہم کر دیا ہے۔ قومیت اور وطنیت کے نشانی سرشاری کا اعلان کرتے ہوئے جو یہ
 کہتے ہیں کہ اپنی انتظار رکھنے کا صد غیر مادی منافع کی صورت میں لینے پر کتنے آدمی تیار ہو سکتے ہیں بالکل
 عجیب ہے، آخر جو رقم ضروریات سے نکال گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ خود دلیل ہے کہ تباہی ضرورت سے
 زیادہ سختی، دورہ بکھیتی کیسے۔ اپنی خواہشوں کو ملوٹی کر کے پس انداز کرنا اولاً یہ پیش ضروری نہیں۔ دنیا میں
 ایسے دو تہندوں کی کمی نہیں ہے جن کے پاس ہر قسم کی خواہشوں کی تکمیل کے بعد بھی لاکھوں اور کروڑوں
 کی رقم آمدنی سے پس انداز ہوتا ہے، ماسوا اس کے اگر خواہشوں کو ملوٹی کر کے جو پس انداز کرتے ہیں
 تو عموماً یہ (Miserable) ضروری خواہش قلعہ نہیں ہوتی۔ بلکہ (نقشہ) کی خواہشوں تک یہ اتنا
 محدود ہو سکتا ہے اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بہر حال کسی وجہ سے بھی ہوا، اگر کسی کے پاس ضرورت
 سے زیادہ رقم جمع ہو تو اس میں اس کا کیا بگڑتا ہے کہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے ضرورت مندوں کو دیگر
 پانچے کا دل کو کاروبار میں لگا کر اپنی رقموں کی تول واپس بھی لے لے اور اس حسن سلوک کا
 خدا کے یہاں سے صدقہ کی امید اس دنیا میں یا آئندہ زندگی میں کرے، آخر سوال ہوتا ہے کہ قرض
 نہیں بلکہ مطلق خیرات اور چیرٹی میں جو لوگ آج بھی اور ہر زمانہ ہر ملک میں لاکھوں کروڑوں کی رقم
 دے ڈالتے ہیں، ان کا تو سرمایہ اور سرمایہ کے منافع ہمیشہ کے لئے ان کے ہاتھ سے جاتے
 رہتے ہیں، آخر وہ کس بات کی توقع پر ایسا کرتے ہیں، لیکن جب ان ہی لوگوں کو بھائے خیرات کے
 سود و سود پرے خیر سودی فخر منی دینے کے لئے کہا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ میرا کیا نفع ہو گا۔
 خیرات میں نفع ہی نہیں اصل سرمایہ بھی چلا گیا۔ اس میں تو سوال نفع کا نہیں پیدا ہوتا لیکن غیر سودی
 قرض میں اس سوال کو اٹھانا اس منافع ذہنیت کا آخر کیا جواب ہو سکتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ
 یہ محض ایک روایتی بات ہے۔ خیرات میں روپے کے لئے دینے کا جو نگر رواج ہے اس لئے لاکھوں اور
 کروڑوں کے دینے سے بھی لوگ دریغ نہیں کرتے۔ لیکن غیر سودی قرض کے لین دین کا خیرات
 سمجھ کر جو حکام طور سے رواج نہیں ہے، اس لئے دس میں ہر بھی لوگ مادی نفع تلاش کرنے
 لگتے ہیں۔ خصوصاً جن ممالک میں (نیشن نیٹی) اور قومیت کا تصور چھوٹا جاتا ہے ان کے
 منہ پر تو یہ سوال کسی طرح نہیں پھرتا۔

الحاصل اسلامی معاشیات سے سودی کاروبار کو خارج کر دینے کے بعد ملک کے میں انداز
 سرمایہ کے استعمال اور دنیوی و دینی منافع کے حاصل کرنے کی راہیں بے روک ٹوک کھلی ہوئی ہیں
 اور جس طرح لین دین کے سلسلہ سود اور سود کی مختلف چھوٹی بڑی شکلوں کو روک کر اسلام نے
 ملک کی اکثریت کو سرمایہ داروں کے ظلم سے نجات عطا کی ہے۔

اسی طرح لین دین کے دوسرے اجواب میں بھی جہاں معاشی مقابلہ نظر آئے
 ان کے سرمایہ کی بھی اس نے کوشش کی ہے۔ ظلم و فریب، دھوکہ، جھگڑے، رگڑے کا اشد ادا
 اس نے مرف کلی قوانین ہی کے ذریعہ سے نہیں کیا ہے بلکہ بعض اہم چھوٹی شکلوں کو بھی قانون کی

اسلامی معاشیات
بندش میں لاکر ان کی جڑ کاٹ دی ہے، میرا معقول انتظار یہ ہے کہ اب سب کا تفصیلی ذکر ناممکن ہے اس لئے مختصر اشارے کرتا ہوں اس سلسلہ کو ختم کرتا ہوں۔

حکومت اور قیمتیں | معاشیات کا مشہور مسئلہ ہے کہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد طلب و رسد کی باہمی متاثریتوں پر مبنی ہے۔ طلب اور رسد میں ایک نسبت تو وہ پیدا ہوتی ہے جس میں بجائے قدرتی ذرائع کے بعض لوگوں کے اختیار کو دخل ہوتا ہے، مثلاً حکومتیں درآمد اور برآمد پر ڈیوٹی لگا کر قیمت کے معیار کو گھٹاتی اور بڑھاتی رہتی ہیں، اور دوسری صورت وہ ہوتی ہے جس میں قدرتی عوامل زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ قیمت کے مسئلہ کو اختیاری تعرفات سے متاثر کیا جائے۔ آپ سے ایک دفعہ درخواست کی گئی کہ چیزوں کا بھاؤ حکومت کی جانب سے مقرر نہ کیا جائے۔ لیکن جواب میں ارشاد ہوا

۱ ان الله هو المسعر والمقالب
۲ الباسط الرزاق ان لا ربح
۳ ان الله تعالى وليس احد
يطبق بظلمة في دعو ولا مال
بھاؤ کا مقرر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے
دی بھلی پیدا کرتا ہے اور وہی کشادگی والا
روزی پہنچانے والا ہے، میں امید ہوں کہ
حق تعالیٰ سے ملوں اور مجھ سے کسی کا مطالبہ
خالی اور مال کے مظالم کا نہ ہو۔
(ترمذی)

جس سے معلوم ہوا کہ قیمت کے مسئلہ میں حکومت کی درآمدات پر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا۔ خواہ یہ ظلم پیچیدہ ہو یا تاجروں پر ہوا اور حکومتوں کا بوجھ تو آہنی بوجھ ہوتا ہے، اس لئے ان کی زبردستیوں کے نتائج تو بہت سنگین ہوتے ہیں۔ لیکن ملک کے عام باشندوں تک کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ بازار کے مسئلہ کو اور قیمت کے معیار کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ عرب میں دستور تھا کہ مال لے کر جو قافلوں کا کسی بازار کی طرف آتا تو چند لوگ جو پہلے سے اس کی فہم میں رہتے خبر دیتے ہی سود و سود پر آگے نکل کر مال پر قبضہ کر لیتے اور تاجروں سے کچھ بات لے کر لیتے یا بے اس زمانے میں کسی بازار کی معمولی قیمتیں کوئی لے لیتا ہے یہ شکل اختیار کرتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لا تلحقوا لوكيان ولا بيع
حاضر لباد
فرسوار وند کے قافلے کو آگے نکل کر
کوئی ان سے نہ ملا کرے اور باہر کے

تاجروں سے بازار کا کوئی آدمی کا معاملہ نہ کرے
پھر اس فرمان کی طرف غما بیان کر دی گئی
و هو لنا من يورث الله
بعضہم بعضاً
لوگوں کو چھوڑ دو میں ہی اللہ تعالیٰ میرا
بعض سے روزی پہنچاتا ہے۔

اسلامی معاشیات
منشائے مبارک ان تمام ہدایتوں سے یہی متاثر تجارتی کاروبار میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس میں دخل اندازی کر کے خواہ مخواہ قیمتوں کے مسئلہ کو قبل از وقت ہاتھ میں نہ لیا جائے یہاں تک مزارعہ متاثر جیسا کہ تجارتی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان متعلقہ اسلحہ حقیقی تجارتی سامان پر آگے بڑھ کر قبضہ کر کے سے حضور نے منع فرمایا، اگر مال سندھ میں گر د جائے۔

کہاں یہ حکم کو مٹا دیں گے سے پہلے کوئی تجارتی مال کے متعلق کسی قسم کی کارروائی نہ کرے کہ بازار میں گرنے کے بعد ہی طلب اور رسد کا قدرتی تناسب واضح ہو سکتا ہے اور یہاں یہ حال ہے کہ موجودہ زمانے کی حکومتیں درآمد و برآمد دونوں پر من مانے طور پر جس قسم کے تعرفات چاہتی ہیں کرتی ہیں اور غریب پیچیدہ نہیں بول سکتی، اسی کا نتیجہ ہے کہ جو چیزیں بغیر ان قیود کے محض تجارتی اصول پر جس قیمت پر بیکیں، اس سے سو گن قیمت لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور میرے غیظ و غضب کے ساتھ لوگ ادا کرتے ہیں۔

اسی سلسلہ میں احتکار کا مسئلہ بھی ہے یعنی خدو خیرہ کو اس نے روک لینا تاکہ جب اکثر تاجروں کا مال ختم ہو جائے گا اور صرف میرے پاس یا چند چند آدمیوں کے پاس رہ جائے گا تو میں مانگے داموں پر بیچیں گے۔

احتکار کے متعلق متعدد حدیثیں پائی جاتی ہیں جن میں اس کی ممانعت کی گئی ہے مثلاً
نہی رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان يحتكر الطعام (مسلم)
خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے
کہ خد کا کوئی احتکار کرے۔

فقہائے اسلام نے عموماً اس حکم کو صرف غذائی مواد تک محدود رکھا ہے اگرچہ بعضوں نے دھرم چیزوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے نیز محققان دوسرے قرائن اور روایات سے ہر حال میں اس فعل کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ فرو شدہ کا کسی چیز پر اس طرح قبضہ کر لینا کہ گاہکوں کو مقابلہ کی وجہ سے جو فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ نہ پہنچے۔ اسلام اس کو کچھ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدینت لوگوں کے متعلق ایسی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں کہ شاید دنیا میں بھی ان کو اس عمل کی پاداش بھگتنی پڑے گی، کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو احتکار سے منع کیا، لیکن وہ نہ مانا، حضرت عمرؓ نے کہہ دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے متعلق جذام اور فاس کا خطرہ ظاہر فرمایا ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ اس احتکار کرنے والے کو
سرا بٹنا مجھنے دھا۔ (متن)
میں نے دیکھا کہ وہ کوڑھی ہو گیا ہے۔
تجارتی مسلک | ان جزئیات کے نکل کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ تجارت کے متعلق اسلام کا

نقطہ نظر معلوم ہوا اور اس کا اندازہ صرف
دھوا الناس بوزقہ اللہ بعضہم

لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں
سے بعض کو روزی پہنچاتا ہے۔

سے ہو سکتا ہے کہ اسلام آزاد تجارت کا حامی ہے، جس کا جہاں جی چاہے ایک ملک سے دوسرے ملک
میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں، دیہات سے شہروں میں، شہروں سے دیہاتوں میں مال لے
لیجائے، نہ باشندوں کو اس میں خلل اندازی کر کے بھاؤ کے طبعی حیدر کو ہست و بلند کرنا چاہئے اور
نہ حکومت کو اس باب میں خواہ مخواہ دخل دے کر رکھایا پر زندگی تنگ کر نی چاہئے۔

باقی در آمد برآمد پر جو کوڑی گری (چنگی) لی جاتی ہے، اگرچہ اس زمانے میں اس کو ملک
کے معاشی حالات کے قوانین کا جو ذریعہ بنایا گیا ہے اور اس ذریعہ سے قومی مالک ضمیمہ مالک پر
ظلم کر رہے ہیں، اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ کوڑی گری کا محصول اموال تجارت میں
اسلام میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن وہ حکومت کا ایک ٹیکس ہے۔ یعنی مسلمانوں سے تو زکوٰۃ لی جاتی ہے
اور اسی مصرف میں صرف ہوتی ہے جس مصرف کے لئے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ یوں ہی اسلامی
حکومت کی دوسری رکھایا بھی اس کو بطور محصول ہی ادا کرتی ہے اور اس لئے ادا کرتی ہے تاکہ
جانی و مال کی حفاظت کے مصارف کی پابجائی ہو ان تمام مسائل کی تفصیل حکومت کی آمدنی
کے باب میں آئے گی۔ البتہ غیر مالک کے تاجروں سے جو کوڑی گری لی جاتی ہے اس کی بنیاد بھی
دوسری ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ جس ملک کے لوگ اسلامی حکومت کی رکھایا کے اموال تجارت پر
کوئی محصول نہ لیں گے ان سے اسلامی حکومت بھی کچھ نہ لے گی۔ ہدایہ میں ہے

ان کا فوا لا یاخذون
اصلا لا ناخذ۔
تو ہم بھی ان سے کچھ نہ لیں گے۔

لیکن اگر وہ ہمارے یہاں کے لوگوں کے مال پر محصول لیتے ہیں تو اس وقت ہم بھی ان سے اسی قدر
لیں گے جتنا ہمارے یہاں کے لوگوں سے وہ لیتے ہیں۔ پھر کوئی ظالم حکومت اگر مسلمانوں کا سب
مال لے لیا کرتی ہے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے

ان کا فوا یاخذون انکل
لا ناخذ انکل
اگر وہ سارا مال مسلمانوں کا لے لیتے
ہوں تو ہم ان کے یہاں کے تاجروں
کا سب مال نہ لیں گے۔

صاحب ہدایہ نے اس کی وجہ لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ

نحن احق بحکامہ الاخلاق
من اخلاق امور کی پابندی کے
ہم زیادہ مستحق ہیں۔

اس تفصیل سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوڑی گری کا ملقن اسلام میں معاشیات سے نہیں بلکہ سیاسیات
سے ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کی حکومتیں اگر اسلامی حکومتوں کی رکھایا سے کوڑی گری کے لینے کا معاہدہ کر لیں تو سب سے
پہلے بین الاقوامی تجارت کو آزاد قرار دیتے پر جو دستخط کریں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ شیک جو حال اسلامی
میں ہوا کہ دنیا کی قریب مسلمانوں کو غلام بنائی ہوئیں تو ہم بھی بناتے تھے۔ پھر انہوں نے لی کر خواہش کی
کہ آئندہ اسے مسلمانوں کو غلام نہ بنایا جائے گا۔ خلیفہ وقت نے شیخ الاسلام کے مشورے سے وہی شخص حق
چکا۔ مگر الاخلاق کہتے ہوئے اس مقدس معاہدے پر دستخط کر دیئے۔ اور آج بھی عام تجارت کو
آزاد کرانے پر اگر غیر مسلم حکومتیں رضامندی ظاہر کریں تو ان کا فوا لا یاخذون مصلحت
لا ناخذ پر عمل کرنے کے لئے ہمارے پاس پُرانا دستور موجود ہے۔

خیر کوڑی گری کے مسئلہ ذکر بیان تو ضمنی طور پر آگیا، تجارتی کاروبار کے متعلق میں نے
چند تفصیلی احکام کا تذکرہ اس لئے کیا تاکہ تجارت کی آزادی و عدم آزادی کے متعلق اسلام کا
نقطہ نظر سامنے آجائے۔

اور اب اس بحث کو میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ یوں تجارت کے متعلق اور بھی چند
قوانین ہیں جن پر بحث کی حاجت تھی، لیکن بنیون لطوات ان کو ترک کرتا ہوں، بہر حال سب میں
وہی قرآنی حکم لا تظلمون ولا تظلمون کی روح کارفرما ہے۔ جب کوئی تفصیلی کتاب معاشیات پر
لکھی جائے گی تو اس سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے، البتہ مصارف سے بچے ہوئے سرمایہ کے متعلق
ایک پہلو کا ذکر باقی رہ گیا ہے۔

سرمایہ کا استعمال و حفاظت مقصد یہ ہے کہ اس سرمایہ سے استفادہ کی جو دو شکلیں اسلام نے
بتائی ہیں، یعنی اگر اس سے کوئی شخص نفع اٹھانا چاہتا ہے تو خسارہ اور خطرے کی ذمہ داریوں کو
بھی قبول کر کے ایسا کر سکتا ہے اور اس کی بہت سی صورتیں ممکن ہیں، اور اگر خطرے کی ذمہ داریوں کو
قبول نہیں کر سکتا تو شخصی نفع سے دست بردار ہو کر ملک کے مفادات مندوں یا بچے سرمایہ لوگوں کو
قرض دے کر قومی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس قومی نفع کے ساتھ بالآخر اسی زندگی یا دوسری
زندگی میں شخصی نفع سے بھی وہ محروم نہ رہے گا، بلکہ خیرات و صدقات سے زیادہ قرض دینے میں
شخصی نفع کی توقع کی جاسکتی ہے جس کی تفصیل گزر چکی اور صرف یہی نہیں بلکہ اس قرض اور دین
کی ادائیگی کی ضمانت کے لئے اسلام نے جو ممکن صورتیں اس دنیا میں ہو سکتی ہیں ان میں بھی اختیار
کیا ہے۔ یعنی رہن اور رجسٹری جس کے ذریعہ سے چاہیے تو اپنے دین کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں بہر حال
ایک فصل باب نقد میں موجود ہے اور رجسٹری کے اصولی قوانین مع قانون شہادت و قرض
قرآن میں موجود ہیں، وہی بات کہ اسلام نے زندگی کے معاشیاتی تعلقات کو کتنی اہمیت دی ہے
اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلافت دستور قانون رجسٹری کے لئے قرآن میں ایک پوری
رکوع سورہ بقرہ کے آخر میں مختص کر دی گئی ہے تاکہ کسی کا دین ضائع ہونے کے خطرہ سے

محفوظ ہو جائے اور آخر میں تو

ما تبدا واما فی الفسکہ ۱ و
تخفوا یحاسبکم بہ اللہ۔
اپنے جی کی جو بات ظاہر کر دے یا
جسے چپا دے، اللہ تعالیٰ اس کا

حساب لے گا۔

کے ذریعہ سے اس پر بھی تلبیہ کر دی گئی ہے کہ معاشیاتی ذمہ داریوں کی رتی رتی کا حساب ایک دن ہو کر رہے گا، اور جس نے جس کسی کو جو کچھ دیا ہے وہ قلمنا ضائع نہیں چوسکتا، بلکہ لے کر رہے گا، مگر یہ سب سامان تو آپس ماندہ سرمایہ کے استعمال و حفاظت کا اس وقت تک کے لئے ہے جب تک آدمی زندہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بعد بھی کچھ پس انداز چھوڑ کر مرنے والا ہے تو اس سرمایہ کے متعلق بھی تقویٰ اسلام نے دو ہی صورتیں مقرر کی ہیں، یعنی اگر اپنے جائیداد میں اس کی صلاحیت نہیں پایا جائے تو اس سے صحیح معنوں میں نفع نہیں اٹھا سکتے یا کم از کم اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو وقت مخصوصاً وقت علی الاولاد کا عجیب و غریب قانون نافذ کر کے اسلام نے اس کی حفاظت کی ایک حکم اور استوار صورت پیدا کر دی ہے گویا جیسے قرض میں اصل سرمایہ کو محفوظ کر کے دوسروں کو نفع پہنچایا جاسکتا ہے۔ یہی حال وقت کے اس قانون کا ہے کہ بچا ہوا پس ماندہ سرمایہ جو ان قانون محفوظ میں رہ جاتا ہے اس پر بھی لوگوں کو وقت نفع پہنچانا پابند ہے ان کو نفع بھی پہنچتا رہتا ہے وقت علی الاولاد کے متعلق لوگوں کو عجیب معاملہ ہوا کہ اسے وہ خیرات کی ایک قسم قرار دے کر تحریر فرمائی اور بڑے بڑے قانونیوں نے انہیں تعجب کیا کہ اولاد پر وقت کے کیا معنی؟ قطعاً فکر اس کے کہ اسلام کا عام قانون صدقہ کے باب میں

وابدع بھن قول امک وادبک
احکام احکام ادناک فادناک
جس کا بار تہم پر جو پہلے ان میں سے شروع
کر دینی مال باپ کو، بہن کو بھائی کو

پھر رشتہ میں جزا زیادہ قریب ہوتا جائے۔

کا ہے اور خود صدقہ کے مفہوم کو تو اس نے اتنا عام کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستی کو بھی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا۔ اسو اس کے وقت میں خیرات کے مفہوم سے زیادہ پس ماندہ جائداد کی حفاظت بھی مد نظر ہے۔ ابتدائے اسلام میں عموماً صحابہؓ نے بکثرت اپنی اولاد کے نام اوقاف کئے۔ علامہ مقدسی لکھتے ہیں۔

لے امام شافعی نے کتاب الام میں دعویٰ کیا ہے کہ وقت کی جو فصل اسلام میں پائی جاتی ہے، اس کی نیکو اسلام سے پہلے نہیں ملتی، لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ممکن ہے کہ عرب میں رواج نہ ہو، لیکن جیسا کہ میں اوقاف بکثرت تھے، ان کے کربوں پر میری زمینیں وقت تھیں، لیکن میرے نزدیک امام شافعی کا مطلب مطلق وقت سے نہیں ہے، بلکہ وقت کے منافع کو اپنے اقربا و اولاد کے ساتھ منفق کرنا، اسلامی وقت کی خصوصیت ہے ۱۲

قال جابر لم یکن احد من اصحاب
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ذو مقدرة الا وقت۔
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے
کوئی مقدور والوں میں ایسا نہ تھا
جس نے وقت نہ کیا ہو۔

قال الحسیدی لقد دق ابو بکر
بل اذاع علی ولدا و عمر بل اذاع
عند المراء و علی ولدا و
عنان و قد دق علی با رضہ
حمیدی راوی ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی
اولاد پر اپنے گھر کو وقت کیا، یوں ہی عمرؓ
نے بھی روہ کے پاس جو گھر تھا اس کو
اپنی اولاد پر وقت کیا حضرت عثمانؓ نے بھی

حضرت عثمانؓ کے وقت کی قیمت کا اندازہ کنہوں میں مائتی الف و بنا کر کیا ہے یعنی دو لاکھ آخری جس سے اندازہ
کیا جاسکتا ہے کہ روپے کے حساب سے اس کی قیمت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی حال دوسرے اوقاف کا بھی کم و بیش تھا۔
۱۳ اوقاف کے سلسلہ میں ایک دلچسپ تاریخی چیز مسلمانوں کے یہاں جو ملتی ہے مدہ معارف اوقاف کی گونا گونی ہے چاہے
شکیبہ سلطان جو اسلامی تاریخ کے ایک مستند اور پختہ الذہن عالم ہیں۔ شہرہ آفاق مصنف و مترجم مولانا محمد رفیع صاحب
کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اردو عربی میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ عربی ترجمہ پرائمر کے بڑے مفید و خوشی و مرمانی ہی معاشیوں
میں امیر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجنوں، مجذوبوں و بیماروں کے لئے مسلمانوں نے جو اوقاف کئے ہیں وہ تو عمارتوں سے خارج
ہیں بیمار و ناتوانوں کے لئے مسلمان وقت کرتے تھے۔ شام میں مروج ثانی جو مرزا صاحب لکھا ہے کہ چھاد میں جو گھوڑے زخمی
اور بیکار رہ جاتے تھے، ان کے لئے مرزا وقت تھا کہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ ہر گھوڑا جس طرح چلے جیسے ہے، وہ دشمن
میں ایک وقت کا معروف مرنے کا کہ جس کی بابت کسی کا فلاح اگر توڑ دے تو توڑے والے غلام کو بھیج دیا جائے یا برتن دیا جائے
تاکہ مالک اس کو مارے بیٹے نہیں۔ لکھتے ہیں ایک صاحب نے عرف اس لئے وقت کیا تھا کہ اس کی آمدنی سے کتوں کو شہر
میں رہنے سے روکا جائے۔ لکھتے ہیں ایک وقت تھا جس کا معروف واقعہ ہے یہ مقرر کیا تھا کہ تقریبات اور شادیوں میں
فرش و فرش روکشی وغیرہ کا نفع اس کی آمدنی سے کیا جائے ایک وقت تونس میں اس لئے کیا گیا تھا کہ جوارات کے
دلی مدارس کے طلباء کا استحقاق یا جائے اور بچوں کو وقت کی آمدنی سے ہر مہینہ انعام تقسیم کئے جائیں۔ ایک وقت تونس ہی میں
اس لئے کیا گیا تھا کہ قاتم کی فیس اس سچاس شخص کے لئے ادا کی جائے جو دو حمام کی فیس ادا کرنے کی صلاحیت نہیں
رکھتے۔ بعض اوقاف اس لئے تھے کہ راہ گروں کو روک کر کھانڈ پانی پلایا جائے۔ بعض اوقاف اس لئے تھے کہ غریبوں کے
بچوں کی منت کے مصارف اس سے ادا ہوں۔ تونس میں بھی برتن توڑنے والوں کے لئے ایک وقت تھا بعض اوقاف
اس لئے تھے کہ رمضان میں مشائی روزہ داروں میں اس کی آمدنی سے تقسیم کی جائے۔ ایک دلچسپ وقت کا تونس میں
پتہ چلا ہے کہ خاص قسم کی پھلی موسم پر دہلاؤ کے سمندر کے ساحل پر آتی ہے غریبوں کے لئے ان پھلیوں کو خرید کر تقسیم کیا
جائے بعض اوقاف کا معروف یہ تھا کہ کسی کے بڑے بڑے راہ گروں کو جب لگ جائے یا ناقابل استعمال ہو جائے تو وہ اس
وقت کی آمدنی سے نیا کرا خرید سکتا ہے۔ بعض اوقاف اس لئے تھے کہ راستوں سے پتھر کاٹنے موس کی آمدنی سے پائے
جائیں۔ الغرض انھوں نے لکڑیوں، ٹھولوں، پاپیوں، کوڑھیوں وغیرہ کے لئے اکثر اسلامی (بہتر مصنفہ آمدنی)

بیضی و تصدق انویز بد ارہ
ہمکہ و دارہ بصر و احوالہ
بالمدینہ و تصدق
سعد بد ارہ بالمدینہ
و دارہ بصر علی ولدہ و
عمر بن العاص بد ارہ
بالوصط و دارہ بصر
علی ولدہ و حکیم بن حزام
بد ارہ بصر المدینہ
علی ولدہ کلہ الی الیوم
(الغنی)

کیا اور ہمارے اوقات اس وقت تک موجود ہیں۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت دراصل اس زمانے میں اپنی پس ماندہ جائداد کی حفاظت کا ایک محفوظ طریقہ تھا اور اس قانون کی اصلی روح یہی تھی، اگرچہ اس قانون میں تفرع اور نیکی کا منہم بھی شریک تھا لیکن اسی معنی میں جس معنی میں خود اپنے آپ کو اپنی بیوی کو کھانا کھانا بھی اسلام میں صدقہ ہے ہر وقت صحابی کا اس پر عمل کرنا جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی بلکہ پس ماندہ والی جائداد کے متعلق اسلام نے پہلے وقت علی الاولاد اور بعد کو وراثت کا قانون پیش کیا ہے۔ یعنی اگر جائیداد کے متعلق اسلام نے برہاد ہوئے کا خطرہ ہے تو اس کو وقت کے محفوظ کر دینا چاہیے اور اگر ان میں اس کی صلاحیت نظر آتی ہے کہ ان میں ہر ایک کو کچھ سرمایہ اگر دے دیا جائے گا تو اس کے الٹ پیر اور اس کو اصل بن کر اپنی معاشی ترقیوں میں مدد حاصل کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں وراثت کے قانون سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ورثہ جو اپنی زندگی کی مدت ختم کئے کے موت کے انتظار میں ہوں مثلاً ماں باپ وغیرہ

(بجہ صغر و غرض)

ممالک میں اوقات تھے۔ مراکش کے ایک اسلامی واقعہ کا ذکر اس نے لکھا ہے کہ ایک فرانسیسی سیاح نے ان ملکوں میں کیا حق و وقار مارت ہے جس میں چھ ہزار اندے ہمیشہ رہتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے ہوتے ہیں گامنا یا تو نم ہے اور قلم بھی ان کے دی جاتی ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی تھا کہ جس شوہر سے ان کی عیالیں تھیں وہ خلی کے دہوں میں اس وقت کی آمدنی سے استفادہ کر سکتی ہیں جب تک عیالیں صغالی نہ ہو جائے وقت کی طرف سے جو یوں کے مصالحت کی پیمانی کی جائے۔ ان نئے مصارف کے علاوہ قلم وغیرہ کے لئے تو مسلمانوں نے ہر یکہ اوقات لئے ہیں۔ لیکن افسوس کہ

خیر احمد و حکومت ان کا انتظام نہیں کرتی۔ (الامانہ اسلامی ص ۱۵۶ ج ۱)

ان کو قیامت کے مال سے بقدر گذر اوقات دلایا جاتا ہے لیکن جن کے سامنے زندگی کے اُسندہ عملی مراحل پیش آنے والے ہیں، مثلاً اولاد تو ان میں جس کو دوسرے سے بھی کچھ مدد مل سکتی ہے، یعنی دیکھاں جو شوہر کی قوت بھی رکھتی ہیں۔ ان کو لڑکے کے حساب سے نفع دلایا جاتا ہے اور لڑکوں کو حموما چونکہ کسی دوسرے سے امداد کی توقع نہیں ہوتی بلکہ مزید بیوی کا بار اس پر پڑتا ہے۔ اس لئے اس کو بجائے نفع کے پر ادلا دیا گیا اور یہ تو اس وقت ہے کہ آدمی اپنی تمام اولاد کو ایک حال میں چھوڑ کر مر جائے لیکن اگر بجائے اس کے یہ دیکھتا ہو کہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ایسے معذور اور بیمار یا کسی ایسی حالت میں ہیں کہ اگر ان کو صرف قانونی حصے کا تو کفایت نہ کرے گا، ایسی صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ اپنی کسی خاص اولاد کو میراثی حصہ سے زیادہ اپنی زندگی میں پسہ کر دے۔ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ

لا بأس اذا كان لِحاجة
واكرهه اذا كان على
سبيل الاثر -
اپنی اولاد میں کسی کو زیادہ حصہ دے
کر دینے میں کوئی ممانعت نہیں اگر اس
کی ضرورت ہو، مگر بغیر ضرورت یہ بات
بجہ ناپسندیدہ سے نزدیک کر دہ ہے، یعنی باوجود ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دینی چاہئے۔

مقتدی نے ان ماجات کی کچھ تفصیل بھی کی ہے۔
مثل اختصاصه بالحاجة او
شمانه او عمن او كثره
عائلة او اشتغاله بالعلم
او نحو من الفضائل -
مثلاً کسی بچہ کو اس کی کسی ضرورت کی
وجہ سے ترجیح دی جائے یا وہ کسی
مہین مرض میں بیمار ہو یا انحصار ہو، یا
اس کی اولاد زیادہ ہو یا علم کے ساتھ
مشغول ہو، یا ایسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل کر رہا ہو۔

اور اس سے ایک عام سوال کا جواب بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وقت وہی وغیرہ کے ذریعہ سے جب کوئی اپنی جائداد کا نظم کئے بغیر مرتا ہے تو اسلام نے میراث کا قانون اسی قسم کی جائدادوں کی تقسیم کے لئے بنایا ہے اور قانون کا ہر پہلو کہ شخصی خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر نہیں بننا، عموماً کلیاتی اصول واضح قانون کے سامنے ہوتے ہیں۔ میراثی قانون کی بنیاد یہ رکھی گئی ہے کہ براہِ راست قریب ترین رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی اور اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر عمل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے اور وراثت کے لئے صرف رشتہ داری کافی ہو تو غالباً ایک ایک مورث کے سینکڑوں وارث بلکہ شاید سارے بنی آدم وارث ہو جائیں، کیونکہ بالواسطہ رشتہ دار تو تقریباً ہر آدمی کا دو سرا آدمی ہے۔ کم از کم آدم میں تو سب ہی جاکر شریک ہو جاتے ہیں، مگر اسی اصول پر کسی براہِ راست قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ مورث کا کوئی بالواسطہ رشتہ دار ایسا بھی پایا جاتا ہے جو واقعہ کے اعتبار سے براہِ راست رشتہ داروں سے زیادہ قابلِ رحم اور محتاج امداد ہوتا ہے، مثلاً فرض کیجئے کہ

کبھی بیٹوں کے ساتھ کوئی خیم پوتا کسی کا رہ جاتا ہے، میراثی قانون کے مذکورہ بالا نقطہ نظر کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پوتا محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ پوتا اپنے دادا کا براہ راست نہیں بلکہ اپنے باپ کے واسطے سے رشتہ دار ہے۔ حالانکہ کبھی کبھی پوتا بوجہ خیم اور کس جوتے کے اعادہ کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ ایسے مواقع جو کبھی کبھی پیش آ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو میراث کے قانون میں کچھ نقص نظر آتا ہے۔ حالانکہ یہ قانون کا نقص نہیں بلکہ قانون کے استعمال کرنے والے کا عقلی نقص ہے، یہ فرد دادا کا فرض ہے کہ جب وہ اپنے پوتے کو اس مال میں پاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ براہ راست رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے وہ میراثی قانون کے تحت میں نہ آئے گا تو اس کو کس نے منع کیا ہے کہ قانون پر اور عقیدے سے اس قابل رحم پوتے کو نفع نہ پہنچائے۔ خصوصاً جب خاص حالات میں ایک وارث کو دوسرے وارث پر جبر اور عقیدے میں ترجیح دی جا سکتی ہے اور مرنے کے بعد کسی وارث کو حق نہیں ہے کہ اس علیہ کو اس سے واپس لے لے مقدس نکتے ہیں کہ

اذا فاضل باین ولد فی
العطایا وخص بعضہم
بعبطیۃ ثمعات قبیل
یسقر ذلک للوہویۃ
لہ ولوہو ولیس لبعطیۃ
الورثۃ الرجوع۔

اور اس کا حق واجب ہو جائے گا۔ باقی وارثوں کو اس کا حق نہیں ہے کہ اس علیہ کے متعلق اس پر دعویٰ کریں۔

اس مسئلہ کو تفصیل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

بہ قال مالک و اشافعی و
اصحاب المالئین و اکثر اهل
العلم۔

اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آیت قرآن

فی أموالهم حق المساکین

والملک و مہ۔

میں المحروم کے تحت اس قسم کے محروموں کا حق قرآن نے سراپہ داروں کے اموال میں اگر نہیں قائم

کیا ہے تو پھر یہ اور کن کے حقوق ہیں۔ غلام یہ ہے کہ اسلام نے اگرچہ اپنے یا اپنے بال بچوں، اپنی آئندہ نسوں کی رزاقیت کے سررشتہ کو تو اپنے ہاتھ میں لینے کا حکم نہیں دیا ہے اور آلوہی حق ذوالفقہ العینین ہیں کو اس کا تشکّل قریح دیا ہے، اسی بنا پر صرف ان ہی لوگوں کو نہیں جو

ماضی و غیرہ دوسو ایسیوں کی طرح نسل انسانی اور زمین کی غذائی پیداواروں میں عدم توازن کا خطرہ محسوس کر کے خود بھی ڈرے اور دوسروں کو ڈراتے رہتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو بھی اس نے ڈانٹ ہے جنہیں اولاد کی کثرت میں معاشی تنگ حالی کا خطرہ محسوس ہو سکتی کہ ان میں بعضوں نے تو اتنی تنگ دلی اختیار کی کہ پیدا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کی گردن تک مروڑنے پر آمادہ ہو گئے اور ایسا فعل جو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ضرورت ہوئی کہ اس کے متعلق قرآن میں

ولا تقنوا اولادکم خشیۃ

اور نہ نسل کرو اپنی اولاد کو تنگ

احلاق۔

کا حکم دیا جائے اور یہ تو کہا جاتا ہے کہ ایام جاہلیت کی قساوت تھی، لیکن آج بکثرت ان ہی تنگ مشکلات کے ہوت کو سامنے کھڑا کر کے نسل انسانی کے ہمدردوں کا ایک گروہ (برہتہ کنٹرول) (خطہ سل) کے ذریعہ سے پیدا ہونے سے پیشتر انسانی نسل کو تباہ کر دینے کا جو وعدہ سن رہا ہے کیا جاہلیت کی اس شگونی سے عالیت کی یہ رسم دلی کچھ کم ہے۔ وہی برہتہ کنٹرول کا وعدہ کہنے والا اگر خدا نخواستہ برہتہ کنٹرول کی پیٹ میں آ جاتا تو آج ایسیوں پر چک چک کر یہ باتیں کیا کر سکتا تھا؟ پھر حال اسلام نے رزاقیت کی فکر میں شہر کے قابضوں کو کھٹلے سے توبہ نیاز کر دیا ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض معاشیوں نے انحراف (صحت کا ایسا طریقہ جس سے محل قرار نہ پائے) کی راہ سے جب برہتہ کنٹرول کے متعلق منشاء مبارک دریافت کیا تو ارشاد ہوا کہ یہ (داد خفی) ہے، یعنی اولاد کو زندہ مار ڈالنے کی یہ ایک معنی تدبیر ہے، اور اس کی واقعیت میں کوئی شبہ کر سکتا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نہ جھوٹا چلے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے کہ خواہ مخواہ اپنی آمدنی کو کوئی اس بے تربیتی سے اڑائے یا خرچ کرے کہ نتیجہ اس کی اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہو، مشہور واقعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ایک سخت بیماری میں ان کو زندگی سے جب مایوسی ہو گئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات کے لئے تشریف لائے تو سعد نے کہا کہ میری وارث صرف میری ایک لڑکی ہے کیا میں سب نہ ہو گا کہ میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ خیرات کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سعد نے کہا تو اڑھا پھر جواب ملا نہیں سعد نے کہا تو ایک تہائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی بہت ہے۔ اس کے بعد آپ کے الفاظ یہ تھے۔

انک ان تذروا شفتک

اغنیاء خیر من ان تذعم

عالة یکنفوا الناس۔

(صالح)

تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ

یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں ایسے افلاس

کی حالت میں چھوڑ دو کہ لوگوں کے

سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرقہ اپنی ذات ہی کے لئے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لئے بھی اگر کسی کو پس انداز کرنے کا موقع ہے تو اسلام اس موقع سے نفع اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ پھر پس ماندوں کی حالت اگر وقت کی مقتضی ہو تو منافع کو ان تک پہنچا کر اصل کو محفوظ کر دیا جائے یا اولاد میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی زیادہ ضرورت مند ہو یا کوئی رشتہ دار قابل امداد ہونے کے باوجود میراثی حصہ سے محروم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو یا کوئی وجہ کے ذریعہ سے کچھ دیدیا جاسکتا ہے اور باقی کو ارثی قانون کو تقسیم ہونے کے لئے چھوڑ دیا جائے تاکہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ مرہم پہنچ جائے جس کے ذریعہ سے اگر کافی چودہ زندگی گذاریں، ناکافی ہو تو اس کو اصل بنا کر آمدنی پیدا کریں۔

مضمون گویا زندگی سے شروع ہو کر ایک حد تک موت اور موت کے بعد تک پہنچ چکا ہے۔ اختصار کی کوشش کے باوجود بات پچھلتی جا رہی ہے اور ابھی چند اہم نقاط اور مصارف و خرچ کا مستقل باب باقی ہے۔

محنت و مزدوری

یہ بھی لین دین کے سلسلہ کی ایک بڑی اہم چیز اجارہ ہے، اردو میں تو اجارہ ٹیکہ اور گتہ کے معاملہ کو کہتے ہیں، لیکن فقہاء کی اصطلاح میں نوکری، مزدوری، کاریگری، وکرایہ داری مکان کی یا زمین کی، سب اجارہ کا معاملہ ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ خود چیز دے کر معاوضہ لینا نہیں جیسا کہ تجارت میں ہوتا ہے، بلکہ چیز سے استفادہ کا حق دے کر اس کے معاوضہ میں کچھ لینا ہی اجارہ کا معاملہ ہے۔ پھر اگر مکان، گاڑی، گھوڑا وغیرہ کے متعلق یہ معاملہ کیا جائے تو کرایہ کا معاملہ ہوا اور اگر بجائے اپنی کسی چیز کے خود آدمی اپنی خدمت اور محنت کا معاوضہ حاصل کرے تو اس کی یہی دو صورت ہے۔ مستاجر کی ماتحتی میں اگر کام نہ کرے بلکہ اپنے گھر میں مثلاً کام کرتا ہو تو کاریگری ہے۔ اور اگر مستاجر کی ماتحتی میں کرتا ہے تو اس کی بعض شکوک کو نوکری، بعضوں کو مزدوری کہتے ہیں۔ فقہاء اسلام نے ہر ایک کے متعلق ایسی کن بول میں مفصل قوانین بنائے ہیں۔ اس زمانے میں ربوہ (سود) کی وجہ سے سرمایہ کے لینے میں جو آسانیاں ہوئیں تو عموماً کاریگروں کو لوگوں نے نوکراور مزدور کو ان کی اجتماعی محنت سے نفع حاصل کرنا شروع کیا۔ اس طریقہ سے پیداوار تو اجتماعی شکل میں ہونے لگی، لیکن ایک ایک کارخانہ میں دس دس ہزار مزدور کام کرنے لگے اور سرمایہ چونکہ ایک ہی یا چند محدود اشخاص کا ہوتا ہے اس لئے آمدنی ان شخص یا چند محدود اشخاص کو ملتی رہی۔ مزدوروں اور سرمایہ داروں کا سوال اسی شکل میں پیدا کر دیا۔ سرمایہ داروں کو ظاہر ہے جو ہر محدود افراد ہونے کے لاکھوں اور کروڑوں کی شکل میں نفع ملتا رہا، اور مزدور جن کی اجتماعی محنت کا یہ قرعہ ہے ان کو مرقہ مزدوری ملتی رہی۔ لیکن چونکہ انفرادی طور پر کام کرنے سے اتنا نفع بھی ان کو نہیں ملتا تھا۔ اس لئے قدرتنا کارخانوں میں کام کرنے کو انہوں نے اپنے لئے زیادہ منصف بخش پایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر

مزدور ان مشینوں کو خرید سکتے ہیں اور خام مواد کا اتنا ذخیرہ فراہم کر سکتے ہیں جو سرمایہ دار خود یا اپنی ساکھ برکنوں سے سودی قرض لے کر ہتیا کر سکتے ہیں۔ کارخانہ داروں نے چونکہ اس کا اندازہ کر لیا کہ انفرادی مزدوری سے زیادہ اگر مزدوروں کو کارخانہ میں مزدوری دے دی جائے گی تو سود کے حساب سے نقصان کیا نفع اور کافی نفع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ شکل میں بھی اگر غور کیا جائے تو مشکلات کی بڑی وجہ یہی سودی اور بینکنگ کا کاروبار ہے۔

اسلام نے اس کا کیا حل پیش کیا ہے، ایک مستقل مسئلہ ہے۔ پوری تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں تاہم چند کلیات اجارہ کے متعلق ذیل میں درج کرتے ہیں اور علماء معاشیات کو جو دلاتے ہیں کہ سرمایہ و محنت کی جو کچھ کسی عین سے آج تک بعضی نظر نہیں آ رہی ہے۔ انسانی زندگی کے پہلوؤں کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کو پیچیدگیوں کا کوئی حل کیا مل سکتا ہے یا کم از کم ان کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آج جو باتیں نئی خیال کی جاتی ہیں۔ واقع میں وہ کئی پڑائی ہیں، بہر حال تمنا ہی شریف کی ایک حدیث ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اخوانکم خولکم جعل اللہ
تحت ایدیکم فمن کان
اخوانکم تحت یدک فلیطعمہ
مسا یا کل ولیلہ وما یلبس
ولا تکلفوہم ما یغلبوہم
فان کلفوہم فاعینوہم
پہتا ہوا سے پیتا ہے اور ان پر اتنا کام نہ لادو جو ان کو مستغوب کر دے اور اگر
ان پر بڑا بوجھ ہو تو ان کی مدد و اعانت کرو۔

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) مزدور اور مزدوری پر لوگوں سے کام لیتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ ان کو وہ اپنا بھائی خیال کریں، اور دونوں میں تعلقات کی نوعیت ایسی ہو جیسے بھائی بھائی میں ہوتی ہے۔

(۲) کم از کم کھانے پینے، رہنے سہنے کی حد تک دونوں کی معاشی سطح برابر ہو، جو خود کھائے وہ مزدور کو کھلائے اور جو خود پیتے وہ مزدور کو پیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اجرت کے معاملہ میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یعنی کم از کم اتنی اجرت تو بہر حال ہر مزدور کو ملنی چاہیے کہ کھانے اور پینے کی حد تک وہ اپنے مالک کے برابر ہو جائے۔ مزدوری کی شرح اگر کچھ اتنی بھی بلند کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شورش کی کمی کی بہت حد تک توقع کی جاسکتی ہے۔

(۳) دقت اور کام دونوں کے حساب سے مزدوروں پر اتنا بوجھ نہ لادو جیسے جو ان کو

مطلب کے متعلق لاکھوں روپے کا مالک بن گیا ہے جس سے موجودہ زمانے میں وقت اور کام کی نوعیت کے مسئلہ کو طے کیا جاسکتا ہے۔

(۴) اور اگر کوئی کام ایسا پیش آجائے جس کی انجام دہی میں مزدوروں کو دشواری پیش آرہی ہو تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کام کو ترک کر دیا جائے۔ اور نہ یہ مطلب ہے کہ خواہ مزدور پر کچھ ہی گزر جائے لیکن بہر حال اس سے وہ کام لیا ہی جائے۔ بلکہ ایسی صورت میں یہ کام کرنا چاہیے کہ مزدور کی احانت مزید قوت سے کی جائے قاعدہ ہم کا یہی مطلب نہیں ہے کہ خود اس کام میں لگ جائے بلکہ یہ بھی ہے کہ بہر حال مزید قوت سے مزدور کی احانت کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محنت اور سرمایہ کے جتنے جھگڑے اس زمانے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں مزدور بالاحدیث کے ذریعہ اس کا حل پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کی یہ عرف کوئی خوشگوار نئی تجویز ہی نہیں ہے بلکہ ایسے عملی واقعات کی ایک فہرست پیش کی جاسکتی ہے جن میں مسلمانوں نے اسے حلا کر کے دکھایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاریؓ کی زندگی کا یہ دستور العمل تھا، اور حضرت عمرؓ کا سفر بیت المقدس میں نصف راستہ خود سوار ہونا اور نصف راستہ غلام کو اونٹ پر سوار کرانے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے مزدوری کے متعلق دوسری حدیث بخاری کی یہ ہے۔

قال الله ثلاثة انا خضرم
يوما القيامة رجل اعطى
بني شاذل رجل باع حرا
شاذل كل ثمنه رجل متاجر
اجير افا ستوفي منه ولم
يعطه اجرة
جس نے کسی کو مزدور رکھا اور اس سے پورا کام لیا، لیکن اس کی پوری مزدوری کا دانہ کی

تیسری حدیث،

ان ابی حمزة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير
اجرة قبل ان يجت سائمة
(رواہ ابوی)

ایک اور روایت مسند احمد میں یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اعطوا العامل من عمله
فان عامل الله لا يخيب
نہیں کیا جاسکتا۔

اس حدیث کا کیا مطلب ہے، کیا علاوہ مزدوری کے متعلق میں بھی مزدور کا کچھ حصہ اسلام مقرر کرنا چاہیے؟
افسوس ہے کہ فقہائے اسلام کی کتابوں میں اب تک اس کے متعلق کوئی بات نہیں ملی۔ لیکن ایک اور
حدیث ہے جس سے اس کی ایک گورنمنٹ ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد مبارک ہے

اذا صنع احدكم خادما له فلما
خدمه بدينه وقدره وحرا
فليقتل له ماله فلياكله فان
كان الطعام مشغوا فليضع
منه في يد اكله او اكلتين
(صحیح بخاری)

رکھ دو ایک لغو یا دہلے۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اس کام سے بھی جو خادم لے لیا خادم کو کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے کہ
مزدور کو اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے

مزدوروں اور نوکروں کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک تو اس باب میں بخاری
کی روایت گزر چکی کہ بھائی بھائی کا معاملہ کیا جائے۔ نیز اس سلسلے میں اسی کے ساتھ درگزر اور پڑوسی
کے متعلق ایک قابل ذکر حدیث وہ ہے جس میں آیا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آیا اور اس نے دریافت کیا،

يا رسول الله كما اعفوني خادما
راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اُس نے پھر اسی سوال کو دہرایا۔ آپ نے
تیسرا اس کے جواب میں جو بات کہی وہ یاد رکھنے کی ہے، ارشاد ہوا
اعفني عنه كل يوم سبعين مرة
(ابوداؤد وترمذی)

اسی بنا پر فقہائے اسلام نے یہ طے کر دیا ہے کہ نوکر یعنی
الذي يستاجر من قضاة فاضل
عليه ما لم يتعد
کہنے کا ناوان قانوناً جائز ہوگا، اگر اس کی طرف سے قصداً نقصان کرے گا اور وہ نہ ہو تو
مقدس نے اس جزیرہ کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے،

وهذا من حب مالك واني
حنيفة واصحابه
یہی امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور
ان کے اصحاب کا مذہب ہے۔

اس سلسلے میں بعض ایسی حدیثیں بھی قابل ذکر ہیں جن کا تعلق اگرچہ خداموں سے ہے لیکن میرے نزدیک یہ

احکام پر شخص کے لئے عام ہیں جو کسی کی ماتمی میں کام کرتا ہو۔

ابو مسعود بدری صحابی کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کوڑے سے اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے ایک آواز،

اعلمہ ابامسعود۔ خبردار ابوسود۔

کی آئی۔ ابوسود کہتے ہیں غصہ میں مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ کون ہے کہاتے ہیں دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور فرما رہے ہیں،

اعلمہ ابامسعود ان اللہ خبردار ابوسود حق تعالیٰ تم پر
اقتدر علیک علیٰ هذا الظاهر تمہارے غلام سے زیادہ قابو رکھتے ہیں۔

اور خائبانہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ غلاموں اور لونڈیوں کو عبدی (میرا غلام) امتی (میری لونڈی) کہنا اور ان لوگوں کا اپنے آقاؤں کو ربی (میرا رب اور مالک) ربی (میری مالک کہنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمادی تھی اور حکم تھا کہ سب کے غلام کے فتلی (میرا جوان) اور آقا کو بھائے رب کے سیدی (میرے سردار) کہا کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں غریبوں کے اس طبقہ کا اتنا خیال تھا۔ اس کا اغازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ آخری آواز دنیا کے کانوں نے خدا کے آخری پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان مبارک سے جو مٹی وہ،

الصلوة وما ملکت اربعا نلک۔ نماز اور جن کے تم مالک ہو ان کی خبر لیتے رہنا یعنی ان دونوں کے حقوق کا

سب سے زیادہ لحاظ رکھنا)

کی تھی صلی اللہ تعالیٰ علیٰ نبی الامی وعلیٰ آہ وصبر اجمعین۔

اسی طرح قرآن کی مشہور آیت،

ان اکرمکم عند اللہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزیز

اقتراکم۔ وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ

پرہیزگار ہو۔

میں پیشہ وارانہ طبقات کی جن درجہ بندیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا ہے اور بیکارے پیشوں اور نسلوں کے فتویٰ کو معیار فضیلت قرار دیا گیا ہے اس سے مزدوری کے کسی پیشہ کو افضل اور کسی کو کمتر قرار دینے کی بنیاد ہی نکل گئی۔ اسلام اور اسلام پر سچ مسنوں میں چلنے والوں نے اس سلسلہ میں جو عملی نظائر پیش کئے ہیں تاریخ کے اوراق اس سے سمور ہیں۔ حتیٰ کہ اسی بنیاد پر ہندوستانی تمدن کے نشہ کا ایک متوالا ابوالفضل قرینیا کہا کرتا تھا کہ فلاں غلامی اور فلاں کنفشن دوزخ کی باتوں کا کیا اعتبار

یعنی اسلام میں عموماً بڑے بڑے علماء و فقہاء جو گزشتہ ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کا متعلق مزدوری کے معمولی پیشوں سے تھا۔ افسوس کہ جو چیز اسلام میں باعث فخر ہے، اس ہندی تمدن کے سحر کی نگاہ میں وہی باعث تنگ قرار پائی۔ مگر ہندو اشراف دنیا فہم کے جس لفظ پر اچکی ہے وہ فہم رکھ سکتی ہے کہ آج جس چیز کے ماننے کے لئے عالم مضطرب ہے، اسلام صدیوں پہلے اس نظریہ کو پیش کر چکا ہے اور عمل کر کے دکھا چکا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مشیروں کو بھی اسلام نے جب تخت و تاج کا مالک بنا یا تو صفات کے لقب کو انھوں نے بطور فخر کے استعمال کیا، اور غلاموں کی جو قدر و عزت اسلام میں چھوٹی دنیا کی تاریخ اپنے پاس اس کی نظیر نہ اس سے پہلے رکھتی ہے اور نہ بعد۔ تقریباً ائمہ حدیث و فقہ کی بڑی جماعت مولائی ہی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مرق دین ہی میں نہیں، مختلف مقامات میں دنیا کے حساب سے بھی دیوی ارتقا کے آخری نقد سلطنت و بادشاہت تک غلاموں کو حروج پاتے ہوئے تم مسلمانوں میں پاسکتے ہو۔

لیکن باوجود اس کے ذلت کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض پیشوں کا چرک گندگی اور نیماست سے متعلق ہے اس لئے چند خاص پیشوں کے متعلق علماء اسلام میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے جن میں ایک تو سنگھی لگانے (جماعت) کا پیشہ ہے۔ چونکہ سنگھی لگانے والے خون کو چوستے ہیں اور خون جس چیز ہے۔ اس لئے بعض حدیثوں میں آیا ہے۔

کسب الحجاء خبیث۔ سنگھی لگانے والے کی کھٹی گندی ہے۔

لیکن باوجود اس کے بھی اکثر ائمہ اسلام نے اس کی اجرت اور مزدوری کو حلال ہی قرار دیا ہے۔ علامہ مقدسی نے اجرو صباغ یعنی سنگھی لگانے کی مزدوری حلال ہے۔ لکھنے بعد ارقام فرماتے ہیں۔

هذا قول ابن عباس قال ابن عباس کا قول ہے، انھوں نے

انا اكله و به قال حکومة فرمایا کہ میں اس کو کھاتا ہوں اور یہی فتویٰ

والفاسم ابو جعفر محمد بن حکمر قاسم ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین

علی بن الحسین و سیدہ و مالک اور سیدہ امام مالک امام شافعی اور

ر شافعی و اصحاب الراشع اصحاب رائے (ابو حنیفہ) کا ہے۔

اگرچہ بعضوں کو اس سے اختلاف بھی ہے۔ تاہم یہ اختلاف مجامع کے مرق سنگھی لگانے کے کام کی حد تک محدود ہے باقی عموماً مجامع جو دوسرے کام کرتے ہیں ان کے جواز میں کو کسی کو کام ہی نہیں ہے، ہندی کا بیان ہے

استیجار لہجاء بغیر لہجاء استیجار لہجاء کو چھوڑ کر مجامع کے یہ

حاصل الصد و خلق الشعر کام یعنی ضد کام، بال موٹے کا کام

تقصیر و الختان و قطع شئی یا ترشنے کا یا ختر کرنے کا یا جسم کے کسی

من الجسد للعاجۃ فجائز۔
حصہ کے کاٹنے کا اگر ضرورت پیش آئے
تو اس کی مزدوری جائز ہے۔

اسی سلسلہ کی ایک اور چیز کا ذکر بھی فقہائے اسلام نے کیا ہے، یعنی خاکہ دہوں اور بیٹی کا کام ظاہر ہے کہ اگر یہ بھی ایک قسم کی مزدوری ہے۔ لیکن بیٹیوں کو بچہ نکاح سے کام پڑتا ہے اس لئے ظہار نے اس پیشہ کو اچھا نہیں خیال کیا ہے۔ ابن عباس کا ایک اثر بھی اس باب میں نقل کیا جاتا ہے کہ حج سے فارغ ہو کر ایک آدمی ان کے پاس آیا اور بولا کہ تمہیں کھانا قریبی منگوسی۔ میں صغائی کا کام کرتا ہوں میرے پیشہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔

ابن عباسؓ نے پوچھا
آئی شیئ نکلت من (کس چیز کو صاف کرتے ہو) بولا العذرا (یعنی خلعت) کو صاف کرتا ہوں اور آگے اس پر اس نے اضافہ بھی کیا،
وهذه خبیث وھذه تزوجت
کیا اور شادی بھی کی۔

یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سخت کراہت پیدا ہوئی غصہ میں ہوئے۔
انت خبیث وھجک خبیث و
تو بھی گندہ بڑا حج بھی گندہ اور جو تو نے
خادری کی وہ بھی گندی۔
ما تزوجت خبیث۔
لیکن باوجود ابن عباس کے اس سخت فتویٰ کے علماء نے اس خبیث کا مطلب مذہبی خبیث نہیں بلکہ طبی خبیث اور کراہت مراد ہے، اسی لئے عام خیال یہی ہے کہ

الاجارۃ فجائز لان العاجۃ
خاۃ صاف کرنے کی مزدوری جائز ہے
داعیۃ الیہا لا تندفع الا
کیونکہ ضرورت کا اتنا ضابطہ ہے کہ جب تک
باباۃ الاجارۃ فخیبت اباحتھا
اس کی مزدوری حلال نہ ہو گندہ ضرورت
کا لھجامة (الغنی ص ۱۲۶)
پوری نہیں ہو سکتی، اس لئے اس کا حلال
ہونا ضروری ہو ایسے سختی نگہنے کی مزدوری حلال ہے۔

اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔
میں فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشفق کن بول میں یہ نقل کرتے ہیں کہ
کان سعد بن ابی وقاص
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سختی اللہ تعالیٰ عنہ یجمل
کما د خدا کا کہ اپنے نیک میں ڈالتے
عراقۃ الی ارض لہ وکان یقول
تھے جو ان کی ملکیت میں متعارف فرماتے کہ

سعد مکتل عترة مکتل بر۔
ایک نوکری کا دیکھو کی گھوڑوں کی ایک
ڈوگ کی ہے۔
(زیلعی ص ۱۳۹ ج ۲)

عقرہ کی شرح اصمعی کے حوالے سے یہی نقل کیا ہے کہ عقرۃ الناس کو کہتے ہیں، یعنی خلعت !
یہی ہے کہ خاص خلعت تو وہ نہیں ملے بلکہ مختلف چیزوں کو لاکر گھاڑ دینا کرتے تھے، نوکری کی کھاد کا
ڈوگر ابن سعد میں بحوالہ ابو العالیہ یہ ہے کہ الخمر والبول والی نفس ص ۸۴ ج ۲۔ یعنی پرندوں کی
بیٹ، پشاب اور حقیض کے لئے۔ اس لئے بعض صحابہؓ کھاد ڈالنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ابو العالیہ بھی
عموماً سانگ پات نوکری اس لئے کم کھاتے، البتہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بصرہ میں جو باغ تھا
اس سے عذہ جب نوکری آتی تو شوق سے کھاتے شاید بغیر کھاد کے آگئی جاتی ہوگی حضرت انسؓ
کے اس باغ میں لکھا ہے کہ ایک بھول تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی (ابن سعد ص ۱۷۱ ج ۲)
اسی قسم کی ایک گندہ اجرت "جس کا جاہلیت میں خائبہ رواج تھا اور اسے اصطلاحاً
عسب الفحل" کہتے تھے۔ یعنی اونٹ، بکری، گھوڑے وغیرہ کا جس کے پاس نہ جا فور ہوتا، وہ
بچہ کشی کے لئے اس نوکری پر چلا تا تھا۔ فقہاء نے اس مادہ کو مکروہ لکھا ہے۔ اگرچہ ضرورت
کی وجہ سے بعضوں نے اجازت بھی دی ہے۔ بہر حال اگر مادہ کے طور پر نہیں بلکہ بطور ہدیہ
کے نرے مالک کو بچہ دیا جائے اس میں حرج نہیں ہے لکھا ہے۔

ان اطراق انسان فحله
اچھے نوکری اگر غیر کس اجارہ اور
لھجامة اجارۃ ولا شرع فاحلہ
شرط کے چوڑے اور اس کے بعد
لہ ہدیۃ او اکومہ مکروۃ
کوئی عذہ دیا جائے یا کوئی عقرۃ
لن لک فلا باس بہ۔ ص ۱۲۶
جہاں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مکروہ یہ ہے کہ بجز ایسی چیزوں کے جن سے استفادہ ہی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ مثلاً زنا،
گناہ بھانا، نوکری، تصویر کشی وغیرہ۔ چونکہ یہ سارے کام بھی اسلامی نقطہ نظر سے برے ہیں،
اس لئے ان کو بھی حصول معاش کا ذریعہ بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگرچہ
اس باب میں جو کچھ کہا ہے نفوس اور اسلامی مستندات کی بنیاد ہی پر کہا ہے ورنہ جہاں کہیں تھوڑی
سی بھی گنہگارائی ہے بسوں نے نہیں تو بعض ائمہ نے معاش کی اس راہ کو بھی کھولنے کی کوشش
کی ہے فقہائے اسلام نے اس باب میں کس حد تک وسعت نظر سے کام لیا ہے اس کا اندازہ اس
ایک مثال سے ہو سکتا ہے کہ شراب جیسی حرام چیز کے مشفق اوروں کا تو نہیں، لیکن امام ابو حنیفہؒ کا
یہ فتویٰ سن بول میں نقل کیا جاتا ہے۔

من حمل لہی خمر فاندہ یطیب
اگر کسی خمر کی شراب (مسلمان) ڈھونڈے
لہ الاخر حند ابی حنیفہ۔
تو مسلمان کے لئے اس ڈھونڈنے کی ضرورت
دینا بھلا ہے چاہے وہ مسلمان ہو۔

امام صاحب کے خیال کی توجہ کرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ شراب کا پینا حرام ہے اور پینے کی نیت سے اس کا ڈھونا بھی حرام ہے۔ لیکن اس مسلمان بیمار سے کی غرض تو ضروری ہے خواہ پانی ہو یا شراب۔ پھر اس کی مزدوری کو کس پیمانہ پر پاک قرار دیا جائے۔ لیکن اور تو اور امام صاحب کے دونوں شاگرد ابو یوسف و محمد بن حسن کا فتویٰ اس کے خلاف ہے کیونکہ حدیث میں چونکہ شراب کے سلسلہ میں جن جن لوگوں پر لعنت کی گئی ہے ان میں شامل ہوا اس کے ڈھونے والے کا لفظ بھی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جو خود پینے کے لئے شراب ڈھونے اس کے ساتھ یہ حکم مخصوص ہے۔ پھر حال مجھے اس مثال سے فقہاء کی معاشی و معیت فقہاء کی کا ثبوت پیش کرنا تھا اور یہ اس کی بہت اچھی مثال ہے۔ مگر باوجود ان دستوں اور اجازتوں کے دو چیزیں فقہاء کی کتابوں میں عجیب پائی جاتی ہیں یعنی ایک تو یہ کہ مسلمان کی کسی کا فنی ملازمت اور فکری کر سکتا ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا تھا اور بدقسمت مسلمانوں کے متعلق کیا معلوم تھا کہ کبھی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جواب تو جواب سوال بھی دماخوں سے نکل جائے گا۔ حتیٰ کہ بالآخر ان کی ساری قومی اور ملی کوششوں کا آخری محور بھی سلاسلہ جائے گا کہ غیر اسلامی حکومتوں میں ملازمت کے حقوق کی کتنی مقدار ان کو حاصل ہونی چاہیے کے متعلق کا مسئلہ ہے۔

لا تجوز اجارۃ المسلم
للذمی لخدمۃ لہ علیہ
احمد۔
مسلمان کو ذمی کا فرائض خدمت کے لئے نوکر رکھے جائز نہیں ہے۔
امام احمد نے اس کی تفریح کی ہے۔

دلیل یہ بیان کی ہے کہ یہ

حبس المسلم عند الکافر
واذلالہ لہ۔
یہ مسلمان کا کافر کے پاس قید ہونا بھی ہے اور مسلمان کو ذلیل کرنا بھی ہے۔

مجھے مسئلہ کے ذکر سے اس وقت جواز و عدم جواز کی تحقیق مقصود نہیں ہے۔ آخر اسے اگر جائز قرار دیا جائے گا تو مسلمانوں کے جینے کی شکل ہی کیا رہے گی، بلکہ دکھنا کسی قوم کے تاریخی انقلاب کا ہے۔

واذا دلتہ بقرۃ سوء
فلا مرد لہ و مالہ من
دو فہ من وال۔
اور اللہ بقرۃ سوء اور اللہ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو پھر اسے کوئی پٹ نہیں سکتا اور نہ اس کا کوئی وال و مددگار ہوتا ہے۔

اسی سلسلے کے ایک مسئلہ کا ذکر آخر میں اس لئے کر دیا جاتا ہے کہ فقہائے امت کی بلند فکری کا لوگوں کو کچھ احساس ہو اور معلوم ہو کہ اسلامی معاشیات کی تدوین میں ان بزرگوں نے کتنی بے لوثی سے کام کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ان بزرگوں کا کام ہی قرآن و حدیث کی تدریس و تعلیم یا ساجد کی امامت و خطابت وغیرہ تھا۔ اور اب بھی بیمار سے مومنینوں کا یہی کام ہے مگر باوجود

اس کے حیرت ہوتی ہے کہ چند لوگوں نے نہیں بلکہ اکثر ائمہ اسلام کا فتویٰ ان تمام امور کے متعلق یہ ہے کہ ان خدمات کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ مقدسی لکھتے ہیں کہ جن کاموں پر معاوضہ لینا درست نہیں ہے ان میں الامامۃ والاذان والنج و تعلیم الفقہاء بھی ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

لنص علیہ احمد وہ قال
عطاء و النصاح بن قیس
وامام احمد نے اس کی تفریح کی ہے
اور بھی فتویٰ منہاک بن قیس ابو حنیفہ
والابو حنیفہ والزهري۔
اور زہری کا ہے۔

فقہ کی کتابوں میں اس پر بحث کی گئی ہے اور بالآخر زمانے کے حالات کا اندازہ کر کے جواز کا فتویٰ اس بار پر دے دیا گیا کہ چند ائمہ مثلاً شافعی، مالک جواز کے قائل تھے۔ آخر اگر اس کا فتویٰ نہ دیا جائے تو مفت حسبہ اللہ ان خدمات کو انجام دینے کے لئے کون آمادہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو کچھ گذشتہ بزرگوں ہی کی ہمت تھی کہ معاش کے لئے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر کے دین کی ان خدمات کو مفت انجام دیتے تھے لیکن ع زمانہ دیگر گواہین نہاد

فزارعت و مساقات | چاہئے تو یہی تھا کہ ان دونوں معاملات کا ذکر بھی اجارہ ہی کے ذیل میں کر دیا جاتا۔ کیونکہ اس کا تعلق بھی محنت و مزدوری سے ہے۔ لیکن کچھ قواسم نے کہ عورتا فقہاء اسلام ان دونوں کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں۔ اس لئے میں بھی ان کا حلیہ ذکر کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محنت و سرمایہ میں جو جھگڑا اس وقت دنیا میں جاری ہے اس سلسلہ میں جس طرح صنعتی مزدوروں اور سرمایہ داروں کے اختلاف کے مل کی ایک شکل اسلام نے پیش کی ہے جیسا کہ گذشتہ جگہ کہ مزدور اور سرمایہ دار کی معاشی زندگی کم از کم اپنے کی حد تک ایک ہو۔ یا یوں کہئے کہ مزدور کی مزدوری کو اتنی ملنی چاہئے جس کے خدیو سے ان کی خوراک اور ان کا لباس سرمایہ دار کی خوراک اور لباس کے برابر ہو جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مزدور کو مفت سے بھی کچھ حق ملنا چاہئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مزدوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یعنی سرمایہ دار کے لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ محض مصارف کے ذریعے سے زیادہ مشقت کے کام کو چند ہی مزدوروں سے لے بلکہ ان کی اعانت کے لئے قوت کا اضافہ کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے کام کا وقت اسی قدر کر رکھا جائے جتنا کہ وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ صحاح کی صحیح روایتوں سے یہ فیوض متاثر ہوئے ہیں کہ قریب کچھ اسی قسم کا مسئلہ زمین کے سرمایہ داروں اور مزدوروں کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ فقہاء کے قبل اسلام عرب خصوصاً مدینہ و اطراف مدینہ میں زمینداروں اور کاشت کاروں کے درمیان

(۱) زمین میں کچھ بھی پیدا ہو مگر زمیندار کو بہر حال بیس من فی بیگہ مثلاً کاشت کار ادا کرے گا اسی کو مزارعت کہیں جو معلوم ہے کہتے ہیں۔ اس کی بھی دو صورتیں تھیں، اسی کھیت سے غلہ کی اس مقدار کو ادا کرے گا یا خود گھر سے دے گا۔

(۲) زمین کے اچھے قطعات کی پیداوار زمیندار کو ملے گی اور معمولی خراب پیداوار قطعہ کا مستحق کاشت کار ہوگا۔

(۳) جو کچھ پیدا ہوا اس کا نصف یا ثلث جو بھی ملے ہو جائے کاشت کار کو ملے گا۔ گویا یہ ساری شکلیں بٹائی کی عرب میں مروج تھیں۔ لیکن نقدی بندوبست یعنی فی بیگہ کاشت کار سالانہ مثلاً دو روپے، چار روپے الغرض جو ملے ہو جائے ادا کرے گا اور کل پیداوار کا وہ مالک ہوگا۔

نقدی کی یہ شکل بھی عرب میں مروج تھی یا نہیں، اس کا اب تک صاف صاف پتہ نہ چلا رافض ابن خدیج جن کا گھرانہ مدینہ کے سب سے بڑے کاشت کاروں میں تھا ان کے ایک بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم مدینہ کے لوگ اس سے واقف نہ تھے۔ بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی کے نمبر (۱) اور نمبر (۲) دونوں طریقوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ کیونکہ بٹاؤ سے ان میں سے بے چارے کاشت کار کے پٹے کچھ نہیں بڑھتا۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ گھر سے تاوان ادا کرنا پڑے۔ تمام فقہاء اسلام بلا استثناء بٹائی کی ان دونوں شکلوں کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔

ابن قیسری شکل اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جو کچھ من دو من دس من کھیت میں پیدا ہوا اس کا ثلث یا نصف یا ثلثا جائے اس میں کاشت کار کے نقصان کی شکل نظر نہیں آتی۔ اس لئے کہ اس کو گھر سے کچھ دینا نہیں پڑتا۔ البتہ اگر کچھ پیدا نہ ہو تو تخم اور محنت دونوں اس کی ضائع ہو سکتی ہیں۔ مگر زمیندار کی زمین بھی چونکہ اس کی کاشت کی وجہ سے بے کار رہی۔ اس کو نہ معاملہ برابر برابر سا ہو جاتا ہے پھر بھی اگر اسلام میں اکثروں کا اسی وجہ سے یہ خیال ہے کہ ایسی صورت میں تخم بھی زمیندار ہی کو دینا چاہیے۔ منی میں ہے،

ان المثلثة رعة انما تقع اذا كان البذر من سرب الارض والعامل من العامل فزرع عليه احمد في سوادية جماعة واختار جماعة الاصاب وهو مني هب ابن سيرين والشافعي والاصحاب شافعي والاصحاب كاذب ہے۔

کھیتی کا معاملہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب تخم مالک زمین زمیندار کا ہو اور محنت کاشت کار کی۔ امام احمد نے اسی کی تفریح فرمائی ہے جیسا کہ ایک جامعہ کی من سے روایت ہے اور عام اصحاب احمد نے اسی کو اختیار کیا، ابی ابن سیرین اور امام

ان یكون مثل من المال كله ان یكون مثل من المال كله ان یكون مثل من المال كله

اگر کچھ لوگ یہ بھی جائز قرار دیتے ہیں کہ تخم بھی کاشت کار کا ہو تو کچھ حرج نہیں۔

نقدی طریقہ یہ ظاہر بہر صورت پردہ فرق کے لئے نقصان دہ نہیں ہے۔ مگر عملی تجربہ بتاتا ہے کہ زیادہ مفید ہے

حتمی بٹائی کی اس شکل میں کاشت کار جی لگا کر زمین میں محنت نہیں کرتا وہ بیچارہ یہ خیال کرتا ہے کہ جو ملے، پانی دینے، گھاس اکھاڑنے، کاٹنے، دانہ نکالنے وغیرہ کا سارا کام تو میں کروں گا یا کوئی قیمتی غلہ اس میں لگاؤں گا تو اس کا بھی کیا حاصل، اس لئے کہ میری محنت کا ایک بڑا حصہ زمیندار محض اس لئے ملے جائے گا کہ اس کی زمین ہے۔ اولاً یوں ہی یہ حصہ جو اس کا کیا ہوا ہے، دیتے ہوئے جبر گذرتا ہے۔ ثانیاً وہ جانتا ہے کہ میری زیادہ محنت یا زیادہ قیمتی پیداوار سے کیا فائدہ اس محنت کا بڑا حصہ تو دوسرے کے گھر پہنچے گا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ بٹائی کی زمینوں پر ان ہی وجہ سے کبھی کاشت کار پوری تن دہی سے محنت نہیں کرتے۔ بلکہ ایک اور طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ بہت سی زمین مختلف زمینداروں سے ملے کہ کاشت کر لیتے ہیں۔ پوری تو جو کسی پر نہیں ملے، سمجھتے ہیں کہ چھوٹا خیر نہیں کچھ تولی ہی جائے گا۔ اور نہ ہو تو چار ایکٹا بگڑے گا۔ خصوصاً جب ان فقہاء کی رائے اختیار کی جائے جو تخم بھی زمیندار کے سر ڈالتے ہیں کاشت کاری کا یہ بڑا اہم راز ہے جو براہ راست اس کا تجربہ نہیں رکھتے وہ اس کو شاید سمجھ ہی نہیں سکتے۔ البتہ کاشت کاروں کے لئے بہترین ایلان بخش شکل نقدی بندوبست کی ہے۔ یعنی فی بیگہ کوئی معین رقم ملے کہ ان کو زمین دیدی جائے۔ ایسے کیسٹوں پر کاشت کار پورا زور لگا دیتا ہے کیونکہ رقم تو اس کو بہر حال دینی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ نقد ہم زمین سے اٹھا سکتے ہوں اس میں کمی نہ کریں۔ بجائے ایک فصل کے دو دو تین تین فصل تک ایک ایک کھیت سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ مشاہدہ ہے کہ جس کھیت سے بٹائی کی صورت میں کاشت کار تین چار من غلہ بھی سالانہ پیدا نہیں کرتا تھا نقدی کی صورت میں اسی کھیت سے دو دو سو تین تین سو روپے پیدا کر لیتا ہے۔ اچھی سے اچھی قیمت کی چیزوں کی کاشت کرتا ہے۔

بہر حال یہ تو کاشت اور اس کی بندوبست کے مختلف طریقے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ یوں تو بٹائی کی مذکورہ بالا شکل عام علماء اسلام کے نزدیک جائز ہے۔ مگر محدثوں کے دیکھنے سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے۔

میرا مقصد یہ ہے کہ جب عموماً صمغہ میں بٹائی کا طریقہ مروج تھا اور بقول امام بخاری، ما بالمدینة اهل بیت الا ویزعون علی الثلث والرابع تہائی اور چھٹائی پر کھیتی نہ ہوتی ہو۔

اور تجارتی ہی میں ہے،

وزیراعلیٰ و مسعود بن صالح
 و ابن مسعود و عمر بن عبد العزیز
 و قاسم و عی و ک و ابی بکر
 ال عمر بن علی و ابن سیرین
 و قال عبد الرحمن بن الاصول
 کنت اشترک عبد الرحمن
 بن یزید فی الفروع -
 (ابن ہشام ص ۱۷۵)

جس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ عہد صحابہ میں کاشت کاری کا رواج کس پیمانہ پر تھا۔ وہیں اس سے بٹائی پر کاشت کاری کا بھی ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متقی منشا کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہی رافع ابن خدیج جن کا ذکر پہلے آچکا ہے اور جس کا گھرانہ مدینہ کے سب سے بڑے کاشت کاروں کا تھا ان سے ایک روایت عہد صحابہ میں مشہور ہوئی جس کے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک طریقہ اس کا درج کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

انما یزرع ثلاثہ درجل لہ ارض
 فہو زراعتھا و درجل ہنغ احاء
 ارض فہو یزرع و درجل اکثری
 سبذ حب و فضة (الطحاوی)

کہتی تین ہی قسم کے آدمی کرتے ہیں
 ایک تو وہ جس کی زمین چار اور اس میں
 کہتی کہے، دوسرا وہ جسے اس کے
 بھائی نے زمین دی چار اور وہ اس میں کہتی

کرے، تیسرا وہ آدمی جو زمین کو سونے یا چاندی کے معاوضہ میں گرایہ پرے۔

حضرت رافع بن خدیج جابر بن عبد اللہ دونوں صحابیوں سے اس باب میں اس قسم کے الفاظ مروی ہیں یا میں ان سب کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زمین ہو تو یا اس میں خود کاشت کرے اور اگر خود نہیں کرتا تو پھر اس کے لئے کل دو صورتیں ہیں، یا تو اپنے کسی بھائی کو مفت کاشت کرنے کے لئے دیدے، اور یہ بھی پسند نہ ہو تو سونے یا چاندی کی شکل میں اس کا گرایہ لے۔ یعنی نقدی بندوبست کر دے۔ جس کے معنی یہی ہوئے کہ بٹائی کی مذکورہ بالا شکل کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باقی رکھ نہیں چاہتے تھے بلکہ جس طرح پس ماندہ سرمایہ کو قرض میں دلا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کی مدد میں یا ایک جدید کا اضافہ فرمایا ہے، اسی طرح زائد زمین کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے ایک نئے باب کو کھولا ہے جس سے شاید دنیا اب تک ناواقف ہے شیک جس طرح قرض کی صورت میں مقرض سے کسی قسم کے نفع اٹھانے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح زائد زمین جو بطور حرج ملک

دی گئی ہو، اس سے نفع اٹھانے کی ممانعت ہے۔ ان ہی رافع سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم زمین میں کچھ نہ بویں اور نہ کسی کے ساتھ نقدی بندوبست کریں اور کسی دوسرے نے اس میں کاشت کی پھر اگر وہ بھائی میں بنا ہوا شیشا اٹھلا
 قال لا (الطحاوی)
 یا بر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے الفاظ یہ ہیں،

قال کان لرجال من فضول
 ابر حنین علی عہد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم فکا فوا
 یواجر و فاعلی النصف
 و الثلث و الرابع فقال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 من کان لہ ارض فلیزرعھا
 لیضع احاء فان ابی فلیسک
 (طحاوی)

افضل (رضین) یعنی زائد اراض کاشت زمین اگر زمیندار کے پاس چار ایک صورت یہ ہے کہ آخرت کے لئے اس میں کاشت کرے اور ثواب کی خدا سے توقع کرے، اور یہ نہ ہو سکے تو جیسا کہ حضرت رافع سے مروی ہے زمین کو نقدی بندوبست کر دے۔

مساقات اور یہ حال تو زراعت یعنی کاشت کا ہے، اقرب اقرب ہی لفظ نظر اسلام میں مساقات یعنی باغات اور تاکستانوں کے متعلق ہے کہ گو عموماً فقہاء یہ جائز فرمادیتے ہیں کہ مالک باغ کسی کو اپنا باغ اس شرط سے بندوبست کرے کہ جو کچھ پہلے اُسے نفع و ثلث کے حساب سے تقسیم کر لیا جائے گا۔ اور مالک باغ کے لئے یہ جائز نہ ہو گا کہ کوئی مستحق حصہ چلوں کا مشکایہ کہ چار سو آم یا دو ہزار جام اس معاملہ

لے ان دونوں حدیثوں کے سوا حدیث کی کتابوں سے اور بھی مواد فراہم کیا جاسکتا ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ زمین کو اگر خود جوئے یا باگرایہ کسی کو دیدے۔ یعنی یہ بات کی نقدی بھی کہنے والے بعض حدیثوں میں اس پر زور ہے کہ مالک باغ کی ایک گاہ ہے۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ زمینداروں کے اس طبقہ کو جو خود کاشت کرتے ہیں اور نہ مفت دوسروں کو دیتے ہیں، بلکہ زمین کا گرایہ بہ شکل نقد یا غذا کھاتے ہیں۔ کیا اسلام اس طبقہ کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ یہ ایک اہم معاشی سوال ہے اور اس پر بحث کی کافی گنجائش ہے۔

۱۱

اسلامی معاشیات
مشتی رہیں گے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے بارخ میں اسی قدر بھل آئے۔ پھر چارے بارخ لینے والے کو اپنی محنت کا ایک سہلے گا۔ وہ سال بھر اس میں پانی دے گا، درختوں کو چھانے لگا، حفاظت کرے گا اور مالک بارخ اس ناجائز شرط کی بنا پر پوری آمدنی اس کی لے لے گا۔

لیکن باوجود اس عمومی جواز کے خصوصیت کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہو اماموں میں ایک ایسے امام گذرے ہیں جو کاشت ہو یا بارخ یعنی زراعت ہو یا مسافتات دونوں صورتوں میں بٹائی کے طریقہ کو ناجائز قرار دینے پر مصر ہیں، ان کا مذہب اس باب میں نہایت تعجب سے یہ نقل کیا جاتا ہے۔

ان لا یجوز المساقاة
ولا العراۃ الا
بالدراحم والذناہیر
وصا شجھاھا۔
(عمادی)

اب تک تو دینا نے امام کے اس خیال پر حیرت کا اظہار کیا ہے حتیٰ کہ ان کے دونوں شہور شاگرد محمد بن حسن وقاضی ابو یوسف تک کے متعلق طحاوی کو لکھنا پڑا کہ

واما ابو یوسف ومحمد بن
الحسن رحمہما اللہ قد ذہبا
انی جوازھا جمیعاً۔
لیکن ابو یوسف اور محمد بن حسن دونوں کے دونوں (خیر نقصدی شکل) کے سوا بھی ان معاملات کے جواز کے

قائل ہیں۔ یعنی بٹائی پر بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔
مگر اب شاید دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ بٹائی سسٹم نے کتنی زمینوں کی زرخیزیوں کو روک رکھا ہے۔ اس اندیشے سے جو کچھ بویا جائے گا اس کے ایک بڑے حصے کا مالک زمیندار ہو جاتا ہے جو لوگ زمیندار ہی اور کاشت کاری کے معاملات سے کچھ بھی لگاؤ رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کسانوں کی ہمتوں کو اس چیز نے کتنا پست کر رکھا ہے کہ مذکورہ بالا خون سے زرخیزیوں پر پوری محنت کرتے ہیں نہ قیمتی پیداواروں کے لگانے کی ان میں جرأت ہوتی ہے۔

لے موجودہ زمانے میں اس صورت حال کو دیکھ کر زمیندار جب ہاتھ اٹھا کسان کو بے دخل بھی کر سکتا تھا اور اس پر لگان بھی ٹھیک تھا۔ ایک تجویز سوچی گئی اور کچھ دن سے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اس پر عمل جو رہا ہے کہ کم از کم کسانوں کو بے دخل کرنے کا اختیار زمین دار کو نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اب کسان جو یہ کرتے لگے ہیں کہ کچھ خود جوتے ہیں اور کچھ دوسروں کو نفع کی شرکت کی شرط پر بندوبست کر دیتے ہیں یا بعض تو باوجود کاشت کار ہونے کے کچھ زمین دوسرے کسانوں سے آباد (باقی برصغیر)

اسلامی معاشیات
۳۷۸
مگر ان کی زمین اپنی سرسبزی و شادابی اور اپنی نقش بخشی میں بہت آگے بڑھی جوتی اگر امام کے اصول کو مان لیا جاتا۔ تاہم جیسے جیسے صنعتی کارخانوں سے مزدور و سرمایہ کا سوال آگے بڑھ کر اب زراعتی مزدور و سرمایہ داروں کے درمیان اہمیت حاصل کر رہا ہے۔ اسلام کے معاشی اصول بھی اپنے مقاصد سے تقابلاً مل رہے ہیں، اور کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ چل کر دنیا کو کھنڈر و بربادی مٹی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر یعنی،

من کانت لہ امرض فلیزرعھا
او لیضع احاکافان ابائی
فلیسک۔
جس کے پاس زمین ہو وہ اس میں
خود کھیتی کرے یا اپنے بھائی کو جوتے
کے لئے دے دے اور اگر وہ

اس سے بھی انکار کرے تو پھر چاہئے کہ روک رکھے۔
یہ بھی خور کر ناپٹے گا کہ بے ضرورت جو لوگ زمینوں پر قبضہ کئے بیٹھے ہیں زخا سے آباد کرتے ہیں
نملک کے دوسرے ضرورت مند افراد کو ان سے استفادہ کا موقع دیتے ہیں۔ آخر سوال یہ کہ کیا تعجب ہے
اس مسئلہ کے متعلق ابھی اور بھی کچھ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن میں بالفصل اسی پر بس کرتا ہوں
ممکن ہے کہ اس کے متعلق بعض اجزاء کا ذکر حکومت کی آمدنی کے ذیل میں بھی آئے۔

—+—

(بڑے سلاخ)

کراتے ہیں جو فوج بے دخلی کا زمیندار سے کسان کو رہتا تھا۔ وہی دھندہ اب کسان کے کسان کو اصلی کسان سے رہتا ہے۔ پس اگر یہ مل زمینداروں کے ہاتھ کر کے لئے سوچا جائے تو بیشک ہے۔ لیکن اگر کسان کی ہمدردی میں کیا گیا ہے تو آؤ اس ہمدردی کا سنی کسان کا کسان کیوں نہیں ہے۔ بالفرض وہی جن کسان کے کسان کو بھی دے دیا جائے جو ان زمیندار کے مقابلے میں کسان کو بعض صورتوں میں حاصل ہے تو اگر یہی حرکت کسان کے کسان بھی کرنے لگیں۔ یعنی دوسروں سے کسیت آباد کر لیں، اس وقت کیا ہوگا۔ آخر وہ مسلسل کے ختم کو کہاں ختم کیا جائے گا نیز مختلف افراد میں زمینوں کی مختلف مقدار کے آباد کرنے کی صلاحیت مختلف وجوہ سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً سرمایہ کی زیادتی یا گھرنے کا بڑا ہونا، اس لئے ہر کسان کے لئے کسیت کی مقدار کا معیار کیا جائے گا۔ برے خیال میں مسلسل کے اس قے کو چھڑنا ہی غلط تھا ۱۱

حکومت کی آمدنی

اور اس کے مصارف و اغراض

حکومت کی آمدنی پر بحث کرنے سے پہلے دراصل غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے زور سے سرکاری خزانوں میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے اس کے اغراض کیا ہیں یا کیا ہونا چاہئیں۔ جہاں تک تاریخ اور مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کبھی تو یہ آمدنی محض اس لئے جمع کی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے زمین کے کسی حصہ پر کسی ذریعہ سے اپنا ایسا اقتدار قائم کر لیا کہ عام باشندوں سے ان کے مطالبوں کا انکار جان و مال کے لئے خطرہ بن جاتا ہے۔ اب ان کا نام خواہ کچھ رکھ لیا جائے راجہ یا بادشاہ یا گنگ یا کچھ اور۔ بہر حال محض ان کے اور ان کے اعزہ و اقرباء و حوالی و دوالی کے عیش و آرام کا مہیا کرنا ہی ان کی حکومت کی آمدنی کی غرض ہوتی ہے۔ حکومت کی آمدنی کے مستحق تہنگ ترین نقطہ نظر جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ دنیائے اس کا تہا شاہ کفر دیکھا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جو نصب العین اس آمدنی کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آمدنی کو دشمنوں کے خطرات سے محفوظ رکھنے اور آمدنی پیدا کرنے والوں کو اطمینان و فراغت کے ساتھ دولت کی پیدائش میں مشغول رکھنے کے لئے جس ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ بھی اس آمدنی سے پروری کی جائے۔ مختصر فقہوں میں بول کچے کہ شاہی مصارف کے سوا کشوری (مستقلات پولیس) اور فوجی اخراجات پر خزانہ کا روپیہ خرچ کیا جائے۔ پہلی غرض سے ظاہر ہے کہ یہ دوسری غرض اپنے اندر ذرا زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ اگر پر اس وسعت کی بھی آخری غرض وہی ہوتی ہے کہ راجہ یا بادشاہ اور ان کے خاندان کے افراد کے عیش و آرام میں غفل واقع نہ ہو۔

اس سے بھی چند قدم آگے بڑھ کر تیسرا نصب العین یہ ہے کہ علاوہ مذکورہ بالا اغراض کے عام باشندوں کی مشترک ضروریات مثلاً صحت و تعلیم طریقہ مواصلات (ٹرکوں، ریلوے، پوسٹا، ٹیلی گرام) وغیرہ اغراض پر بھی حکومت کی قوت سے جمع کردہ رقم خرچ کی جائے۔ غالباً اس بارے کی

مہذب ترین حکومتوں کی آمدنی کا یہ بلند ترین نصب العین ہے جو قائم کیا جاسکتا ہے یا جیسا کہ کہلاتا ہے بعض حکومتیں مثلاً جیسا حاکمانہ اغراض کی تکمیل کے لئے نہیں بلکہ محض محکوموں کی رفاهیت اور خیر اندیشی کے لئے اپنی آمدنی کا ایک بڑا معرفت اسی کو خیال کرتی ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں عام طور پر حکومتوں کی آمدنیوں کے اغراض اس زمانہ تک عموماً مذکورہ بالا نصب العینوں سے آگے نہیں بڑھے ہیں۔ خواہ وہ حکومت قومی ہو یعنی اپنی قوم پر ہو یا کسی دوسری قوم پر۔

کیا حکومت کی آمدنی کے اغراض اس سے آگے بھی کسی وسعت نظری کو مستحق ہیں۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ مندرجہ بالا اغراض کے سوا جب یہ واقعہ ہے کہ ہر حکومت اپنے محروم و معیشتہ علاقہ میں انسانوں کی ایک بڑی آبادی کو بے گھر رکھتی ہے۔ اور ان ہی آباد کاروں کی محنت و جانفشانی کی بدولت ایک ایک پیر دو دو پیسے اکٹھا کر کے کروڑوں روپیہ خزانہ جمع کر لیا جاتا ہے اور جب اس زمانے میں کم از کم یہ مانا گیا ہے کہ اقتداری قوت خواہ شخصی یا خاندانی رنگ میں ہو یا کسی جسے اور ٹوٹی کی شکل میں ہو ان کے عیش و آرام بچے و گئے کے سوا حکومت کی آمدنی کا معرفت رعایا کی سہولتوں کا بھی اہم پہنچا ہوا ہے۔ اسی لئے تعلیم و صحت وغیرہ کو بھی اب حکومتوں نے اپنے موازنوں کا جز بنا لیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری خزانے جن غریبوں کی پیشانیوں کے پیسے کے قطرے قطرے سے سمندر بنتے ہیں کیا ان کی ضرورتیں ان ہی عام پہلو ضرورتوں تک محدود ہیں جن سے محکوموں کے ساتھ ساتھ ماحول کو بھی نقص پہنچتا ہے سڑکوں پر اگر غریبوں کے جھٹکے اور ہڈیاں پھلتی ہیں تو اقتداری قوتوں کی موثریں اور جھٹیل ہی تو اڑان ہی سے گذرتی ہیں۔ جن ہڈیوں سے غریبوں کو دو ایک ملتی ہیں ان ہی کے خرچوں اور ناکب مرجوں سے حاکمانہ دکانوں کو بھی تو ٹڈیل ایڈ وقت پر میرا آتا ہے اور جی کالوں اور انکوں میں ملک کے عام رعایا کے بچے خواہ کسی قیمت پر بھی ہو علم حاصل کرتے ہیں۔ ان ہی سے حکومت کو اپنی مختلف مشنری کے لئے پرزے بھی مہیا ہوتے ہیں۔ یقیناً ملک کے آباد کاروں کی ضرورتیں ان ہی مشنری اور عام ضرورتوں تک محدود نہیں ہیں۔

آخراں ہی میں آئے دن کتنے بچے مر جاتے ہیں۔ کتنے جوان بوڑھے ہو کر بیکار ہوتے رہتے ہیں۔ کتنی عورتیں جوہ ہوتی ہیں۔ کتنے تاجر نقصان اور خساروں میں مبتلا ہو کر دیوار بنے رہتے ہیں اور سب سے آخر میں یہ کہ کتنے کاشتکار غریب کاشتکار اوقات ارضی و سماوی میں شکار ہو کر قرض دوام کے بوجھ کے پیچے دب دب کر کر رہتے ہیں۔ کتنے جوان باوجود تلاش معاش کے بیروزگار رہتے پھرتے ہیں۔

کیا ان غریبوں کی ضرورتیں ضرورتیں نہیں ہیں یا ان کا حال قابلِ رحم نہیں ہے۔ وہی اپنی کمائی سے حکومت کے خالی خزانوں کو مسمور کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ پچار سے خالی ہوتے ہیں تو ان پر ترس کھینچا لاکوئی نہ ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ ملک کی ایسی ناگزیر ضرورتیں ہیں جو (مکرم و حاکم کی) ان مشترک ضرورتوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جن کا نام آج رفاہیات عامہ وغیرہ ہے۔

لیکن عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے بلند بانگ دعووں والی حکومتوں نے بھی کھل کر اس سوال کی طرف توجہ نہیں کی اور واقعہ بھی یہی ہے کہ حکومتوں کی موجودہ آمدنیاں اتنی کافی بھی نہیں ہوتیں جو حاکم زقوتوں کے گلوں اور جنگوں کی تکمیل کے بعد اتنا بچا سکتی ہوں جس سے مشترک ضرورتوں کے سوا ملک کی ان شدید ضرورتوں پر بھی باضابطہ مستحکم شکل میں کچھ خرچہ کر سکتی ہوں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کبھی کبھی انجمن ہائے امداد یا ہی کی تجویزیں سوچی جاتی ہیں تاکہ ملک کے مفروضوں کا کچھ بوجھ ہلکا ہو۔ کبھی سرکاری سرپرستی میں یہ کمپنیوں کی بہت افزائی کی جاتی ہے اور یہ کمپنیوں کے ایجنٹ شہر بہ شہر گاؤں گاؤں میں پھر پھر کر مرسے چوے یا پلوں کی لاشوں کے سامنے بیٹیوں اور بیواؤں کی تصویریں کچھو کچھو کر ہر شخص کو چول دل میں مبتلا کرتے پھرتے ہیں، کبھی مسئلہ بیروزگاری پر میدانوں میں یا پارکوں پر گیشیوں پر کیشیاں منقذ ہوتی رہتی ہیں۔ سوچا جا رہا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ کبھی سرکاری ملازمتوں کی نشان دہی کے لئے دفاتر قائم کر کے حکومت کے مصارف میں ایک اور جدید مصروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔

سردست سمجھے اس سے بحث نہیں کہ یہ تدبیریں واقعی مفید ہیں یا بے حاصل اور زمان کی بعض شکلوں مثلاً جبر یا انجمن ہائے امداد یا ہی میں جو سودی کاروبار لین دین جاری ہے اس کے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے بحث کرنا چاہتا ہوں بلکہ دکھانا صرف اس قدر ہے کہ ان ساری کوششوں سے اتنا بہر حال ثابت ہوتا ہے کہ ملک کی ضرورتوں کا انحصار صرف ان ہی مشترک ضرورتوں میں نہیں ہے جنہیں آج پبلک ورکس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو انجمن ہائے امداد یا ہی کا بانی میر اور انٹرنیشنل والوں کی نوہ خزانوں نامہ مراہیوں، بے روزگاری اور قی کے ٹوختوں کی آخر توجہ کیا ہوگی۔

الحمد للہ کہ اسلام نے جس وقت حکومت اور حکومت کے خزانے کی بنیاد ڈالی۔ بنیاد ہی کے وقت ملک کی ضرورتوں کا یہ سب سے آخری سوال اس کے سامنے پہلے آیا اور اس سوال کا حل بھی اس نے سب سے پہلے نکال دیا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ دین مودہ میں جب اسلامی دعوت نے مذہبی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تنظیم کی شکل بھی اختیار کی تو ظاہر ہے کہ اس وقت ملک تھا خزانہ صرف چند اللہ کے بندے تھے جو اپنے ذاتی مصارف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں اترے (۲۱۳) سپاہیوں کو جو پہلی فتح بدر میں ہوئی اور خواہ جنگ کی تاریخ میں یہ کتنی ہی چوٹی جنگ کیوں نہ ہو لیکن عالم کی تاریخ کے جتنے انقلابی فیصلہ کن معرکے ہیں ان میں یقیناً سب سے بڑا انقلابی معرکہ یہی تھا۔ اسی جنگ نے وہ فیصلہ کیا جو بالآخر تاریخ کا ایک اہم فیصلہ بن گیا اور اب تک جتا ہوا ہے۔

اس جنگ میں سب سے پہلے ایک ہزار سپاہی اور وہ بھی غریب عرب کے جہانگے ہوئے سپاہیوں کو کچھ سامان ہاتھ آیا اور یہی اسلامی حکومت کی پہلی آمدنی تھی۔ حکومت کی آمدنی کے متعلق مسلمانوں کا نقطہ نظر آئندہ کیا جونا چاہیے کیا اقتدار حاصل کرنے والوں کے حیش و آدم کا وہ ذریعہ ہے یا اور کچھ ہے حالانکہ ابھی حاصل ہی کیا ہوا تھا لیکن اگر برار و زاول باہر گشت و فترت آنے نازل ہو کر اعلان کیا

بیشلونک عن الا لفضل
قل الا فضل الله والرسول۔
لوگ انفال (جنگ کے حاصل شدہ مال)
کے متعلق پرچھتے ہیں، کہہ دو کہ یا اللہ کا
اور رسول کا ہے۔

کسی کا کچھ نہیں ہے صرف اللہ کا ہے اور اللہ کی مرضی کی نماندگی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اس لئے رسول کا ہے اب تک جو دنیا کا نقطہ نظر احوال مفتوحہ یا حکومت کی آمدنی کے متعلق تھا، اپنا ننگ بدل گیا جب وہ بدل چکا تب اس اجمال کی تفصیل کی گئی،
واعلموا انما غنم من شئ
فان لله خمسہ وللرسول
ولذی القربی والیتامی
والملکین والین السبیل۔
اس کو باقی لوگ تم نے جو کچھ غنیمت
میں حاصل کیا تو اللہ اور رسول اور
قریبندوں بیٹیوں سکین مسافر کے لئے
اس میں پانچواں حصہ ہے۔

یعنی جنہوں نے لڑائی میں کام کیا ہے ان کو بھی ان کا خدا ہی حصہ دے گا لیکن آئندہ سے قانون بن گیا کہ اس راہ سے جو آمدنی ہوگی اس میں سے پانچواں حصہ حکومت کے لئے لگایا جاتی سپاہیوں پر تقسیم کر دی جائے گی۔

حکومت کے خزانے میں جو یہ پانچواں حصہ جمع ہوگا اس کا مصرف کیا ہوگا۔ حالانکہ شدید ضرورتیں تھیں۔ تنہا اسلام مشی بھر مددگاروں کے ساتھ دشمنوں کے زخموں میں گھرا ہوا تھا سارا عرب مشترکین یہود نصاریٰ حتیٰ کہ رومی اور ایرانی حکومتیں جو کہ زمین کے اقتدار اعلیٰ کی حیثیت اس وقت رکھتی تھیں سب کی نگاہیں مدینہ کی اس دعوت و تعلیم پر لگی ہوئی تھیں۔ مگر دنیا کی حکومتیں جس مسئلہ کو اب تک سوچ ہی نہیں سکی ہیں یا سوچ رہی ہیں تو حل نہیں کر سکتی ہیں۔

تمام حضرات سے بے پرواہ ہو کر اسلامی خزانہ کی اس پہلی آمدنی کو پھر پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پانچوں میں صرف ایک حصہ اس قوت کے ذاتی مصارف کے لئے مختص کیا گیا جس کے ذریعہ سے اقتدار حاصل ہوا تھا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور ایک حصہ آپ کے جاں نثار رشتہ داروں کے لئے جنہوں نے مکہ سے مدینہ تک آپ کا ہر حال میں ساتھ دیا تھا باقی تین حصوں کو بھائے کنوری و فوجی مصارف کے ملک کے الیتامی والملکین والسبیل (مسافروں) کے لئے چھوڑ دیا گیا اور یہ تو شروع میں ہوا، پھر جب کل پندرہ بیس سال کے قبل عرب میں

اسلامی معاشیات
اسی تین سو تیرہ آدمیوں والی جنگ کے فتح کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس میں ساری ایرانی حکومت بازنطینی حکومت کا اکثر حصہ سما گیا تو فرعون بننے والی زمین کے معاملہ اور کلاہ کوچ کر دینے والی دولت مدینہ والی حکومت کے خزانے میں سمٹ سمٹ کر آئے لگی تو کیا اس وقت بھی یہ اصول فراموش کر دیا گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ جب یہ تدریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی اقتدار عرب میں بڑھنے لگا اور عرب کے قبائل مختلف طریقوں سے آپ کے زیر اثر آ گئے۔ مدینے کے اطراف کے یہود اور خیر کے یہود کی زمینوں پر خدائے آپ کو قبضہ دلا دیا اور یوں مختلف ذرائع سے آمدنی کا اسکان پیدا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک ہی میں ایسی صورتیں اختیار فرمائیں جن کے ذریعہ سے اسلامی خزانہ میں دو قسم کی آمدنیاں آئے لگیں۔

(۱) ایک آمدنی تو وہ ہوئی جس کا نام خراج رکھا جاسکتا تھا اور یہی بعد کو اس کا نام ہوا اور ایک آمدنی کی مدد وہ تھی جس کا نام الصدقات تھا۔

خیر مسلم اقوام کی زمینوں (یعنی کیتوں اور باغوں) سے جو آمدنی آتی تھی یا جزیرہ کے نام سے جو محصول ان سے وصول ہوتا تھا اس کا شمار تو خراج میں تھا۔ اس کے سوا مسلمانوں کی زمینوں کی زمینوں کی شہادت مسلمانوں کے مویشی (جو بطور کاروبار کے پالے جاتے تھے اور اکثر زمانہ ان کا جنگوں میں گزرتا تھا) مسلمانوں کی اندوختہ دولت پر شکل سونا چاندی ان پار ذرائع سے جو آمدنی ہوتی تھی اسی کا نام الصدقات تھا۔ پھر اسی میں غنیمت کے خمس (پانچویں) حصہ سے تین حصہ بھی جو ایسا تھی و المساکین و ابن السبیل کے لئے مخصوص تھا وہ بھی الصدقات میں شریک کر دیا جاتا تھا۔

خراج کی آمدنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو تھوڑی تھی لیکن حضرت عمرؓ کے زمانے میں خراجی آمدنوں کا کون اٹھان کر سکتا ہے۔ حالانکہ گذشتہ حکومتوں کے تمام ظالمانہ ظلموں کا عذوق کر دیا گیا تھا۔ اسلامی قانون ہے کہ کسی زمین پر زیادہ سے زیادہ خراج نصف پیداوار سے زیادہ نہ لگایا جائے نیز

۱) عتبہ علیؓ اسرض الخراج
۲) الماء او قطع الماء او
۳) صلحہ الزرع او فلاخروج
علیہ (حد ۲۰)

نیز اسی طرح جزیرہ سے ظاہر ہے کہ عورت بچے بیمار معذور بڑے بیروں و گارڈز ہی طبقہ (مثلاً پاروری جوگی) غلام وغیرہ مستثنیٰ تھے مرن کاروباری آدمیوں پر لگایا جاتا تھا۔ وہ بھی اگر مسلمی جزیرہ ہے تو اس کی کوئی مقدار معین نہیں و زمینوں معمولاً امراسے تقریباً ایک روپیہ ماہوار یعنی باہ روپے سالانہ متوسطاً طبقہ والوں سے آٹھ آنہ ماہوار یا چار روپے سالانہ اوئی طبقہ سے مہ ماہوار یا تین روپے سالانہ اور درمیانی سال میں اگر کوئی مر جاتا تو اس سے جزیرہ ساقط ہو جاتا۔ پھر جزیرہ کے صلہ میں خیر مسلم علیا کو

فوجی خدمت سے معاف کر دیا جاتا تھا، ہاں یہ ہے۔

لانہ وجب لغزو للمقاتلة
تاکر جنگ کرنے والوں کی باشندوں کی طرف سے امداد ہو۔

ابن ہمام اس کی خراج میں لکھتے ہیں،

۱) خلعتا عن لغزو مقاتلة
۲) اهل الارلاق من حومن
۳) اهل دار الاسلام علیہ
نصر مقعد وقت خاتمت۔

۱) یعنی اسلامی قلمرو میں جو جماعت جنگی خدمات انجام دیتی ہے ان کی امداد کا کام (چونکہ خیر مسلم لوگوں سے زیادہ ہوتا تھا) اس لئے اس کے قائم مقام جزیرہ کا حصول ان پر عائد کیا گیا کیونکہ جو بھی اسلامی قلمرو کا باشندہ ہے اس پر واجب تھا کہ جنگ کرنے والوں کی امداد کرے اور یہ بات چونکہ ذمیوں کے حق میں باقی نہ رہی اس لئے اس سے بچائے جنگی امداد کے جزیرہ یا جاتا ہے۔

نکلا صریح ہے کہ الخراج (یعنی جزیرہ اور خیر مسلم رعایا کی زمین کی آمدنی خواہ اس زمین کو مسلمانوں ہی نے کیوں خرید لیا ہو) یہ حکومت کی آمدنی کی ایک علیحدہ مستقل مدتی اور اس کے مالک نہ خلع و ہنس نہ سلاطین نہ مسلمانوں کا کوئی خاص طبقہ بلکہ جیسا کہ قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں

الخارج فی الجہج المسلمین۔
خراج تمام مسلمانوں کی مشترک آمدنی ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کتاب الخراج قاضی ابو یوسف کی کوئی ذاتی کتاب نہیں ہے بلکہ خلیفہ ہارون الرشید نے جو دستور حکومت اپنے لئے اُن سے لکھوایا تھا یہ وہی کتاب ہے جس کے پر مسمیٰ ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے کم از کم خلفاء بنی عباس تک وہ مسلم تھا اور حکومت میں اس کی حیثیت قانون لکھا بہر حال خراج سارے مسلمانوں کا مال تھا ابدت خلفاء اس کی آمدنی کے نگران تھے۔

اور اپنے صوابدید پر جس کے وہ خدا کے پاس ذمہ دار تھے خراج کرنے کا اقتدار رکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ پہلے چکا ہوں خراجی آمدنی تھوڑی تھی اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہر سال اس خراج کے تقسیم ہونے کی نوبت نہ آتی تھی بلکہ

لے فتح کے بعد جس مالک کی خیر مسلم رعایا کا قبضہ ان کی زمینوں پر بحال رکھا گیا ہو، خواہ ظرائی سے ملک فتح ہوا ہو یا صلح و اشتی سے اس ملک کے لوگوں نے مسلمانوں کی حکومت تسلیم کر لی ہو، ان زمینوں کے مالک وہی خیر مسلم لوگ رہتے ہیں۔ حکومت کو صرف خراج عیسے کا حق ہے۔ ابتر اگر مسلمانوں میں کوئی ان زمین خیرہ کے مالکوں وہ اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کو بھی وہی خراج ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت حسنؓ حسینؓ و جعفر بن سعد و رضی اللہ عنہم نے خراجی زمینیں خریدی تھیں لیکن ان کو بھی خراج ہوا اور اگر نا پڑا ۱۱

اسلامی معاشیات۔
جب کہیں سے خراج آگیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صوابدید سے مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اس تقسیم میں غریب امیر معذور و غیر معذور سے بحث نہ ہوتی تھی بلکہ استحقاق کے لئے صرف مسلمان ہونا کافی تھا۔

عہد نبوی میں خراج کی سب سے بڑی آمدنی (ایک لاکھ درہم) یمن سے آئی تھی اب تک کوئی باضابطہ خزانہ کا مکان بھی نہ تھا۔ عہد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مال ڈال دیں گے، نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد اپنے صوابدید سے لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم فرما دیا اور

فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شتمہا درہم (بخاری)
اور نہ کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے اس وقت تک جب تک وہاں ایک درہم بھی باقی رہ گیا ہو۔

اس تقسیم میں امیر و غریب کی خصوصیت نہ تھی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو بھی اس میں حصہ ملا تھا۔ حالانکہ صدقہ کا مال بنی ہاشم پر حرام ہے۔ حضرت عمرؓ کو بھی ایک دفعہ اس کا شہر ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آمدنی کی اس مدت کچھ دیا حضرت عمرؓ نے عرض کیا،

اعطہ من ہوا فقر صنی جہ سے زیادہ محتاج ہوا سے دیکھے۔
انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ غریبوں کا حق ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر،

خذنہ فتمولہ فمما جادوک
من ہذا المال و امت غیر
مشرف و لا سائل فخذنہ
و جالا فلا تتبعہ نفسک۔
(لحاوی)

اے لو اور اپنا مال بناؤ کیونکہ یہ مال تمہارے پاس اس طریق سے آگئے کہ تمہارے دل میں اس کی طرف دلچسپی نہ ہو اور نہ اس کے متعلق تم نے سوال کیا ہو، تو اسے لے کر اور جو ایسا نہ ہو تو اپنے ہی کو اور خرچہ لگاؤ۔

امام ابو جعفر لحادی اس روایت کو بیان کر کے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض یہ تھی،
۱ فی لحد عطاک ذلک لانک
فقیر انما عطاک بلعنی آخر
غیر الفقیر۔
میں نے تم کو یہ اس لئے نہیں دیا کہ تم فقیر اور محتاج ہو، بلکہ تم کو میں نے کسی اور وجہ سے جو فقیر اور محتاج کے سوا ہے یہ علیہ عطا کیا ہے۔

پھر اس جگہ کی شرح یہ کرتے ہیں کہ
لیس ہذا علی اموال الصلوات
انما ہذا علی الاموال البقی
اس کا شمار صدقات کے مال میں نہیں ہے بلکہ اس کا شمار ان اموال میں ہے

اسلامی معاشیات
یقسمہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس فیقسمہا علی اغنیائہم و فقراہم۔
جنس نام لوگوں میں بانٹتا ہے انزل کو بھی دیتا ہے اور فقروں کو بھی۔
لحاوی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد میں جو علیہ و ذوالفقہ تقسیم فرمایا کرتے تھے وہ بھی اسی مدنی چیز تھی فرماتے ہیں،

کما فرض علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حین دون اللہ و ابن فخر بن
للاعتیاء و منہ و للعقۃ ۶۱
فکانت تلک الاموال یعطاھا
الاغنیاء للناس بلا حق
جہۃ للعقۃ۔

نہیں دی جاتی تھی کہ وہ فقیر اور محتاج ہیں۔
بہر حال خراج کی آمدنی چونکہ تقیٰ للجمیع المسلمین ہے اس لئے ہر مسلمان کا اس میں حق ہے البتہ اب یہ امام کے اختیار تیزی پر موقوف ہے کہ جب مال نا کافی ہو تو کس مسلمانوں کو پہلے ترجیح دی جائے اس کا فیصلہ ان کی خدمات یا دوسری خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر وہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکرؓ کا زمانہ آیا تو آپؓ نے پہلے ان لوگوں کو ترجیح دی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراجی آمدنی سے کچھ دینے کا وعدہ فرمایا تھا اور باقی کو،

قسما یا السومیہ علی الصغیر
والکبیر و الخمر المملوک والذکر
والانثی (الخراج لابن یوسف)
پھر سب میں برابر بانٹ دیا چھوٹے و بڑے، غلام ہوں یا آزاد مرد ہوں یا عورت۔

کہا جاتا ہے کہ کئی کس شائد سات درہم اور کچھ یعنی پونے دو دو روپے کے قریب حصہ پہنچا۔ دوسرے سال خراج کی آمدنی میں فتوحات کی وسعت کے حساب سے اضافہ ہوا۔ اس سال بھی انہوں نے سب کو برابر برابر طریقہ ہی سے بانٹ دیا۔ اب کے بیس بیس درہم یا فی کس تقریباً پانچ پانچ روپے پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دفعہ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ سب کو ایک ہی لاشی سے ہانک رہے ہیں، آخر جس کے اسلام میں بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کے حقوق کا بھی تو محاذ کرنا چاہیے۔ فرمایا خدمات اور حقوق کا واقعہ کا رجمہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے لیکن ان خدمات کا صلہ ان کے یہاں ملے گا باقی یہ آمدنی

فہذا معاشرۃ لا یخلفہ شیء الاثرۃ
یہ تو (دنیل کی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے)
اس میں برابر تقسیم اس سے بہتر ہے کہ کسی کو کسی پر ترجیح دی جائے۔

مسابحات میں جو مسادات کے حامی ہیں شائد ان کو خبر نہیں ہے کہ اسی جہات سے جو جہات جاری ہے کچھ لوگ اسے کبھی گذرے ہیں لیکن عہد صدیقی کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انھوں نے مسادات کے اصول کو بدل دیا اور فرمایا کہ

لا اجعل من قاتل رسول الله
صلى الله عليه وسلم
كمن قاتل محمدا

جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ کی اور آپ سے لڑے ان کو میں ان لوگوں کے برابر نہیں قرار

دے سکتا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنگ کی۔

پھر انھوں نے خدمات و حقوق وغیرہ کے لحاظ سے ایک فہرست مرتب کی جو مشہور ہے۔ بدینہ میں جو شریک تھے ان کا سالانہ وظیفہ پانچ پانچ ہزار درہم یا ایک ہزار ڈھائی سو روپے سالانہ جو بدینہ تھے ان کو چار چار ہزار درہم سالانہ اور اسی طریقہ سے مختلف جہات اور حیثیتوں سے انھوں نے بعضوں کا زیادہ اور بعضوں کا کم وظیفہ مقرر کیا۔ سب سے بڑا حصہ امہات المؤمنین کا تھا۔ یعنی بارہ بارہ ہزار درہم سالانہ۔ اس سلسلہ میں حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرؓ کا عطیہ اسامہ بن زیدؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اناد کردہ غلام تھے) سے کم مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ نے باپ سے شکایت بھی کی، جواب میں حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

ان ابنا اسامة كان يحب
اني رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ابنيك وكان اسامة
احب الي رسول الله صلى الله
عليه وسلم منك.

اعزیز آنحضرت کی ذات مبارک کو مرکز قرار دے کر جو آپ سے جتنا جس حیثیت سے زیادہ قرب تھا اسی قدر آپ نے اس کو ترجیح دی۔ پھر شہروں میں مدینہ سب سے زیادہ قرب تھا کہ وہی نبی کا مدینہ (شہر) تھا۔ اس لئے اس کو سب پر مقدم کیا گیا۔ مدینہ کے بعد مکہ کی باری آئی۔ آٹھ آٹھ سو درہم سالانہ وہاں کے باشندوں کے نام بھی جاری ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ آمدنی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی حکام کے دائرے کو وسیع سے وسیع کر دیا جائے گا۔

شفا ابتداء میں مدینہ کے صرف بالغ مردوں اور عورتوں کے نام وظائف مقرر ہوئے مگر جب وسعت پیدا ہوئی تو

للنفوس اذ اظہر حتمه مائة
درهم واذا اترع حاشيتين
بها جوتا او جب جوان ہو جاتا، وظیفہ دو سو درہم کر دیا جاتا تھا۔

اور یہ طرز عمل تو خرچ کی اس آمدنی میں اختیار کیا گیا تھا جو روپے کی شکل میں ہوتی تھی چونکہ بعض علاقوں سے خط بھی لیا جاتا تھا اس لئے مدینہ والوں کے نام سالانہ خط کی مقدار بھی مقرر کر دی گئی یعنی فی کس سات ہزار دو سو گز مرلہ زمین کی پیداوار (گیہوں) دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقطہ نظر کا اندازہ اس مشہور واقعہ سے چوسکتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعریؓ ایک دفعہ خرچ لائے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کتنی رقم ہے۔ بولے آلف آلف اعلیٰ حد کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی اور فرمایا

هل تدري ما تقول۔ تم سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو۔

ابو موسیٰ نے کہا

لقد قد مت مائة الف
ومائة الف حتى عد
عشر اعلى ت۔

حضرت عمرؓ نے پرس کر ارشاد فرمایا

ان كنت صادقا ليوثين
الرأعي ضييه من هذا المال
وهو باليمن ودمه في وجهه
چہرے پر پھلکا رہا۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ چند شہروں یعنی مدینہ یا مکہ یا فوجی چھاونیوں کو فروغ دے وغیرہ تک اس تقسیم کو محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے بلکہ ہر مسلمان تک اگر یہ پہنچ سکتی تو آپ کا خیال تھا کہ اسے پہنچا دیا جائے کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے خراج کی ساری آمدنی مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقطہ نظر کا افادہ بار بار اپنے خطبوں میں بایں الفاظ فرماتے،

والله الذي لا اله الا هو
ما احل الاوله في هذا المال
حق (الخارج والي دست)

یعنی بات تو یہی ہے لیکن بعض خاص خصوصیات کی بنا پر پہلے ان لوگوں تک پہنچا یا جا رہا ہے جو اس کے زیادہ مستحق ہیں، ان تو عمومی خصوصیات کا انظار بھی آپ نے بایں الفاظ خود فرمایا ہے۔

ولكنا نأثر لنا من كتاب الله
عز وجل وقسمنا من رسول الله
صلى الله عليه وسلم فالرجل
تلاذذ في الاسلام والرجل

یعنی قرآن نے جہاد و عبادت مقرر کئے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے قرب و بند کے حساب سے جو حصہ لوگوں کو پہنچ سکتا ہوا اس لئے

قدّمه فی الاسلام والرجل
غناء فی الاسلام والرجل
حاجتہ فی الاسلام
اسلام میں اس کی مالی ضرورت کا حال کیا ہے۔

مطلب وہی تھا کہ قرآن مجید نے خود یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ
لا یستوی منکم من ۱ نفق
من قبل ۲ الفتح وقائ ۱ اولئک
اعظم ۳ درجۃ من ۲ الذین
۱ انفقوا ۴ من بعد وقتا تلو
وکلّا وسعد ۵ اللہ المحسنی۔
جنوں میں سے بعد کو خرچ کیا اور بڑے۔ باقی ہر ایک سے خدا نے اچھی باتوں کا
 وعدہ فرمایا ہے۔

یہ فرق مراتب تو ان لوگوں میں تھا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد اسلام کی وہ میں جانی
و مالی قربانیاں پیش کیں۔ پھر جن لوگوں نے یہ قربانیاں کی تھیں اور جنہوں نے نہیں کی تھیں
ان میں بھی قرآن نے حدارج قائم کر دیئے تھے یعنی،

لا یستوی ۱ القاعدون من
۱ المؤمنین غیر ۲ اولی الفجر
والجہاد ۳ وون فی سبیل اللہ
بما ۴ اؤلفہم وفضل
المجاہدین ۵ بما ۶ اؤلفہم
۱ انفسہم علی القاعدین
درجۃ ۷ وکلّا وسعد ۸ اللہ
المحسنی ۹ وفضل اللہ المجاہدین
علی القاعدین اجر اعظیما۔
سب ہی سے ہے اور جہاد کرنے والوں کو بیشعہ والوں پر حصّے بڑے
اجر کے ساتھ فضیلت عطا کی ہے۔

پھر اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنا پر بھی قرآن ہی میں،
یا ۱۲ ابنی لسن کا حد
من انفساء۔
اسے نبی کی بیویاں تھیں وہی حیثیت عام
عورتوں جیسی نہیں ہے۔

وغیر آیات میں اس کی جانب اشارہ تھا اور احسان مندی کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اگرچہ حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے فضائل کے فرائض کو آخری قرار دے کر معاشی لحاظ سے سب کو
ساوی کر دیا تھا۔ لیکن حضرت عمرؓ نے معاشیاتی استحقاق میں بھی اس کا خیال کیا۔ بہر حال دونوں ہی کے
اجتہاد کی صحیح بنیاد اسلام میں موجود تھی۔ مگر یہ روایت اگر صحیح ہے کہ آخر عمر میں حضرت عمرؓ
لعماسی المال وقد کثر
زیادہ بڑھ گئی ہے۔
جب انہوں نے دیکھا کہ آمدنی بہت

تو یہ آرزو ظاہر کی کہ

لئن عشت من هذه ۱ اللیلة
من قابل لا یحقن ۲ آخری الناس
بما ۳ اؤلفہم حتی یكونوا فی العطاء
سواء و لکن تو فی رحمۃ اللہ
قبل ذلک۔
اگر آئندہ سال اسی رات تک میں زندہ
رہا، تو پیچھے لوگوں کو پہلے لوگوں کے
ساتھ ملا دوں گا، تا آنکہ وہ فیض میں سب
برابر ہو جائیں (راوی کا بیان ہے کہ
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا
اس سے پہلے ہو گئی۔)

(الترج لابن یوسف ص ۲۷)

اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت آمدنی کی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مساوات
ہی کے قائل تھے یعنی اگر آمدنی اتنی ہو کہ سب پر تقسیم کرنے کی سورت میں ناکافی ہو، اس وقت تو
خریج و تقبیل پر عمل کرنا چاہیے لیکن اگر سب کو کافی ہو سکتی ہو تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی مساوات ہی کے قائل تھے۔ گویا ان کا خیال تھا کہ گناہ کیفیتاً مسلمانوں کا یہ مال ہر مسلمان کا پیہنا دیا
جائے۔ آخر جب یمن کے چرواہے تک اس مال کو وہ پہنانا چاہتے تھے تو اس کا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے
کہ ہر مسلمان کو خراج کی آمدنی کا وہ حصہ دینا چاہتے تھے نیز اگر وہ دوسرے سال تک زندہ رہتے تو سب کو
برابر حصہ دیدیتے لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔

سنین بڑھتی اور دوسری کتابوں میں حضرت عمرؓ کی ایک اور تقریر کا بھی ذکر ہے، لکھا ہے کہ حضرت
عمرؓ نے یہ نصیحت کو جمع ہونے کا اس لئے حکم دیا کہ اجتہدوا لھذا المال فانظر ۱ العین تروہ ۲ اس
مال (یعنی بیت المال میں جو آمدنی جمع ہوئی ہے) اس کے متعلق طے کریں کہ آخر اس کے مالک کون ہوگا
ہیں۔ لوگ جب جمع ہو گئے تو کھڑے ہو کر آپؓ نے تقریر فرمائی۔۔۔

ان تقریر کے ان تجتہدوا لھذا المال
فانظر ۱ العین تروہ ۲ وانی قد
قرأت آیات من کتاب اللہ
یقول ما اوتاعہ اللہ
علی سواہ الہ
میں نے آپؓ لوگوں کو اس لئے اکٹھا کیا
ہے تاکہ غور کریں کہ یہ مال کس کا ہے تو میرے
قرآن کی ان آیتوں کو جو پڑھا ہے یعنی
اللہ نے جس بستیوں والوں کو اپنے
رسولؐ کی طرف پٹایا ہے ان

اس کے بعد حضرت عمرؓ آیتوں کو تلاوت کرتے بجاتے اور فرماتے کہ مرن ان ہی لوگوں کا نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا واللذان جاءوا من بعدهم (اور جو لوگ آئے مہاجرین و انصار کے بعد) اس کے بعد پٹ لے فرمایا والله ما من احد من المسلمين الا وله حق في هذا المال اعطى منه او صنع حتى سارع بعدن (مگر ان کی قسم کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کا حق اس مال میں نہ ہو) خواہ اسے دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ حتیٰ کہ عدن میں جو یہ دایا ہے اس کا بھی (یعنی حق) اس کا مطلب نہیں خراج کے دوسرے مصارف | خراج کی آمدنی کے متعلق جو تفصیل اوپر پیش کی گئی اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس آمدنی کا صرف ایک صرف متاکر مال جمع کیا جائے۔ اور یہ قاعدہ صدیقی (یعنی مساوی) یا بر قاعدہ فاروقی (یعنی تفصیل و ترجیح) مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے بلکہ اس آمدنی کا پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے عام کشوری و فوجی ضروریات پر خرچ کیا جائے۔ بالاتفاق تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ

ما جبا کا الامام من الخراج	امام (حکومت) کو جو آمدنی خراج سے ہو
ومن اموال بني تغلب وصا	اور بنی تغلب کے مال سے جو ملے اور
احد اهل الحرب الى	ایک حرب سے جو کچھ بطور ہدیہ و تحفہ کے
الامام و بالجزمية يصرف	اسلامی حکومت کو دی اور جزیرہ کے زبیر
في مصالح المسلمين كالشور	سے جو آمدنی ہو یہ ساری آمدنیاں
وبناء القناطر والجسور	مسلمانوں کی عام ضرورتوں پر خرچ
ويعطى قضات المسلمين	کی جائیں، مشائخ و سرحدوں کی حفاظت
وعلماء و علماء و علمائه	دریادوں پر مبنی بنایا جائے اور مسلمانوں
ما يكفيهم منه ويبلغ منه	کے قاضیوں کو ان کے عمال اور حکام
ارضا ائ القائله و خراجهم	و علماء کو دیا جائے جو ان کے لئے
(ادارہ)	کافی ہو، اور فوجیوں کے بال بچوں

کی تنخواہوں پر یہ آمدنی صرف کی جائے۔

جس سے معلوم ہوا کہ حدالت و فوج بیلنگ و رکس (مواصلات) مثل پل، شکر، وغیرہ یہ تمام مصارف، خراج اور متعلقات خراج کی آمدنی سے پورے کئے جائیں گے صرف یہی نہیں بلکہ فضیلت کے اعتبار کی یا سبائی بھی اسی آمدنی سے ہونی چاہیے، ابن ہمام لکھتے ہیں، و يعطى ايضا للعلماء و المتعلمين نیز بچے پڑھانے والوں کو بھی اس آمدنی سے دیا جائے۔

نیز ہمیشہ اسلامی حکومتوں نے عہد خلافت راشدہ سے آخر زمانہ تک صحت عامہ کے لئے دواخانے اور شفاخانے بھی جاری رکھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مد پر بھی اس روپے کو خرچ ہونا چاہیے

ان شرک مژورتوں کے بعد جو روپیہ نکج جائے وہ مسلمانوں میں خواہ صدیقی خواہ فاروقی اصول سے بانٹ دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو اس پر حیرت ہو لیکن جب مسلمانوں کا امیر اپنے کو ہما انا فیہ الا کا حد کہہ میں تم میں نہیں لیکن تم ہی میں کسی ایک کے جیسا (حضرت عمرؓ) (الفرج)

قرار دیتا ہوا اور اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے آزاد شدہ غلاموں کے خاندان والوں سے کم حصہ دینے کی اپنے اذرتوں اور ہمت رکھتا ہو تو جو کچھ کر کے دکھایا جا چکا تھا صرف وہی نہیں بلکہ جس کا آئندہ صدقہ عاودہ بھی ہو کر رہتا لیکن کسان احوالہ سراسر عقد و صل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے آنے والے حادثہ کی طرف اشارہ فرمادیا تھا کہ

انکم مستقلون بعدی اشرہ۔ تم لوگ میرے بعد ہرگز بھی ملوک کا مشاہدہ کرو گے۔ (بخاری)

بخاری ہی کی بعض روایتوں میں ۲ فرسہ شدید کا کے الفاظ بھی آئے ہیں سو دیکھا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے کہ

فا صبروا حتی تلقونی علی پھر صبر کرنا حتیٰ کہ عرض پر مجھ سے آ کر مل جاؤ۔ (الموضی (بخاری)

جو کچھ ہوتا رہا دیکھتے رہے اور جن سے اسی حال میں حوض پر ملنے کا وعدہ کیا تھا ان سے اسی حال میں حوض پر ملے، غلہ ۲۰۰ نفی ۲۰۰ احبہ محمد ۲۰۰ حذبہ کہتے ہوئے مل گئے فاتا اللہ و انالہ راجعون۔

بہر حال خراج و متعلقات خراج کے نام سے جو سرمایہ اسلامی حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا تھا مجھے اس کے متعلق کچھ پوچھیے تو خاص بات کہنی بھی نہ تھی۔ تقریباً اس کے اعراض وہی تھے جو عام طور پر مہذب حکومتوں کے خراج کی غرض ہوتی ہے۔ البتہ اس آمدنی کا ایک بڑا حصہ عاودہ رفاہیات عامہ کے جو اقتداری حاکمانہ قوتوں کے رنگ و رنگوں مطاق پر خرچ کیا جاتا ہے اسلام نے نبیائے اس کے اس کا مصرف خود مسلمانوں کو قرار دیا تھا کیونکہ وہ ان ہی کا مال ہے۔ حتیٰ کہ کشوری و فوجی ملازمین کو جو تنخواہیں ملتی تھیں بے جھجک اس کی توجہ ہمارے فقہاء یہی کرتے تھے مثلاً ہایہ میں ہے کہ یہ خرچ اس لئے ہے کہ

هو لا و علمتہم و نفقة الذرائع یعنی رسیدوں اور شری (دونوں محکموں کے

لے لے اپنے دوستوں سے ملوں گا، عہد سے اور ان کی جماعت سے۔ صحابہ کرامؓ عواموں سے پہلے اس شکر زبان پر جاری فرماتے تھے

علیٰ اباء قلوبہم یطووا
کفایتہم لا احتاجوا الی
الا کتساب فلا یتفرعون
للقتال۔
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کے مصارف باپ پر عائد ہوتے ہیں۔ اگر ان کی اولاد کو
اتباع دیا جائے جو ان کے لئے کافی ہو سکے تو پھر ان کو خرچہ کمانے کی ضرورت باقی
رہ جائے گی، پھر جنگ کے لئے فارغ بہال ہو کر اپنے آپ کو پیشہ تیار نہیں رکھتے۔
جب آفرہ کا دور نہیں آیا تھا اس وقت حکومت کے ان ملازمین کو کیا ملتا تھا۔ قاضی ابو یوسف
راوی ہیں کہ کوثر

بعث عمر بن الخطاب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر علی
الصلا والحب وبعث
عبد اللہ بن مسعود علی القضا
وبیت المال وبعث عثمان بن
حذیف علی مساحة الارضین
وجعل ینہج شاة کل یوم شہرا
ویطہا لعمار بن یاسر وبعث
عبد اللہ بن مسعود واثنا
لعثمان بن حذیف وقال انی
انزلت نفسی وایاکم من
هذا المال بمنزلة وانی
الیتیم فان اللہ تبارک وتعالی
قال من کان ضیفا فلیستغنی
ومن کان فقیرا فلیس کل
بالمحرور۔
کہے اور جو غریب جو وہ دستور کے مطابق کھائے۔

اگر یہ کہ یہ عطا دو خلیفہ بیت المال کے سوا ان بزرگوں کا جو میر (راشی) تھا لیکن فوج خزانہ
اش و بند و بست یتیموں نمکوں کے اصلی ترین افراد کے راشن میں بھی کل ایک بکری روزانہ اور
بہر بھی حضرت عمر کا یہ فرمانا،

عمار بن یاسر ضایوخذ منها
شاة فی کل یوم الا مستخرج
خرا بھا۔
بلکہ ان کے لئے لے جائے ہیں
نہیں خیال کرتا کہ اس کی بربادی
بلکہ اسی سے حضرت عمر کے طریقہ
حکام عمار بن یاسر علیہ الصلا
بحسب حاجتہ وبلدا۔
(الاسلام والحضارة العربیة ص ۱۳۱)
دیا کرتے تھے۔

کی شرح ہو سکتی ہے۔
اور یہ کہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنے خلیفہ اعظم تک کے لئے رطلے کر دیا تھا کہ
بیت المال میں ان کا حق بھی،

قوتہ وقوت عیالہ لاوکس
ولا شط ولا کسوتہم وکسوتہ
عیالہ للشاء و الصیف و
دابتان الی جہادہ وحوالہ
وصلاتہ وحجہ و عمرتہ۔
(الاسلام والحضارة العربیة)
(پس کرتا ہے)

سے زیادہ نہیں ہے تو اس کی ماتحت قوتوں تک چہ رسد۔ ایک دلچسپ واقعہ اسی سلسلے میں قابل ذکر
یہ ہے جسے مشہور راوی حدیث حضرت سید البقری خود اپنے متعلق بیان کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں پہلے
بنی جندب جو یہ نہیں ایک خاندان تھا، اسی خاندان کے ایک آدمی کا فلام تھا۔ میرے اور میرے
آقا کے درمیان طے ہوا کہ اگر چالیس ہزار درم اور ہر ہفتہ عید کے موقع پر ایک بکر ادبے کا وعدہ کیوں
تو مجھے وہ آزاد کر دیں گے، سید کہتے ہیں کہ یہ رقم جمع ہو گئی، یعنی چالیس ہزار درم کیا کہ انہوں نے اسے
کھائے اور اپنے آقا کو کہا کہ مجھے رقم حاضر ہے آزادی کا سرخط عطا ہو، اس شخص نے کہا کہ میں ایک
دفہ سب رقم نہیں لوں گا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے قسط وار لوں گا۔ سید کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کی
خدمت میں پہنچا گیا جو اس وقت خلیفہ تھے، حال عرض کیا، آپ نے اپنے فلام پر قرا کو آواز دی کہ
سید کی رقم کو خزانہ میں جمع کرو اور سید سے فرمایا کہ کچھلے پھر آنا، میں تمہارے آقا کو بلاتا ہوں،
اگر کشت رقم لینے پر وہ تیار ہو گیا تو فیروزہ میں خود تم کو آزادی کا سرخط لکھ دوں گا۔ سید نے حسب
حکم خزانہ میں چالیس ہزار کی رقم جمع کر لوی، سید کے آقا کو خبر ہوئی تو خود دوڑے جوئے سے آئے اور اپنی

اسلامی معاشیات
رقم اضافی اور مجھے آزاد کر دیا۔ سعید فرماتے ہیں کہ چندوں کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر میں حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ ہمارے خزانے سے تم نے کچھ لیا بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جی نہیں ہاں تو مجھے کچھ نہیں ملا ہے، تب آپ نے فرمایا کہ

فاسرجع بلہ حتی تاتخذ منا
شیئا منہ متنا بعدا۔
(ابن سعد ص ۵۱۱)

اس سے بیت المال کی فیاضی کا پتہ چلتا ہے۔ جس نے ابھی بیت المال سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے بیت المال بھی اس سے مستفید ہونا نہیں چاہتا تھا۔

زائد محصول کے عائد ایسی صورت میں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حوصلہ پیدا ہو گیا تھا کہ کرنے کا حکومت کو اختیار آئندہ ہر مسلمان کو بیت المال سے وظائف برابر برابر مساوی مقدار میں تقسیم کروں گا تو کیا تعجب ہے خصوصاً جب ہمارے فقہاء یہ بھی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عام مصالح یا مشترک ضرورتوں کے لئے حکومت باشندوں پر حسب صواب و تدبیر ناگزیر بھی عائد کر سکتی ہے جسے اصطلاحاً الغرائب کہتے ہیں، الغرائب کی تعریف ہا یہ باب الکفالة میں یہ کی گئی ہے۔

ہا یکنون یحقون لکری النضر یعنی جو محصول (داخلی ضرورت کے لئے)
المشترک واجرة الحارس عائد کیا جائے، مثلاً ایسی ہتھکڑی دینے
للحکمة والموظعت لتجھیز کے لئے جو عام مشترک ضروریات کے لئے ہو
الجیش وفد الالاساری پہرہ دینے والوں کی تنخواہ کے لئے جو
مملکت کی حفاظت کرتے ہوں اور وہ محصول جو فرج کی تیاری کے لئے عائد کیا جائے
یا قیدیوں کا فخر ادا کرنے کے لئے حکومت کو ضرورت ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی اور صحیح ضرورت پڑ جائے تو اس وقت حکومت باشندوں پر جدید ٹیکس خواہ وہ ایک دفعہ وصول کیا جائے یا قسطوں پر تقسیم کر دیا جائے جائز ہے۔ اور عام پبلک پراسسٹم کے محصول کا ادا کرنا واجب ہے جس کی وجہ ابن ہمام نے یہ لکھی ہے کہ

لانہا واجبة علی کل مسلم ہر مستفیض مسلمان پر اس محصول کا ادا کرنا
موسر با یجاب طاعة اولی اس لئے واجب ہے کہ اولی الامر کی
الامر ضایقہ مصلحة المسلمین اطاعت ان امور میں ضروری ہے جس

(ص ۳۲۲)

غلط فہمی نہ ہونی چاہیے۔ حکومت کے ہر مطالبہ کی ادائیگی کو فقہاء واجب نہیں کہتے بلکہ یہ وجوب ہی نہیں مطالبوں تک محدود ہے جن کا تعلق مسلمانوں کی عام واقعی ضرورتوں اور ملک کے ضروری مصالح سے ہوں ورنہ ہا یہ اور اس کی شرح میں اس کے بعد تشریح کر دی گئی ہے کہ حکومت کے ایسے مطالبات جو

لیس بحق کالجیایات فنیضانا
ببلاد فارس علی الحیاط والصبانغ
وغیرہم للسلطان فی
کل یوم او الشہر او ثلاثة
اشہر فافوا ظلمہ۔

ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر ظلم ہے۔

شمس الارض سے ابن ہمام نے نقل کیا ہے کہ ایسے مطالبات کا نہ ادا کرنا قویاً ہے ان کے الفاظ یہ ہیں،

اما فی سرامانا اکثر الغرائب
تؤخذ ظلماً ومن تمكن من دفع
الظلم عن نفسه فهو خیر لہ۔
(فتح القدیر ص ۳۳۳)

یہ تو ایک منہنی بات انگلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ خراج اور خراج کے مصارف بجز اس نقطہ نظر کے کہ وہ حکومت کی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی ملکیت ہے اور اس لئے مسلمانوں کی عام ضرورتوں سے جب تک جائے تو قدر تا بجی چوٹی رقم کو ان ہی میں بانٹ دی جائے اس کے سوا اور کوئی اہم خصوصیت حکومت کی اس آمد کی نہیں ہے یا جی چاہے تو پیداوار کے نفع سے خراج کا بخدا ورنہ ہونا وصول کرنے میں جی بوج نرمی اختیار کرنا سیلاب یا خشکی یا کسی دوسری وجہ سے اگر فصل خراب ہو جائے تو خراج کا کم کر دینا یا معاف کر دینا ان باتوں کا بھی اسلامی خراج کے خصوصیات میں کوئی چاہے تو اضافہ کر سکتا ہے مگر مشکل تو یہ ہے کہ زبان سے تو آج تقریباً دنیا کی اکثر حکومتیں اس کی بلکہ اس سے بھی زیادہ مراعات کی مدد ملیں۔ پھر ایسی باتوں کے ذکر میں وقت کیوں ضائع کیا جائے یا ان معاملات میں دنیا اگر اسلامی اصلاحات کی منت شامی سے انکار کرنا چاہتی ہے تو اب ان سے خواہ مخواہ ملنے کی کیا حاجت ہے۔ دوم اور ایران کی حکومتوں کا کسٹوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اور اسلام نے اس میں یک ترمیم کی ایک طویل مقالہ کا معنون ہے اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جبر جی زید ان جیسی حق پرش ہستی جسے اسلام کی ہر پڑی بات کو چھوٹی ثابت کرنے میں معصومانہ کمال حاصل ہے اس کا کلمہ بھی زمین کے خراج کے متعلق نہیں بلکہ اسلامی خراج کے مشہور بدنام دوسرے جز یعنی جزیرہ تک کے متعلق اضطراب اس اعتراف پر مجبور ہوا۔

والجنا بة النقی کا فوا
ینکفون دفعھا الی المسلمین
اقل کثیر عن مجموع الغرائب
النقی کا فوا یوردونھا الی المروءہ

مسلمانوں کو جزیرہ کے نام سے جو رقم
(رومی دایر الی رحایا) کو ادا کرنی پڑتی
تھی۔ ان محصول کی مجموعی مقدار
سے وہ بہت ہی کم تھی جو بھی لوگ رقم

اور انھیں (بائیں) انھیں اسلامی سے ملے اور ان کی حکومت کو اور کیا کرے۔
 بہر حال حکومت - خزانے میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے موجودہ زمانے تک اس کے اخراجات اس سے زیادہ نہیں بڑھے ہیں کہ ملک کے باشندوں کی مشترکہ اور عام ضرورتوں یا مصالحت کے لئے اس آمدنی کے ایک حصہ کو مخصوص کرنا چاہیے۔ میں بتا چکا ہوں کہ خراج آمدنی کا ایک بڑا معرک اسلام نے بھی یہی مقرر کیا ہے۔ پہلے بھی اس کے متعلق ہمارے ایک عبارت پیش کی جا چکی ہے۔ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ جو مصارف خراج کے ہیں اسی طرح،

لذہ الحزمية في عمارة القطار
 والجسور وسد الثغور و
 كرى الانهار والظواهر التي
 لا ملك لاحد فيها كبحيون
 والعزات ووجله والى ارباق
 القنطرة والمحسين والمطالين
 والمطالقة وحفظ الطريق
 من اللصوص (باب الخراج ص ۲۵۸)

اسی طرح جزیرہ کی آمدنی پلوں اور
 گذرگاہوں کی تعمیر، سرحدوں
 کے استحکام، بڑی بڑی نہریں جو
 کسی کی ملک میں نہیں ہیں مثلاً جھون
 فوات و جمل سے نہر کو درگاہ قانیوں
 کی، مسمیوں، مسمیوں، فوجیوں کی تحفہ
 راستے کی حفاظت چوروں سے وغیرہ اور
 مصارف ہیں آمدنی خرچ ہوگی۔

گویا مواصلات (پل، سڑک) محکمہ آبپاشی حالت پولیس تعلیمات وغیرہ اور فوجی شعبوں پر ان کو خرچ ہونا چاہئے اور عام طور پر دنیا کی مہذب حکومتیں یہی کرتی ہیں البتہ جو رقم اس کے خزانے میں بچ جائے اس کو پھر اس کے جتنی مالک کو یعنی عام مسلمانوں میں امام اپنے صوابدیدیہ تقسیم کر دے بعد یہی ایک بات اسلام میں نئی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ملک کی ایک اور بڑی ضرورت ہے جس سے کسی حال میں بھی قطع نظر نہیں کیا جاسکتا یعنی معذوروں، بے روزگاروں، یتیموں، یتیموں کا مسئلہ جس کے حل کے لئے آج دنیا مختلف شکلیں پر اشتور نش انجمن ہائے استقامت و غیرہ کی صورتوں میں اختیار کر رہی ہے اور حکومتیں بھی کچھ ان کے ساتھ نیم دلچسپی لے رہی ہیں لیکن ابھی باضابطہ مسئلہ کسی حکومت نے براہ راست ہاتھ میں لینے کی جرأت نہیں کی ہے ان کو اندیشہ ہے کہ اگر اس مسئلہ کو چھوڑا گیا تو حکومت کی موجودہ آمدنی اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتی اور محسولات کے بٹھانے میں ملک کی عام ناراضگی کا خطرہ ہے لیکن اسلام نے شیک اسی وقت جس وقت پہلی آمدنی زور حکومت اس کے خزانے میں آئی اسی مسئلہ کو سب سے پہلے اس نے اپنے سامنے رکھ لیا اور جیسا کہ میں کہ چکا ہوں بد رکی فتح سے غنیمت کے نس (یا پانچویں حصہ) کی صورت میں جو پہلی آمدنی ہاتھ آئی اس پہلی آمدنی کے تین حصوں کو ملک کے اسی طبقہ کے لئے مخصوص کر دیا گیا جن کے مسئلہ کو باوجود شدید احساس کے اس وقت تک حکومت نے ہاتھ نہیں دیا تھا کہ اس میں اس وقت جو آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی وہ جمل سنی یعنی ایسا ہی والے سکین و ابن السبیل محض ہیں تم کے

اسلامی معاشیات
 لوگوں کا نام تھا لیکن جوں ہی اسلام کا قدم آگے بڑھنے لگا اور حکومتی اقتدار میں دن بدن اضافہ شروع ہوا تو قرآن مجید میں حکومت کے ذریعہ سے اس ماحصل شدہ اقتدار و قوت کے استعمال کا مسلمانوں کو ایک ایسے طریقہ سے روشناس کیا گیا جس سے شائد اس وقت تک دنیا کی حکومتیں ناواقف تھیں اور اب تک ان میں سے کسی کو حکومت کی قوت کو اس راہ میں استعمال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اگر ملک کے خیراء و معذوروں کا مسئلہ اسلامی حکومت کی

نگاہ میں شروع سے تھا۔ لیکن ابتداء میں (خمس غنیمت) یعنی غنیمت کے پانچویں حصہ سے جو حصہ ان لوگوں کے لئے مختص کیا گیا تھا اس وقت اجمالاً محض اس گروہ کے تین ہی طبقہ تک بات محدود تھی لیکن اب قرآن میں باضابطہ ملک کے ان معاشی ماحتمدوں کی ایک تفصیلی فہرست نازل ہو گئی جس کا دائرہ علاوہ ان تین جماعتوں کے چند ایسے طبقات کو محیط تھا جن کی طرف شائد حاجت مندوں کے لفظ سے بھی لوگوں کا اکثر ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن میں معاشی جدوجہد کی قوت ہی گویا ساکن اور بیکھی ہوئی ہو، مثلاً جو یتیموں کا حال ہے کہ معاش حاصل کرنے کے لئے جہن جسمانی اور عقلی قوتوں کی ضرورت ہے ابھی ان کا نشوونما بھی ان میں گھٹ کر رہا ہوئے نہیں پاتا اور جس طاقت کے وہ زیر پرورش تھے اس سے بھی وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگ جن میں یہ قوتیں بھری ہوں لیکن بوجہ عیال یا کسی اور دوسرے جدوجہد کی صلاحیت ساکن ہو گئی ہو، خلاصہ یہ ہے کہ حصول معاش کی قوتیں جن کی متحرک نہ رہی ہوں۔ اب خواہ یہ سکون اس لئے ہو کہ ابھی ان کی حرکت کا وقت نہیں آیا یا متحرک ہو کر ساکن ہو گئی ہوں۔ بہر حال ان سب پر السکین کا لفظ بولا جاتا ہے جو سکون سے ماخوذ ہے اور بالذات کا صنف ہے یعنی انتہائی سکون کی حالت میں جس کی معاشی قوتیں ہوں، السکین کے ذیل میں قاضی بیضاوی لکھتے ہیں،

من السکون کلن العین
 السکین کا لفظ "السکون" سے ماخوذ ہے
 گویا میں جھٹکا چاہیے کہ تیرا بیچارگی
 اسکتہ۔

لے اس کو شند اور غیر متحرک ساکن بنا دیا۔

یا حصول معاش کی قوتیں اور ذرائع یا نکل ساکن یا مفقود قوتوں ہوں۔ لیکن کچھ حالات اتفاقی تھے لہذا جو کہ

لے آگے جو کچھ بیان کیا جائے گا دراصل وہ قرآن کی مشہور آیت حدیث کی تفسیر ہوگی۔ یعنی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفة قلوبہم و فی الرقاب والفقراء من ذی سبیل اللہ و ابن السبیل (نہیں ہے اس کے سوا الصدقات کا صرف کردہ فقراء و مساکین کو دیا جائے اور ان لوگوں کو جو تحصیل صدقات میں کام لیں اور جیکے قلوب کی تالیف مشہور ہے (غلاموں کے آزاد کرنے میں) اور انفاق (انفاق زنا والین ذہ) لوگوں پر اور ان کے راہ میں مسافر یا ان کے فائدہ میں مصلحت نام مصارف زکوٰۃ و صدقات ہے آئندہ اگر اسی آیت کی تفصیل کی گئی ہے لیکن یہ بیان میں ترتیب وہ نہیں ہے جو قرآن میں آپ بارہ ہیں ۱۲ گئے یہ فہرست یہی آیت ہے ۱۳

معاشی ذرائع سے وہ محروم ہو گئے ہوں۔ شلٹا ناگیا فی طور پر کسی بیماری کا حملہ ہوا اور علاج و معالجہ میں کسی کا سارا سرمایہ ختم ہو جائے یا بیوپار کھیتی میں اسے نقصان پہنچا ہو یا اسی قسم کے دو مرتبے حوادث کے جو شکار ہوئے ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابوں کا حال تھا جو مہاجرین کے نام سے موسوم ہیں گھر بار جائیداد چھوڑنے پر ان کو مکہ منظر کے حالات نے مجبور کیا اور مدینہ منورہ میں آکر انہوں نے پناہ لی۔ حوادث روزگار میں ان ہی مبتلا ہونے والے ناداروں کو انفقہ کہتے ہیں۔ اسی لئے قرآن مجید میں مہاجرین کے ساتھ فقراء کی صفت کا استعمال کیا گیا ہے حالانکہ حصول معاش کے لئے جن جسمانی و عقلی قوتوں کی ضرورت ہے وہ سب ان میں موجود تھیں خلاصہ یہ ہے کہ ہر ملک پر موسمیاتی میں کچھ لوگ ایسے چکروں میں آجاتے ہیں کہ باوجود عدم سفوری کے کچھ کرنا بھی یا نہیں تو کرنے کی ساری راہیں اپنے اوپر مسدود پاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو وہ زمانے کے بیروزگار و تقسیم یافتوں کی نوعیت بھی شاید اسی کے قریب قریب ہے دو مردوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں رکھتے ہوئے چاق چوبند ہوتے ہوئے یہ لکھنے پڑھنے والوں کا گروہ آخر معاشی پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہے کہ معمولی ان بڑھ چالوں سے زیادہ روٹی کا مسئلہ ان کے گھر پیچیدہ بنا ہوا ہے۔ مجھے اس وقت تعلیم یافتوں کے اس قابل رحم گروہ سے بحث نہیں اور اس سے ان کی شکایت بیکار ہے یا بیکار بلکہ صرف ایک واقعہ کو بتانا ہے کہ باوجود سب کچھ ہونے اور سب کچھ رکھنے کے معاشی ذرائع ان پر بند ہیں۔ یہ سب کا مشاہدہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ بظاہر حالات کسی کے کیسے کچھ بھی ہوں۔ لیکن اس کے واقعی حال کا وہ کوئی صحیح معیار نہیں ہو سکتا۔ حضرت اکبر مرحوم کا شعر اس موقع پر یاد آتا ہے فرماتے ہیں۔

یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے
مذاہی خوب واقف ہے کسی پر کیا گذرتی ہے

اسی لئے اسلام نے جہاں ایک طرف مانگنے والوں کے لئے سوال کو اس وقت تک حرام قرار دیا جب تک بالکل غمخوار اور اضطراب کی حالت نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ دینے والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
للسائل حق وان جاء علی فیس
انفقہ فی سئلہ
انفقہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ مانگنے والے کا حق ہے خواہ وہ گھوڑے
ہی پر کیوں مانگنے نہ آیا ہو۔

کیا معلوم کر گھوڑے سوار کی حالت کیا ہے اور وہ بیمار کس حال میں مبتلا ہے جب کہ اس زمانے کے زیادہ تر سائیکل سواروں کے حالات سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس فہرست میں قرآن نے پہلے تو الفقراء والمساکین کا ذکر کیا اور دونوں الفاظ ان تمام لوگوں کو عام ہیں جو مستدرجہ بالا صفات سے موصوف ہوں۔ جمہورین حاصل فاتح معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی لئے ان

الفقار کی تفسیر پر بھی بطور مثال کے ان چند طبقات،

العیان والعجائز والکسحان والفقیر

انہیں انگریزوں کے الفاظ میں اور نیموں کا ذکر کر کے فرمایا۔

مطل منقطع بہ۔

ہر وہ شخص (جو جوہ معاش) سے

مجاہد ہو گیا ہو۔

اور واقعہ یہ ہے کہ حاجتمندوں کے ان طبقات پر قویوں ہی لوگوں کی نظر پڑتی ہے۔ ہر قوم اور ملک کے ارباب ثروت و حیثیت ان کی امداد اپنا ایک اخلاقی اور دینی فرض سمجھتے ہیں۔ اگرچہ حکومتوں نے اپنی آمدنی میں ان کا کوئی مستقل حصہ نہیں رکھا ہے۔ لیکن یوں بے قاعدہ طور پر غیر منظم شکلوں میں مختلف تقریبات کے سلسلہ میں یا یوں بھی ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہے خوشی اور مسرت کے مواقع میں انہوں نے لنگروں عزیزوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا جاتا ہے یا کچھ پیسے ہانٹ دیئے جاتے ہیں۔ مگر اسلام کی نظر اس سے بھی آگے پہنچی، اراج ابراہیم لیکن اور ان جیسوں کا نام غلاموں کے ہاں کرانے میں بڑی عزت سے لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یورپ کے راجہ اڈوں نے غلاموں کے آزاد کرانے یا کرائے کا بیڑہ اس وقت اٹھا یا جب ترکوں اور عربوں اور دیگر مسلمان قوموں کے مقابلہ میں ان کو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ نظر آیا کہ جب تک ہم ہی لوگ غلامی کے اشداد پر راضا مند نہ ہوں گے بری اور بھری راستوں سے یورپ کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنانے کے طریقہ کو مسلمان رخصت کر دیں گے۔ آخر اس پر اتفاق ہوا مسلمانوں کے خلیفہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا شیخ الاسلام نے محض احق بنکار و الاخلاص کے ساتھ اس نیک کام میں لبیک کہا۔ خلیفہ کے دستخط ہو گئے۔ کسی نیک ظاہر نے غلام بنانا اسلام میں نہ فرض تھا نہ واجب نہ سنت نہ مستحب بلکہ دنیا کی قوموں نے جلی تجلیات کی

۱۵ سنن بیہقی ص ۱۳۷ کتاب الصدقات ۱۲

۱۶ واقعہ یہ کہ ہر نئی جنگ میں قیدیوں کی ہزاروں بلکہ لاکھوں تعداد گرفتار ہوتی ہے۔ ان کو چھوڑا بھی نہیں جاسکتا کہ دشمن کی قوت میں اسلاف ہوتا ہے۔ ورنہ قید کرنے کی حاجت ہی کیا تھی جنگ کے زمانے میں خود اپنی فوجوں کے معاصرین پر بے شراکی ہوتی تھے ان ہزاروں اور لاکھوں قیدیوں کا رکھنا آسان نہیں ہے قتل کر دینا بھی ہے پس اسی آئل کامل غلامی ہے گو ایک طوعا یا اسلحا ہے کہ جو دشمن قتل تھے ان پر اس واسطے کہ جان بخشی کر دی گئی، اور کچھ پہلے تو بھائے قتل کے ان قیدیوں کے زندہ رہنے کی غرض کی صورت میں ایک صورت تو عمل آتی ہے کہ جیکر بچا جاتا ہے کہ دینا ہے غرضی کا رواج اشدایا گیا ہے جنگ کے قیدیوں کا مسئلہ اسی طرح پیچیدہ بنا ہوا ہے جیسے پہلے تھا۔ دشمن کی فوج کے قیدیوں سے جس قسم کے معاہدہ روا داشت کام لے جاتے ہیں کیا اندوہی طور پر ان قیدیوں کے گروہوں کا بلا لایا کرتا جاتا ہے (یعنی طور پر جو مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں اگر واقعی وہ مسیح ہیں تو میرے نزدیک ان قیدیوں کی حالت غلامی کے جہد کے قیدیوں سے بھی زیادہ قابل رحم ہے مسئلہ غلامی کی تفسیر پر کتاب بھی میں ابراہیم نے حدود میں پڑھنا چاہے جو عقرب انشاء اللہ تعالیٰ شائع ہونے والی ہے ۱۲

اسلامی مساجد کے قتل کرنے سے ان کو غلام بنالیت نسبتاً آسان خیال کیا تھا۔ البتہ چونکہ غلام ہمیشہ دشمن قوموں کے افراد ہوتے تھے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ طبعاً نہ کیا جاتا تھا جس کی داستان درد سے تاریخ ہماری پڑی ہے۔ اس جنگی صورت کی بنا پر اسلام نے بھی دیکھا کہ جب دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کو غلام بناتی ہیں تو اس نے بھی دشمن کے جنگی قیدیوں کو غلام بنا کر ان کو قرار دیتے ہوئے اشیاء قیمتی کر دی کہ جب تک ان کو غلام بنا کر رکھا جائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے حتیٰ کہ کھانے پینے کی حد تک برابر رکھا جائے اور جب اس کا زمانہ آجائے تو اسلام میں صرف یہی نہیں کہ میوں خشکیں قانونی اور مذہبی۔ مثلاً کفارات وغیرہ کے ذرائع سے غلام آزاد کرائے جاتے ہیں بلکہ قرآن نے نیکی کی ایک بڑی اہم مقدار (سُورۃ بقرہ) غلام کا آزاد کرنا بھی قرار دیا۔ پھر معاوضہ لے کر بھی غلاموں کے آزاد کرنے کی ایک صورت جو عرب میں جاری تھی یعنی مکتبت اس کی بھی اسلام نے حجت اخلاقی کی اور تمام مسلمانوں کو ان مکاتب غلاموں کی امداد پر ابھارا۔ خیر یہ سب تو غلامی کی راہ میں اسلام کی غیر متین کوششیں ہیں لیکن آخر میں تو وہ یہ بھی کر گذر کہ جس فہرست میں اس نے "العقراء والمساکین" کو رکھا تھا یا ضابطہ اسی فہرست میں "نئی الرقاب" کا بھی اضافہ کر دیا۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ "الرقاب" کے نیچے ایسے غلام داخل ہیں جن کے آقاؤں نے معاوضہ لے کر ان کے آزاد کرنے کا معاہدہ کیا ہو۔ اور جس وقت قرآن میں یہ فہرست نازل ہوئی اس وقت نہ صرف عرب بلکہ دنیا کے ہر حصہ میں آباد کاروں کے ساتھ انسانوں کا یہ گروہ بہ تعداد کثیر پایا جاتا تھا جن کے مالکوں نے کہہ رکھا تھا کہ اتنی رقم اگر تم ادا کر دو تو تمہاری گلو غلامی ہو جائے گی مگر ان میکوں کے مددگار بہت کم تھے تا آنکہ اسلامی حکومت نے ان کے مسئلہ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر حال "الرقاب" کا لفظ اگرچہ ہر قسم کے غلاموں کے لئے عام ہے۔ لیکن عموماً فقہاء و امت نے "مکاتب" والی قسم ہی مراد لی ہے مگر امام مالک کا خیال ہے کہ

انہما سرقاب بیتاعون
من الزکوٰۃ فیعتقون۔
اس کے بعد آزاد کئے جاتے ہیں۔

گو یا غیر مکاتب غلام بھی اس کے نیچے داخل ہیں جس کے معنی یہ ہوئے کہ صرف مکاتب غلاموں کے مسئلہ کو نہیں بلکہ اس جہد کے اس پورے طبقہ کو جو غلام طبقہ خیال کیا جاتا تھا قرآن نے اپنی اس فہرست میں داخل کر لیا ہے اور اس وقت داخل کیا جب ابراہیم لکھن جیسوں کے باب واداعلاموں کو مذہبی سے پھروا کر اور ان کی جوڑیوں کو لڑا کر تڑپتی ہوئی لاشوں سے اپنی دعوتوں کی رونق بڑھاتے تھے (تفصیل کے لئے دیکھیے تاریخ اخلاق ص ۱۷۳ پ ۱۷۴ اور ڈاکٹر ہارٹ لیک)

خیر اس وقت نہ سبھی بعدی کو سبھی ترکوں کے دباؤ کی وجہ سے یا ذاتی انسانی ہمدردی کے ثنات غلاموں کی طرف حکومتوں کی توجہ ضرور منتقل ہوئی لیکن ہر ملک اور ہر آبادی میں غلاموں سے بھی

اسلامی مساجد

۴۱
بہتر حال میں ایک اور طبقہ رہتا ہے یہ اس لئے زیادہ قابل رحم ہے کہ اوروں کے ساتھ حکومت نہ سب عوام انفرادی طور پر حسن سلوک کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن اب انسانیت کے جس طبقہ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ وہ بیکس مرحوم طبقہ ہے جس کو کسی زمانہ میں حکومتی یا انفرادی ہمدردی کا مستحق نہیں ٹھہرایا گیا اور زمانہ کے ساتھ نیکی کرنی بھی سمجھی گئی۔ میری مراد مفروضوں سے ہے۔ یہ دنیا کا وہ مظلوم گروہ ہے جس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک تو بڑی بات ہے اس وقت تک دنیا کی حکومتوں نے ان کے مسئلے والوں اور ان پر ظلم و تشدد کے ہاتھ توڑنے والوں کی صرف زبانی نہیں بلکہ قانونی امداد و اعانت کو اپنا فریضہ قرار دے رکھا ہے۔ ہر حکومت کی فوجی اور عسکری قوت اس لئے تیار رہتی ہے کہ مفروضوں کے ذمہ قرض خواہوں کا جو دین اور مطالبہ ہے صرف اصل بھی نہیں بلکہ سود در سود کے ساتھ اس سے وصول کر دیا جائے خواہ اس راہ میں اس کی ساری جائیداد و گھر کا سارا اثاثہ ہی کیوں نہ نیلام ہو جائے۔ یہ ایک واقعہ ہے اور تمدن و تہذیب کی ترقی اور روشنیوں میں یہ اندھیر کھلم کھلا اور دم بھلے ہوئے ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا فہرست کی گوتام مدون کے ساتھ دنیا کی حکومتوں نے اب تک کسی باننا بلدی کی کارادہ نہیں کیا لیکن باضابطہ ظلم ہی ان حکومتوں نے روا رکھا تھا۔ لہٰذا ایک یہ بیچارہ مفروضوں کا طبقہ ہے کہ خدا جائے کن شکلات میں مبتلا ہو کر مرضی کے بوجہ کو لادے پر یہ آمادہ ہوتا ہے اور پھر ان شکلات سے نکلتے کیلئے کوٹھڑیوں پر بند ہو کر سود کی زنجیروں میں پھونکے اس کو جکڑا جاتا ہے اور حکومتوں کے سارے سوار و پیادے توپ اور بندوق سے ہر زخمیر کے بکڑے میں اس کے معاون و مددگار بنے ہوئے ہیں۔ حکومت پبلک کے لئے ہے بلکہ پبلک ہی کے لئے ہے اس دعوٰی کے مدعیوں کا پبلک ہی کے ایک طبقہ کے ساتھ طرز عمل قابل خور ہے۔

پھر حال جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے قرآن نے قرض کو دنیاوی کاروبار یا معاملہ کی مدد نکال کر ایک تو یہی اس کو ایک اہم ترین انسانی ہمدردی کا مظہر قرار دیا اور بجائے مفروضہ کے قرض دینے والے کے سامنے خدا اپنے خود اپنا ہاتھ پیش کیا جس سے اس نیکی کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے اور اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ بالآخر اسی فہرست میں "الغارین" کے لفظ کے ساتھ ملک کے قرضہ دار طبقہ کے مسئلہ کو حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

الرفقہ کا اتفاق ہے کہ الغارین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مفروضہ ہوں یا زراعت و تجارت یا اسی قسم کے کاروبار میں ان کو نقصان پہنچ گیا ہو، بیت المال میں ایک ماہر سال الغارین کی بھی رکھی جاتی تھی، خصوصاً مفروضوں کے متعلق تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے ہی میں یہ اعلان فرمایا تھا

من حرک مالا
منہ من مالا
یعنی جو کوئی مال
چھوڑ کر مرے وہ تو اس کے

داروں کا حق ہے۔ لیکن کوئی وجہ
قرض وغیرہ کا جو ذکر رہا ہے تو

اس کی ذمہ داری ہم پر ہے (مراد حکومت پر ہے)

حدیقہ حائثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے دوسری روایت یہ بھی ہے،

قتال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و
سلمہ من حمل من
مستی دینا سر جہد
فی قضائہ فمات
قبل ان یقضیہ
فانا ولیہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ میری امت
کے کسی آدمی پر اگر قرض
چڑھ جائے اور وہ اس
قرض کے ادا کرنے کی کوشش
کرتا رہا، لیکن ادا کرنے سے
پچھ مر گیا۔ تو اس قرض کا
ذمہ دار میں ہوں دینی

(البیہقی سنن ۲/۲۸۱)

میں ادا کروں گا)

ان چند اہم مدون کے علاوہ ہر شہر اور ہر آبادی میں ایک اور واقعہ بھی پیش آتا ہے خصوصاً امرتسار
میں جب نوامیلات کے ذرائع اتنے وسیع اور پہل نہ تھے۔ میری مراد ان لوگوں سے ہے جو مختلف
کاروبار کے سلسلے میں اپنے ملک یا شہر یا گاؤں سے پردیس جاتے ہیں ان لوگوں میں بااوقاف
مختلف حالات کے تحت کبھی ایسی صورت پیش آجاتی ہے کہ وطن میں خواہ کتنے بڑے امیر ہی
کیوں نہ ہوں۔ لیکن پردیس میں وہ بااصل بے دست و پا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ چونکہ پردیس میں جوتے
ہیں اس لئے کسی سے زان کی جان ہوتی ہے نہ پہچان، ایسی صورت میں ان کی حالت نہایت قابل
رحم ہو جاتی ہے۔ یوں تو پہلے زمانہ میں لوگ ایسے پردیسوں کے ساتھ انفرادی طور پر چھالوں
کرتے تھے۔ خصوصاً بعض قوموں میں اس نیکی اور ہمدردی کا خاص ذوق تھا۔ جس میں عرب کا بھی
نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ لیکن جن اقوام و ممالک میں ذات یا قومیت و ملت کا مرض
شدت پذیر ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں تو اس غریب مسافر کی سخت درگت بنتی ہے۔ جہاں
اپنے ملک اپنے وطن اپنی نسل اپنے رنگ کے سوا ہر دوسرے آدمی کو بجائے آدمی کے کسی جانور کو پتہ
خیال کیا جاتا ہے، وہاں کے باشندوں سے کوئی پردیسی کیا توقع رکھ سکتا ہے اور یہ مرض گو موجودہ
مغربی تمدن کی راہ سے بہت عام اور مہلک ہو گیا ہے۔ لیکن تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قومیں
اس کا شکار رہی ہیں۔ مثلاً ہمارے ملک ہندوستان ہی کی حالت پہلے کیا تھی بلکہ اب بھی یہی ہے کہ اس
ملک کے بعض طبقے اپنے سوا دوسروں کو کتوں سے بھی زیادہ ناپاک قرار دیتے ہیں جن جہتوں اور
گناہوں میں صرف اس قوم کے لوگ آباد ہیں اب بھی جا کر جس کا بھی چاہے بکریہ کر سکتے ہیں کھانسی

گناہوں میں شام چڑھ جاتی ہے کسی درخت کے نیچے ہو کر یا ساڑھا ہوا ہے لیکن گاؤں و انوں میں
کبھی کو تو فوج نہیں ہوتی کہ ایک لٹایا یا ایک لٹکھانے سے اس کی قواضع کریں۔ بہر حال انسانی
ذہن و کایہ طبقہ بھی ہر ملک اور ہر قوم میں قابل توجہ تھا۔ اسی لئے قرآن کی فہرست میں ابن اسبیل
مذکورہ والے (مسافر کے نام سے ان کا بھی اضافہ کیا گیا اور اسلامی حکومت نے ان کی خبر گیری و
پرسش کو بھی حکومت کا ایک اہم مسئلہ قرار دیا۔

الماصل خراج و جزیرہ وغیرہ کی آمدنی تو کشوری و فوجی ضرورتوں اور فحاشیات عامہ
کے لئے تھی لیکن جب اسلام نے انسانیت کے مصالح عامہ اور ضروریات مشترکہ کے ساتھ
بنی آدم کے ان قابل رحم طبقات یعنی "الفقراء و المساکین و الغارمین و ابن اسبیل" کے معاشی مشکلات
کے مسئلہ کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا اور اسلامی حکومت کے بجٹ (موازنہ) میں مصارف کی فہرست
میں ان کا بھی اضافہ کیا تو ظاہر ہے کہ مصارف کی پابجائی کس حد سے ہوگی۔ اس کا سوال قدرتی
طور پر پیدا ہونا چاہیے تھا سو ہوا۔

مگر جب حالی یہ ہے کہ دنیا کی حکومتوں کی آمدنیاں فوجی اور کشوری (سیول و فیری) ضرورتوں
کے لئے بھی بسا اوقات ناکافی ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ مصالح عامہ کی مدد کا اضافہ جب سے
حکومتوں نے اپنے مصارف میں کیا ہے۔ اس وقت سے نئے نئے ناموں اور نئی نئی تدبیروں
سے رعایا پر معمول بھی عالمہ ہونے لگے اور تجربہ بتاتا ہے کہ ان جدید محسولوں اور مطالبات کا
خواہ کچھ بھی نام رکھ دیا جائے لوگ آسانی سے دینے پر آمادہ نہیں ہوتے عموماً جو بھی دیتے
ہیں جبراً تو حکومت کے خون سے دیتے ہیں۔ لیکن اکثریت حب دلی سے ان کی ادائی پر آمادہ نہیں ہوتی
صفائی محبت عامہ، عقلم عامہ وغیرہ کے فوائد کا لاکھ فلسفہ پر و فیسروں اخبار نویسوں
کتب سازوں کے ذریعہ سے بیان کرایا جائے۔ لیکن عام طور پر بھی اکثریت ان کو حکومت کا
جبر ہی قرار دیتی ہے۔ اس تجربہ کے ہوتے ہوئے مذکورہ بالا طبقات کی امداد کے نام سے پبلک پر
اگر کوئی بدیدہ ٹیکس عائد کیا جائے گا تو کوئی تعجب نہیں کہ باشندوں کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑے
اور خود حکومت کی جان کے لئے پڑ جائیں۔

اسلام کے سامنے بھی یہ ساری مشکلات تھیں پھر اس نے ان کے حل کی راہ کیا پیدا کی
اب میں اس کی کچھ تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔

پہلی بات تو یہی ہے کہ حکومت کی آمدنی میں اسلام نے عاکمہ زقوتوں کا حصہ قدر ضرورت
سے زیادہ نہیں رکھا۔ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی حکومت کے پہلے امام اور امیر تھے
جیسا کہ بیان کر آیا ہوں۔ حکومت کی پہلی آمدنی سے بحیثیت امام یا امیر آپ کو خمس کے نام سے جو
حصہ ملا اس خمس سے بھی تین ثلث کو خداوند تعالیٰ نے قرآن میں "الینامی و المساکین و ابن اسبیل"
کے لئے مخصوص فرما دیا باقی دو حصوں میں سے ایک حصہ آپ کے اقربا کا تھا اور اس خمس کا خمس

یعنی پانچویں حصہ کا پانچواں حصہ صرف یہ "صرف خاص مبارک" کے لئے مخصوص تھا۔ لیکن اس کا حال بھی یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات سے جو کچھ بچ جاتا تھا وہ آپ کی ذاتی ضرورتوں کا میاں رہی کیا تھا جو نہ پچاس کو بھی آپ مسلمانوں ہی کے عام مصالح میں صرف فرمادیا کرتے تھے۔ علاوہ ہجرت مجموعوں میں اعلان فرماتے کہ

ما یصل لی مما افاض اللہ علیکم

مثلاً ہذا الا الخمس۔

مکھولا ہے) اس میں خود میرے لئے بجز اس خمس (پانچویں حصہ) کے اور کچھ

نہیں جاتا۔

جب پیغمبر کے لئے خمس کے سوا کچھ حلال نہ تھا تو اسی سے دوسرے امراء و ائمہ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے اور

والخمس ہر دو دیکھو

اور پھر خمس (پانچواں حصہ) بھی

تم ہی لوگوں پر واپس کر دیا جاتا ہے۔

مطلب یہ تھا کہ اس پانچویں حصہ کی بڑی مقدار مسلمانوں کی عام ضرورتوں میں صرف ہو جاتی ہے۔

اس فقرہ کی شرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے،

یعنی بالخمس حقہ من الخمس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت

نے آپ کا وہ حصہ تھا جو خمس سے آپ کو ملتا تھا۔

بعد کو آپ کے راشدین خلفائے جو عملی ثبوت خود اپنی اور اپنے حال کی زندگی کی مثالوں سے پیش کی ہیں، تاریخ کے اوراق ان واقعات سے بھر پور ہیں اور اجمالاً بعض چیزوں کا ذکر آچکا ہے اور اسی کو میں اسلام کا ایک جدید اقدامی کارنامہ خیال کرتا ہوں جو بنی آدم کے اس کس پر سر ہنر اندازہ ملتے جو ہمیشہ دوسروں کے سینہ کے جوہر بنے رہے بلکہ مختلف زمانوں میں مختلف اقوام میں حملات حتیٰ کہ کہیں کہیں قانوناً بھی افلاس و غربت و فقر و محنت و داکم الریعی غلامی و غیرہ اتفاقی غیر منتظرانہ مصائب کو جو ہم اور سرمایہ و سرمایہ داروں کی قرار دیا گیا۔ حقارت و ذلت کے بدترین سلوکوں کے جو ہمیشہ مستحق ٹھہرائے گئے ان کی باضابطہ منظم شکل میں صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ واقعی مالی امداد کے لئے حکومت کا اپنی تمام معمری اور فوجی قوتوں کے ساتھ کمر بستہ ہو جانا اور اس کو عملاً گزرنا غالباً انسانیت کی تاریخ میں دنیا کی حکومتیں اس کی فکر نہیں پیش کر سکتیں۔

اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلامی بیعت (موافقہ) میں جدید مصارف کی ان غیر معمولی مدوں کی تکمیل و پابجائی کے لئے علاوہ خمس کے حصول کے آمدنی کے جو ذرائع اسلام نے اختیار کئے اور

حصول اندازی کے اس سلسلہ میں جو حکیمانہ نراکتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے وہ بھی بجائے خود کچھ کم عقوبت انگیز نہیں بلکہ اسلام کی صداقت یا قدرتی قانون ہونے کی وہ ایک بین دلیل ہو سکتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ موازنہ میں مصارف کی متعدد دھڑوں کا جو اضافہ کیا گیا یہ معمولی مد نہیں ہے۔ مذکورہ بالا طبقات میں سے تقریباً ہر طبقہ میں ہر طبقہ کے ہزاروں اور لاکھوں افراد رہتے ہیں ان کی افرادی مالی امانت کا بڑا اٹھانا کچھ آسان کام نہ تھا۔ معمولی رقوم سے مستند عمل نہیں ہو سکتا تھا ضرورت و سفر آمدنی کی تھی۔ اسلام نے اس سلسلہ میں جو کچھ کیا ہے یوں قوسب ہی جانتے ہیں۔ لیکن شائد ان کی حکومتوں خور نہیں کیا گیا میں ان میں سے بعض نکات اور مصالح کو نمبر وار بیان کرتا ہوں۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موازنہ کے ان مصارف کی تکمیل کے لئے اسلام جن لوگوں پر حصول عائد کرنا چاہتا تھا ان کے لئے اس نے اس عجیب و غریب رعایت کا اعلان کیا کہ جو لوگ اس حصول کے ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں گے ان کو ان تمام مالی مطالبات سے سبکدوش کر دیا جائے گا جو عموماً دنیا کی حکومتیں اپنی رعایا پر عائد کرتی ہیں۔ ایک تو اسلام نے اپنی اپنی رعایا کو رومی و عجمی سلاطین کے ناجائز مطالبات سے سبکدوش کر ہی دیا تھا۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ رعایت کی حد کر دی گئی یعنی زمین کا خراج جو ہر حکومت کا ایک قانونی اور فطری حق ہے اس سے بھی اس مد کے حصول ادا کرنے والوں کو مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔

(۲) حکم دیا گیا کہ جس طرح ہر قوم و ملک کے لوگ خصوصاً جو کسی قسم کا مذہب رکھتے ہیں، منجملہ دیگر مذہبی امور کے آخری و خیرات بھی ضرور کرتے ہیں، اسی خیر و خیرات کی یہی مد ہے ہر حال ہر مذہبی زندگی رکھنے والا آدمی اپنی آمدنی سے ضرور نکالتا ہے۔ لیکن اب تک اس کو لوگوں نے بہم خیر متعین شکل میں رکھا ہے۔ آمدنی سے نکالی ہوئی اسی رقم کو اسلام ذرا متعین و شخص شکل دے کر لوگوں سے وصول کرے گا اور بجائے اس کے کہ ما جہتہ دونوں تک اپنی آمدنی سے بجائی ہوئی اس رقم کو لوگ افرادی طریقہ سے پہنچاتے تھے۔ حکومت اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور اپنے صوابدید سے مستحقین تک پہنچا دے گی جس کے معنی یہی ہوئے کہ ایک طرف حکومت کے تمام مطالبوں سے سبکدوشی بھی ہوئی اور لوگوں کی مالیات اور آمدنی پر مزید کوئی بار بھی نہ پڑا۔ بلکہ وہی چیز جسے غیر مستحقوں میں لوگ ادھر ادھر بانٹ دیا کرتے تھے اب منظم شکل میں تقسیم ہو گی۔

(۳) آمدنیوں سے پس انداز ہونے والی اس رقم سے چونکہ ملک کے مذکورہ بالا اتفاقی آفات و مصائب کے شکار طبقات کی امداد کی جائے گی۔ اس لئے یہ جو ملتا ہے کہ خود ان رقوم کے جمع کرنے والے یا ان کے خاندان میں سے کوئی آدمی کسی وقت خدا نخواستہ ان مصائب و آفات کا شکار ہو تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے گویا جن اتفاقی مصائب و آفات کی تصویر میں کچھ کچھ کر یہ کمپنی والوں کے ایجنٹ آج یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کا خیال کہ کے اپنی آمدنی سے فی صدی کچھ رقم ان کی کمپنیوں میں جمع کی جائے یا انجن ہائے اتحاد یا بھی کے سلفین جن اتفاقی ضرورتوں کے لئے

قرض و وام وغیرہ کا ہول دل میں پیدا کر کے انجمن کی کسی شاخ سے متعلق ہونے کی تلقین کرتے پھرتے ہیں۔ ان ساری مزدوروں کی کفالت خود بخود ہو جاتی ہے۔ ملک کے یتامی، فقراء، مسکین، بیویاں مسافر جب سب ہی کا اس میں حق ہے تو خزانہ کار و پیر ان تمام خطرات کے وقت جیسے دوسروں کی مدد کرے گا، خدا نخواستہ اگر دینے والوں پر یا ان کے خاندان والوں پر کسی وقت وہی مصیبت آجائے تو اس کی اعانت سے کیسے گریز کیا جاسکتا ہے۔ البتہ فرق صرف اس قدر ہے کہ میرا انجمن استعما دیاجی یا دوسری امدادی یونینس جو ان ہی مزدوروں کو پیش نظر رکھ کر قائم ہوتی ہیں، ان کی جمع شدہ رقوم سے اتفاقی حوادث کی صورت میں جمع کرنے والے یا ان کے خاندان والوں ہی کو فخر پہنچ سکتا ہے اور اسلامی تنظیم کی شکل میں اگر ان پر ان کے خاندان پر کوئی حادثہ پیش آئے تو ان کی امداد بھی وہ کرے گا اور اگر ان کے سوا ملک کے دوسرے باشندوں کو اگر ان حادثات میں مبتلا ہوا پڑے تو ان کی بھی وقت پر مدد کی جائے گی۔

حلا وہ اس کے پہلی صورت میں ایک بڑی خرابی یہی ہے کہ آمدنیوں سے رقم اس لئے پس انداز کرانی جاتی ہے کہ اتفاقی حوادث کے موقع پر کام آئے گی۔ لیکن اگر اتفاقاً کیا اکثر یہی ہوتا ہے کہ ان رقوم کے جمع کرانے والے ان سفر و حضر و متوقعہ و حادث سے محفوظ رہتے ہیں اور خواہ ان کا بڑا دسی بلکہ حسیجی جوائی بھی کسی اتفاقی حادثہ میں مبتلا ہو گیا تھا اس کی بھی امداد ان رقوم سے نہیں ہو سکی گویا ملک کی یہ رقم جو باشندگان ملک کے ان حوادث کو پیش نظر رکھ کر جمع کرائی جاتی ہے عموماً ان اغراض میں بہت کم کام آتی ہے اور جمع کرنے والے ان کو برآمد کر کے عموماً غیر ضروری مصارف میں بیونک دیتے ہیں۔ گویا میر ہویا انجمن ہائے اتحاد باہمی یا ازیر قبیل دوسرے ادارہ جات ان سب کا قرائنی الفاظ میں

دولة بین الاغنیاء منکم تو نگران ہوں کہ میں چرخ کھاتی ہے

(دہ دولت)

ہی کی شکل میں زیادہ تر انجام ہوتا ہے یعنی گھوم گھما کر اور ہر جہر کر ایردوں ہی کے دائرے میں وہ مڑے گشت کرتا رہتا ہے۔ غریبوں کے مزین اڈوں اس کی ایک کھیل بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ وہی جو مال ملک کے اس سرمایہ کا ہوتا ہے جسے گولمگ کے اکثر افراد میں بٹا ہر چیلایا جاتا ہے۔ لیکن گھوم پیر کر باغ واصل مع اپنے تمام بیٹوں پوتوں پوتوں کے "الاغنیاء" یا سرمایہ دار ہی کے جیسوں میں اپنا احمدی شعلکا تابنا ہے۔ میرا اشارہ سود اور بیابان کی طرف ہے۔

لیکن اسلام ملک کی آمدنیوں سے جو کچھ پس انداز کرتا ہے وہ بہر حال ان ہی اغراض میں خرچ ہوتا ہے جس کے لئے وہ جمع کیا جاتا ہے خواہ ان اغراض کے لئے خود جمع کرانے والے اور اس کے خاندان کو ضرورت پیش آئے خواہ ملک کے کسی اور دوسرے باشندے کو ان کی ضرورت ہو۔

(۴) اسلام یہ معمول ملک کے ہر باشندے پر عائد نہیں کرتا۔ بلکہ یہ تمام مطالبات محض ان لوگوں تک محدود رکھے گئے ہیں جو اپنی اور اپنے زیر پرورش متعلقین کے روزمرہ معمولی مصارف کی

تکمیل کے بعد اپنے پاس کچھ پس انداز کر سکتے ہوں۔ اعلیٰ لگانا اسی کا نام نصاب ہے اور ہر چیز کا نصاب اسلام نے جدا جدا مقرر کیا ہے جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں پڑھی جاسکتی ہے۔ عموماً لوگوں کو معلوم بھی ہے۔

(۵) اس کے بعد بھی یہ مطالبات ہر قسم کے ملکات پر عائد نہیں ہوتے بلکہ صرف ان چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں جن میں عموماً بڑے بڑے بڑھانے کی صلاحیت ہو۔ مثلاً تجارت، ازراعت، بغرض افزائش نسل جن موبیشیوں کی پرورش کی جاتی ہے یا نقد سرمایہ۔ یہ شکل سونا چاندی، طلا ہرچہ آدمی ان کو بڑھا سکتا ہے اور ان سے آمدنی پیدا کر سکتا ہے۔ بلکہ آمدنی پیدا کرنے کے عام ذرائع دنیا میں عموماً یہی نقدیں (سونا چاندی) اور ان کے سکنے ہیں۔

(۶) اس معمول انداز میں اس کا بھی خاص طور پر بین احتیاط سے خیال کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کے حصول میں زیادہ محنت اور کدو کاوش ہوتی ہو۔ اسی نسبت سے مطالبہ میں تخفیف کی جائے اور جس حد تک اس کی پیدائش میں محنت کم اور قدرتی وسائل کو زیادہ دخل ہو، معمول میں اضافہ ہوگا یعنی تجارتی اموال یا سونا چاندی یا ان کے سکے چونکہ ان سے آمدنی حاصل کرنے میں پورا وقت صرف کرنا پڑتا ہے بجز سرمایہ کے سارا بار تاجر ہی پر پڑتا ہے۔ اس لئے اس قسم کے اموال سے چالیس روپے میں ایک روپہ لیا جاتا ہے۔ بخلاف کاشت کے کار اگر اس کی سیرانی وغیرہ میں مصروفی ذرائع مشارکت چرس وغیرہ سے کام لینا نہیں پڑتا بلکہ قدرتی بارش یا نہروں کے پانی سے سیرانی ہوتی ہے تو مثلاً دس من سے ایک من یعنی دسواں حصہ اور اگر آبپاشی کے مصنوعی ذرائع دہت، موٹا چرس وغیرہ سے بھی کام لینا پڑتا ہے تو بیسواں حصہ اسی طرح اگر کسی کو خزانہ مل جائے (جس کی مختلف شکلیں ہیں) بہر حال خزانہ پانے کی جن صورتوں میں پانے والا قانونی طور پر اس کا مالک قرار دیا گیا ہے چونکہ یہ ایک غیر مترقبہ شے اس طور پر حاصل ہوتی ہے کہ اس میں محنت کا حصہ بہت ہی کم ہے۔ اس لئے حکومت یا پنچواں حصہ اس سے لے لیگی اور یہی حکم سونے چاندی، موہے، سیسے، پتیل وغیرہ کے معدنیات کا ہے یعنی حکومت یا پنچواں حصہ لیگی۔ البتہ ایسے موشی (مثلاً اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ) جن کا زیادہ وقت چراگا ہا اور جنگل میں گزرتا ہو، یعنی عموماً جن سے افزائش نسل کا کام ایسا جاتا ہے اصطلاحاً انھیں "السوائم" کہتے ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگ اس کا مستقل روزگار کرتے ہیں، ہندوستان کے آباد علاقوں میں اس کا رواج کم ہے درجہ صحرائی علاقوں کی آبادی کے ایک بڑے حصہ کی گذراوقات موبیشیوں کی اسی قسم کی پرورش سے ہوتی ہے اور یہی ان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوٰۃ نبوت کی روشنی میں ان میں ہر قسم یعنی اونٹ کا الگ گائے بیل کا الگ، بکروں دنبوں سمیروں کا الگ الگ نصاب اور جو کچھ معمول ان سے لیا جائے ان کی مقدار مقرر فرمادی ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی وہی چالیسویں حصہ کا عمل ہوا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ

اسلامی معاشیات
عرب میں زیادہ تر مذکورہ بالا جانوروں ہی کی پرورش بطور ذریعہ معاش کے گھوڑوں اور ریوڑوں کی شکل میں کی جاتی تھی۔ لیکن جب ایسے ممالک فتح ہوئے جہاں یہی کاروبار گھوڑوں کا بھی جاری تھا جیسا کہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں،

لعمریک ۱ اصحاب الخیل اسامہ
من المسلمین بل اهل الابل
وما نقد ما ذ اصحاب حدنا
انما هم ۱ اهل المذخر والذبت
والغزاة ۱ وانا فاقمت
بلادهم فی زمن عمر عثمان۔
(ص ۴۰۰ ج ۱)

یا ترکمانی خرگاہوں والوں میں اس کاروبار سے اور ان علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد میں ہوا۔

بہر حال جب گھوڑوں والی رعایا بھی اسلامی محروسہ میں داخل ہوئی تو سوال پیدا ہوا کہ ان گھوڑوں پر بھی محصول عائد کیا جائے جیسا کہ دوسرے جانوروں پر ہے۔ لیکن محصول کی مقدار کیا ہو تو حنفی فقہاء لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا۔

صاحبها بالخیار ۱ ان شاء
اعطی ۱ من کل خمس دینار ۱
وان شاء قومها واعطی من
کل ما شئ ۱ درہم خمسہ
درہم ۱ (۱۰۰)۔
زکوٰۃ ادا کریں۔

جب دو سو درہم کی قیمت سے پانچ درہم کا یہاں بھی حضرت عمرؓ نے حکم دیا تو وہی چالیسواں حصہ اس میں بھی ہوا اس لئے قیاس کیا جاتا ہے کہ غالباً مویشیوں میں بھی چالیسویں حصہ کے اصول کو محفوظ رکھا گیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۷) عام طور سے جن اموال پر محصول عائد کیا جاتا ہے، عموماً محصول اسی وقت ان کا وصول نہیں کیا جاتا جس وقت مالک کی ملک میں وہ چیز آئی ہو بلکہ مالک جوئے کے کامل ایک سال (حولان حول) گزرنے کی ضرورت ہے۔ عام دستور ہے۔ زراعت میں کچھ ترسیم بھی ہوتی ہے۔

(۸) نہایت شدید تاکید ہی احکام اس باب میں بھی ہیں کہ حکومت کی خراجی وغیرہ مدوں کی آمدنیوں کو اس آمدنی سے بالکل الگ رکھا جائے۔ یعنی مذکورہ بالا معصیت زدہ طبقات کی امداد

اسلامی معاشیات
کے لئے جو آمدنی حاصل کی جاتی ہے اس کا خاص نام الصدقات ہے اور الصدقات کے متعلق یہ حکم ہے کہ اس فنڈ کی رقم کو حکومت کی دوسری آمدنیوں میں نہ ملایا جائے اور نہ ان خراجی معاش پر اس آمدنی کا کوئی حصہ (بجز خاص صورتوں کے) ایک جہ خرچ ہو سکتا ہے۔ قاضی ابویوسف نے ہارون الرشید کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے سخت تنبیہ کی ہے جس میں بار بار پلٹ پلٹ کر یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ

لا یبغی ۱ ان یجمع مال الخراج
الی مال الصدقات والعشور
لان الخراج فی جمیع السنین
والصدقات لمن سمی اللہ
عز وجل فی کتابہ۔
(الخروج ص ۴۶)

اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔

حتیٰ کہ انھوں نے تو یہاں تک تاکید کی ہے کہ دونوں مدوں (خراج و صدقات) کے تفصیلاریعی الگ الگ ہونے چاہئیں فرماتے ہیں،

ولا یتولاهما عمال الخراج
فان مال الصدقة لا یبغی
ان یدخل فی مال الخراج
(کتاب الخراج ص ۴۶)
خراج کی آمدنی میں خرچہ کی جائے۔

(۹) جس علاقہ یا ضلع یا قلعہ سے الصدقات کی آمدنی وصول کی جائے سب سے پہلے ان صدقات کے مستحق اسی علاقہ کے مندوبین یا طبقات کے اہل حاجت ہیں۔ پدایہ میں ہے،
وبکرہ نقل الزکوٰۃ من بلاد
الی بلاد وانا فارق صدقة
کل فریق فیہم (۲۵)۔
ان ہی لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔

ابن ہمام نے یہ بھی لکھا ہے کہ

والصحت بر فی الزکوٰۃ
مکان المال۔
کس جگہ سے وصول ہوئی ہے (یعنی)

جس مقام سے وصول ہوئی ہے اسی مقام کے مستحق میں تقسیم ہوگی

اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مشہور ہے کہ

تَوْضِیْحٌ مِّنْ اَغْنِیَاظِهِمْ وَتَرْدٌ
عَلٰی فُقَرَاۤءِ شَعْبِهِ
(بخاری و مسلم)

حضرت عمران ابن حصین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی بگڑوہ الصدقات کے تفصیل اور بنا کر بھیجے گئے کچھ دن کے بعد جب واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا "اے اللہ مال کہاں ہے؟" بولے
لِلْمَالِ اَسْرَاقٌ لِّقَوْمٍ اَخَذَ نَاهَا
مَنْ حَيْثُ كَمَا نَاخِذُهَا عَلٰی
عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَوَضَعَهَا
حَيْثُ كُنَّا لَنُضَعَهَا
(سنن بیہقی)

وہیں ہم نے اسے باندھ دیا۔

البتہ اگر وہاں کی ضروریات سے بچ جائے تو پھر باقی ماندہ حصہ کو مرکز کے خزانے میں جمع کر دیا جائے اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن اور قبیضہ کے تقسیم تک کے صدقات آتے تھے، پھر حال کلیہ یہی ہے کہ اصدقات پہلے اس مقام کے مستحقین میں تقسیم کیا جائے جہاں کے ارباب حیثیت سے وصول کی گئی ہو خواہ وہ کسی شکل میں جو بعض فقہاء نے تو مختلف اصولی حدیثوں کی بنا پر اس قانون میں یہاں تک تفصیل کی ہے کہ

۱۔ اَلْفَضْلُ اِنْ لِّیْسَ فِیْهَا ۲۔
۱۔ اَخُوْتُهُ ۲۔ الْفَقْرَاءُ ۳۔ اَشْجَارُ
۱۔ اَوْلَادُهُمْ ۲۔ اَعْمَامُهُ
۲۔ الْفَقْرَاءُ ۳۔ اَحْوَالُهُمْ ۴۔ ذَوُو
۱۔ اَسْرَاقُهُ ۲۔ اَشْجَارُهُ ۳۔ اَوْلَادُهُ
۱۔ اَحْوَالُهُ ۲۔ اَشْجَارُهُ ۳۔ اَوْلَادُهُ
(فتح الباری ص ۲۹ ج ۲)

اور اگر لے والا رہتا ہو، پھر اس کے شہر والے۔

جس کے یہ مستحق ہوئے کہ صرف مقام ہی کو ترجیح حاصل نہیں ہے بلکہ دینے والوں کے رشتہ داروں کو غیر رشتہ داروں پر اور رشتہ داروں میں بھی جو جتنا زیادہ رشتہ میں قریب ہو وہ اگر مذکورہ بالا مصائب و آفات میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس مال کا وہ زیادہ مستحق ہے۔

الصدقات کے متعلق ان نازک مکیمانہ اصولوں کے ساتھ یہ اعلان کر جو مسلمان اس

محمول کو ادا کرے گا، اس کو دوسرے حکومتی مطالبات سے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ اس کا قدرتی اثر یہ تھا کہ رضا و رغبت لوگ اسی الصدقاتی مطالبہ کو قبول کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کسی عربوں کو مطالب فرما کر ارشاد فرماتے

يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ اِحْدُوا ۲۰ لِّلّٰهِ
اَنْزَلَ فِیْكُمْ الْعَشُوْرَ۔
(طحاوی ص ۳۱۲)

عرب کے لوگو! خدا کا شکر کرو کہ تم سے اس نے حکومتی عشاء (عشور) کو اٹھوا دیا۔

لوگوں کو اس حدیث کے سمجھنے میں دشواری پیش آئی۔ حالانکہ صاف مطلب یہی تھا کہ حکومتیں اپنی رعایا پر جو دھکی (عشر) وغیرہ کے نام سے ٹیکس اور رنٹ عائد کرتی تھیں، حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے معاف فرما دیا ہے اس لئے آپ کسی یہ فرماتے کہ

لَیْسَ عَلٰی الْمُسْلِمِیْنَ عَشُوْرٌ
اِنَّمَا الْعَشُوْرُ عَلٰی اَهْلِ الذَّمِّ۔
(طحاوی ص ۳۱۲)

اہل اسلام پر عشاء (حکومتی ٹیکس) نہیں ہیں، بلکہ عشاء رعون اہل ذمہ پر ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام چونکہ اصدقات ادا کرتے ہیں اس لئے حکومتی دھکی باج و خراج وغیرہ سے وہ مستثنیٰ ہیں اور اب خارجی آمدنی صرف اہل ذمہ پر برہ جاتی ہے حکومتی ٹیکسوں سے استثناء ہی کا شرف تھا جسے بعض مسلمان کھونا نہیں چاہتے تھے اور اسلام کے اس قانون کی بنیاد پر یعنی غیر مسلم رعایا کی مملوک خارجی زمین اگر مسلمان بھی خریدے گا تو اس سے بھی خراج ہی لیا جائے گا۔ بہت سے مسلمان ابتدا میں خراج کی اس ذلت کو برداشت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہی ابن آدم القرشی نے اپنی کتاب الخراج میں یہ سوال اٹھا کر کہ خارجی زمین خرید کر کیا اس کا خراج اپنے ذمہ کو فی مسلمان لے سکتا ہے۔ مختلف اکابر اسلام کا یہ فتویٰ جواب میں نقل کیا ہے۔

لَا یَجْعَلُ فِیْ عَقَبِكَ صَعْنًا ۱۔
اِنْ اَبَ الْخَرَاجَ قَرَضَیْیَ ۲۔
۱۔ اپنی گردن میں ذلت کا طوق کیوں ڈالتے
۲۔ جو زمین بلا ویر خراج کی ذلت کیوں برداشت کرتے ہو۔

الغرض الصدقات کے خفیہ محصول کو قبول کر لینے کے بعد اتنی قیمتی آزادی کا حصول، پھر اصدقات کے نام سے مسلمانوں کے مال و جائیداد و مویشی پر جو محصول عائد کیا گیا وہ کوئی نئی چیز کسی بھی نہیں ہے۔ ہر مذہب والے اپنی آمدنی کا ایک حصہ خیر و خیرات میں صرف ہی کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اسی بہیم خیر منکم خیرات کو صرف منکم اور باقاعدہ شکل میں تبدیل کر دیا اور اقد تو یہ ہے کہ اس تعلیم کی وجہ سے اگر نسبتاً عام خیرات سے کچھ رقم بڑھ بھی گئی ہو، جب بھی ہر قسم کے مطالبات سے مستثنیٰ کرنے کی وجہ سے اصدقات کے فائدہ میں شریک ہونے والے قطعاً نفع ہی میں رہتے ہیں۔ کہاں پیداوار کا نصف حصہ کہاں دسواں اور بیسواں حصہ دونوں میں کوئی نسبت بھی ہے اور اس پر لطف یہ ہے کہ جس

علاقوں کے لوگوں سے لیا جاتا تھا زیادہ تر اس کی کوشش کی جاتی تھی کہ اسی علاقہ کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے جو ان اتفاقی معائب کے شکار ہو گئے ہوں، بلکہ ان کے اعزاء اقربا غنا مذہب والوں کو جب ترجیح دی جاتی تھی تو گویا قریب قریب الصدقات میں شریک ہونے سے وہی غرض حاصل ہوتی جس غرض سے آدمی آج کل بیکہ کینوں یا انجن ہائے اتحاد یا بھی میں شریک ہوتا ہے پھر محصول عامہ کرنے میں اتنی زمینوں کو اپنے اور غنا مذہب کے روزمرہ مصارف سے بچانے اور فراغ مالی کے ایک خاص معیار کے بعد اس محصول کا مطالبہ کیا جاتا ہے، دقت رسی کے تمام اصولوں محنت و جانکاہی کی تمام نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے سال بھر کے استغناء کا موقع دینے کے بعد ان کو محصول کرنا اور مرشد ہی نہیں بلکہ اس کو خدا کی خوشنودی کا ایک بہترین ذریعہ قرار دینا قرآن و حدیث جن کے فضائل سے معمور ہیں، اس کے بعد ملک کے ان و انھی حاجت مندوں کی اعانت کا ارادہ کر کے حکومت کا اس مسئلہ کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنی تمام فوجی و عسکری قوتوں کو اس کی وصولی کے لئے مختص کر دینا حتیٰ کہ ایسے خطرناک وقت میں جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب کے ایک بڑے حصہ میں بغاوت پھیل گئی ہو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومت کے خراج کے لئے نہیں جیسا کہ اکثر مغربی مؤرخین کو دھوکا ہوا ہے بلکہ عربوں کے ان حقوق کی حفاظت کے لئے اپنی آخری قوت تک مقابلہ کا چیلنج دینا کہ

لو منعونی عقالاً مما

اعطوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجاهد ہم

علیہ وسلم لجاهد ہم

میں ادا کرتے تھے تو ان سے میں جہاد کروں گا۔

جیسا کہ صحاح کی ہر کتاب میں مذکور ہے۔ حضرت عمرؓ کی مخالفت کے باوجود اس پر اصرار کرنا اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اسلام نے حکومت کے موازنہ میں جہاں ان جدید مصارف کا اضافہ کیا ہے وہیں اس کی وصولی کی کتنی آسان اور کتنی قطعی و یقینی راہیں اس نے اختیار کی تھیں خود الصدقات کا ایک مذہبی فریضہ ہونا اور کیسا مذہبی فریضہ کہ کسی بڑے میں بعضوں کا خیال تھا،

ما صانع الزکوٰۃ بمسلم ومن

لم یجدہا فلا صلوة لہ۔

زکوٰۃ کا نہ ادا کرنے والا مسلمان ہی

نہیں ہے اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا

(الترغیب لابن رستم ص ۴۴)

اس کی نذر بھی نہیں ہوتی۔

قرآن اور صحیح حدیثوں میں اس مطالبہ کے نہ ادا کرنے والوں کے متعلق اتنی شدید تاکیدیں مثنوی کی بیش فی اس کے پہلو قیامت میں داغ دیے جائیں گے (قرآن) قیامت کے دن اس کا مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی ہو اس شخص کے سر پر یہ شکل اتر دیا جائے ہوئے اونٹ اور بکروں کی شکل میں آتا اور ان سب پر مزید برائیاں حکومت کی تلوار کا اس کی وصولی کی ضمانت لینا کون

کہہ سکتا ہے کہ دینے والے کے پاس اس مذہب کا ایک پیسہ بھی باقی رہ سکتا ہو گا۔ پھر سوچنا چاہیے کہ جس حکومت کے خزانے میں ملک کے ان ناپسندیدہ مال طبقات کے لئے ایسا انتظام کیا گیا ہو اس ملک کی امن و محافیت کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی باپ اپنے مرنے سے اس لئے خون زدہ رہ سکتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ بیوی یوہ ہو کر لاوارث ہو جائے گی۔ نہ کسی کو اس کا خطرہ رہ سکتا ہے کہ میں اگر اتفاقی طور پر کسی مصیبت یا مرض کا شکار ہو جاؤں اور میرا ہاتھ خالی ہو گیا تو حلال کون کر لے گا۔ میرے بچے کیا کھائیں گے۔ اگر کسی تاجر کو تجارت میں خسارہ آجائے۔ کسان کو زراعت میں نقصان پہنچے۔ کوئی لنگڑا ہو جائے، اندھا ہو جائے، پڑھا ہو جائے سب کو اطمینان ہے کہ میری امداد کے لئے سرکاری خزانہ میں مستقل کافی رقم موجود ہے جس ملک کے مفروضوں کو قرض توڑنے کے لئے رسودی قرض کی حاجت نہ جائے۔ راہ چینی کی ضرورت کہ ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان حکومت کے خزانے میں موجود ہے۔ جو پارکار دوبار کرنے والے مسافر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے رہتے ہیں ان کو اس کی فکر کہ کس جگہ جا کر میرا ہاتھ خالی ہو جائے گا کہ ہر ضلع ہر علاقہ کے مقامی خزانہ میں اس کی امداد کا فنڈ موجود ہے۔ شاید صاحب حیثیت مسافروں کو شبہ ہو کہ اس مذہب کے متعلق ہم سے نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر مطمئن کر دیا کہ

(لا تحمل صدقة الا فی سبیل اللہ صدقہ مال جائز نہیں (مستطیع لوگوں کیلئے)

واہن السبیل (سبیل بہت)

لیکن جہاد اور سفر کے لئے۔

بلکہ مسافروں کے لئے تو اسلام نے ایک جدید سہولت کا بھی اضافہ کر دیا ہے کہ یوں تو ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے کہ

ان تر لستم بقوم فان ادواکم

بیانینہ للضعیف فاقبلوا فان لم

یفعلوا فخذوا منہم جزا الضعیف

والذی یضیی لہم

(رواہ البیہقی)

تم کسی کے یہاں جہاں بن کر جب اترو اور نیزبان اگر جہاں کے لئے مناسب انتظام کرے تو اس کی جہاں کو قبول کرنا کرنا اور اگر نیزبان ایسا نہ کرے تو جہاں سے جہاں کا حق جو نیزبان

کی آمدنی کے مناسب حال ہو وصول کر لیا کرو۔ اسی طرح غیر اقوام جب اسلامی حکومت کی رہا یا بننے پر آمادہ ہوتی تھیں تو اس وقت ان سے جو معاہدہ لیا جاتا تھا اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ

ضیافۃ من ہو معہ من

المسلمین (بہت)

مسلمانوں کا جو آدمی ان پر گذرے اس کی جہاں کرے۔ اگرچہ فقہاء نے اپنی ضیافت کے مسئلہ کو بھائے واجب کے مستحب قرار دیا ہے۔ لیکن جب بہ کثرت حدیثوں میں،

من أصبح الضيف بغناؤه فهو
عليه حق أو قال دين أو شاة
اقتضاه ان شاء تركه۔
(ابن قیم)

ہے، چاہے اس دین کو مہمان وصول کرے چاہے چھوڑ دے۔

وغیرہ الفاظ میں آئے ہیں تو مسافروں کے لئے اسلام کی مہبتا کردہ سہولت کو آسان کیوں نہ کیا جائے
گھر میں رہنے والے کے لئے کسی باہر سے آنے والے مسافر کا کھانا یا باہت مشقت نہیں ہو سکتا۔
واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے ابتدا میں جو نقشہ قائم کیا تھا کاش کچھ دین بھی مسلمان اس نقشہ کو
باقی رکھتے تو آج گھر گھر اگر دنیا گیر اور انشورنس کے دامن میں پناہ ڈھونڈتی نہ غریب محنتی اور
کاشتکاروں کی مشکلات کا حل باہمی اتحاد والی سود خوار انجمنوں میں سوچا جاتا، گویا پہنچے گھر گھر
(ساہوکار) سے نکال کر اس کے حلق پر ان انجمنوں کی چھری چلائی جاتی ہے۔ مسلمان علماء کو مجبور
کیا جا رہا ہے کہ سود اور جبرہ وغیرہ کی خشکوں کے جواز کی صورت پیدا کریں۔ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام
کے نظام میں ان مشکلات کے حل کی کوئی تدبیر نہ تھی اور گویا اب یورپ کا تہن پہلی دفعہ ان مسائل
کی طرف متقل ہو۔ لیکن کیا کیجئے کہ کسی تصویر کے کسی ایک حصہ کے دیکھنے سے پوری تصویر کا حال
معلوم نہیں ہو سکتا۔ صرف زندگی کا بھی ایک شعبہ ہے جس میں اسلام کی ان نکتہ فواریوں کا کوئی شکلا
ہے۔ ابھی یورپ اور اس قسم کے دوسرے مفکروں کو دت چاہیے جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام
یات کو خود تو کیا بنا سکیں گے سمجھ لیں تو غنیمت ہے۔

لصدقات کے متعلق اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس جدید اسلامی نظام زندگی کی جوش والی و ترقی
ایک تاریخی تغیر اور عہد نبوت اور عہد صحابہ میں تھی وہ بعد کو باقی نہ رہی لیکن اس معاشی نظام
پہلی ایٹھ صدیاں گئے کن اسباب کے تحت کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے
اپنی جگہ سے سرگئی آپ نے الصدقات کی اور تمام مدوں (یعنی موسیقی کاشت کردہ و گیری)
شکل میں جو وصول ہوتی تھی ان کو تو باقی رکھا، لیکن رویہ اور اثر فی سونا چاندی کی شکل میں
اندوختہ مسلمانوں کے پاس تھا اس کی زکوٰۃ کو بجائے حکومت کے پھر انفرادی طور پر دینے کی
ارت دیدی۔ امام ابو بکر جصاص رازی اپنی تفسیر میں ناقل ہیں،

اصناف زکوٰۃ الاموال فقہ
کانت تحمل انی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
ابی بکر و عمر و عثمان رضی
خطب عثمان فقال هذا

شھد زکوٰۃکم فمن كان
عليه دين فليؤده لشم
ليترك بقية ماله۔
(الحکام القرآن ج ۵ ص ۵۵ ج ۲)
اداکر دے اور اپنے باقی مال کو چھوڑ دے۔

جصاص لکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے،
فجعل لهما دۃ ۲۰ ح۱
المساكين وسقط من اجل
ذلك حق الامام في اخذها
(مکروت) کا جو حق اس مذکی وصول کا تھا وہ ساقط ہو گیا۔

مالا نکتہ چند سطر پہلے جصاص ہی نے آیت قرآنی،

خذ من اموالهم صدقة
کے تحت یہ لکھا تھا کہ،

يدل على ان اخذ الصدقات
الى الامام و ۲۰ من اموالها
من وجبت عليه المساكين
لحين لا لان حق الامام
قاسم في اخذها فلا سبيل
الى اسقاطه۔

اب تک باقی ہے اور اس کے ساقط ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

جب یہ قرآنی قانون ہے اور تکمیل جس کا قرآن نے ارادہ کیا تھا اس کا اقتضا بھی یہی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ کیسے انداز کر لیا کہ اللہ ہمیشہ کے لئے مالی زکوٰۃ کی حد
یہ قانون منسوخ ہو گیا حضرت عثمان کے قول سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ خصوصیت کے
ساتھ اس سال حضرت نے کسی خاص وجہ سے اموال کی زکوٰۃ کا اختیار خود مالکوں کو عطا کر دیا
تھا اور یہ ہو سکتا ہے کہ امام کسی سال اپنی مرضی سے اپنے کسی اختیار کو دوسرے کے پر کر دیے
لیکن اس کو دوائی قانون بنا دینا اور حضرت عثمان کے بعد ہر امام سے اس حق کو جبین لیسن جو
قرآن کا عطا کیا ہوا حق بلکہ ہر دکی ہوئی خدمت ہے۔ آخر کس بنا پر جائز ہو سکتا ہے۔ مگر باوجود
اس ایک مذکے انفرادی ہونے کے الصدقات کی اور دوسری امر جو کم نہ تھیں اور بلا مبالغہ
کہا جا سکتا ہے کہ خلافت عباسیہ تک ان مدوں کی آمدنی کر دڑوں سے متجاوز ہوگی چربی نیدن نے

ان متوسط جبابہ الدولہ فی
العصر العباسی الاولی بلغ ۳۶۰
میلیون درہم فی العام (ص ۱۵۵)
جرجی زیدان ہی کا بیان ہے کہ خراجی آمدنی جو حکومت کے مصارف پر خرچ ہوتی تھی،
لا یغنیق منها علی مصالح الدولہ
اکثر من ۵۰ میلیون و الباقی نحو
۳۰۰۰۰۰۰ درہم بقی فی بیت
المال (ص ۲۵۶)

بظاہر تیس کروڑ درہم والی آمدنی بھی الصدقات کی آمدنی تھی جن کے مصارف مصالح الدولہ کے سوا وہی
تھے جن کی فہرست حق تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی تھی۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے اکثر و بیشتر ان میں بے مثال
کم برتی جاتی تھی۔ ایک تہ بایں الامام ابو یوسف و ابی حنیفہ کے زمانے کی کتب ہے اس کو ہارون
فرمان کر کے لکھوایا ہے کہ حکومت کے دستور العمل کی حیثیت سے وہ کام آئے۔ اس کتاب میں الصدقات کے
متعلق جو قوانین درج ہیں ان کے بعض اجزاء گندہ چکے۔ اسی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ گورکھ مان جاسیوں کے چنگ
پہنچے ہوئے بہت کچھ اصل راہ سے ہٹ گئے تھے لیکن پھر بھی عام مسلمانوں کی فراخ بایاں ایسی تھیں
جنہیں تاریخ کی زبان باوجود چپانے کی انتہائی کوششوں کے اب بھی چپانے کی جرحی زبانیں جیسے آدمی
کے قلم سے بھی یا الفاظ نکل پڑے کہ حکومت کے خزانے میں ملک کا جو کچھ روپیہ جاتا تھا۔

فیعود الی العامة کا فائدہ وہ باقاعدہ عامر و ملک کے عام باشندوں
سہ یوحنا منہم وھی سنہ کی طرف واپس آجاتا تھا ایسا معلوم
الاسرائیقا تظہر لاول ہوتا تھا کہ گورکھ مانوں سے کچھ ایسا نہیں ملتا۔

۱۔ الارزاقی دراصل ہمارے یہاں کے وظائف کے نفاذ کا ترجمہ ہے۔ اسلامی حکومتوں کے بیت المال اور خزانہ کی یہ ایسی
خصوصیت ہے جس کی یادگار بکھرا ہوا کسی نہ کسی شکل میں اب تک ان مالک میں پائی جاتی ہے جہاں اسلامی حکومت قائم ہو
خصوصاً مملکت امیر کا خزانہ عامہ اس زمانے میں صرف ہندوستان بلکہ عرب و عجم میں بھی اس خاص معاملہ میں کافی شہرت رکھتا
ہے۔ خدا کا فضل ہے کہ اب تک وظائف کے نام سے ہر سال پیش قرار قوم باہر اہل ریاست ارباب استحقاق میں تقسیم ہوتی
رہی ہیں۔ جن لوگوں کو اسلامی بیت المال کی اس خصوصیت اور فائدہ نظر کا علم نہیں ہے وہ حیدرآباد میں کھانا لکھنے والے
پرست کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے خیال سے تو یہاں تک نہ ہے کہ اس سماج کے چند اور زمین کے لوہے پر مملکت کا ایک ایک خزانہ ہے جہاں
سے ہر کسی کو لوگوں کو امداد ملتی ہے۔ شاہجہان عالم کے بعد عرب کے بعض مالک نے بھی بے روزگاروں کے لئے کچھ وظائف منظور
کئے ہیں لیکن جو بائیں آج دوسرے قوسوں کے لئے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے لئے اس میں کوئی اجنبیت نہیں ہے ۱۱

وہلۃ استقامت خصائص التمدن
الاصلاحی۔ اور یہ نتیجہ اس خاص رواج کا تھا جسے
الارزاقی (وظائف حکومت) کہتے

ہیں پہلی لکڑیوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلامی حکومتوں کی یہ خاص خصوصیت تھی۔
جرجی زیدان اگرچہ اس "ہنر پر حیب" کی چادر اڑھانے کے لئے اس پر اضافہ نہیں کرتا ہے۔ مینی
اشاید یہ کوئی نئی بات زمینی قدیم زمانے میں۔

فاحل ایشیا خاصۃ الیونانیین
کانوا لا یعملون عملا ولا
یحترفون حرفۃ فی سبیل
المرئق وانما کانت ارضہم
من خربۃ الدولۃ یتناولوا
سرا واتب فی اوقات معینۃ
ادھبات فی اوقات غیر
معینۃ ولہدیک لہم شغل
غیر مباح المخطب السیاسیۃ
او العلمیۃ او التعلیمی فی
حدائق المدینۃ وخصوا
الاحتفالات الرسمیۃ ونحوھا

گورکھ مان یا ملک کی سرکاری مجلسوں میں شرکت کیا کریں۔
مگر اس بندہ خدا کو پھر خیال آیا کہ اگر پھر وہ کیا چیز ہے جو اسلامی تمدن دنیا کے سارے تمدنوں سے ہر شے
جدا نظر آتا ہے پھر خود جواب دیتا ہے کہ یونانیوں کی یہ خصوصیت،

کانتم محصور فی اختیار
غیر خاص العوام و الکلیہ
اما المسلمون فتوسعوا فیہ
حقاً شمل کل مدینۃ وکل
طبقة (ص ۱۶۷)

پھر اس کی توجہ و تاویل میں حسب عادت آسمان و زمین کے قلابے ملانے کی بیکار کوشش کا ہے
یہ مذہبی کوشش یہاں تک پہنچی کہ یحییٰ زیدان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام سے پہلے مسلمان عرب کا
بھی یہی دستور تھا۔ غریب عرب بظاہر مسلمانوں سے اتنا آشنا ہی کہ تھا اور کچھ تھا بھی تو عرب کو اس امر پر غریب
و شادمانی اس امر و عاقبت سے قبل اسلام کی تعلق تھا جس کا نظارہ عرب اور عجم کی آنکھوں نے اسلامی

اسلامی معاشات ۲۱۸
دور میں دیکھی کہ ہر شیخ ہر عرصہ ہر معذور ہر مقروض ہر تاجر، معیبت زدہ کن سبب اپنی بزرگ
مطلبن میں کہ ان کے بھمن استاذ و باہمی اور بیہ کپنی میں ان کا کثیر سرمایہ جمع شدہ ہے خصوصاً کاشکاروں
کے ساتھ حکومت کی دلچسپیاں اس حد تک بڑھی ہوئی تھیں کہ زمین اور آبپاشی کے انتظامات کے ساتھ
ساتھ مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کاشکاروں تک کے لئے حکم تھا کہ اگر تخم اور بیل وغیرہ کے لئے ان
کے پاس سرمایہ نہ ہو تو

۱۰ ان یدفع للعاجز کفائتہ من
بیت المال قرضاً لیصل فیہا
(فتح القدیر ص ۳۶۷ ج ۳)
جو کہ ان تخم وغیرہ کے ہیا کرنے سے
معذور ہوا اسے سرکاری خزانہ سے
بطور قرض کے اتنا سرمایہ دیا جائے
جس سے اپنے کاروبار کو جاری کر سکے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ تقاضی کی رقم مسلمانوں ہی کی نکالی ہوئی ہے یا ہندوستان میں اب تک اس کا
رواج ان ہی کی بدولت باقی ہے۔

کاشکاروں اور کسانوں کے ساتھ کس حد تک خرچ کے لینے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔
اس کا اندازہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس فقرے سے ہو سکتا ہے، ایک صاحب جنھیں اپنی خلافت کے
جہد میں مالگزاروں کی تحصیل کے لئے حضرت والا نے روزانہ کیا امتحان ہی کا بیان ہے کہ

استغنی علی بن ابی طالب علی
بورج سالوس فقال لا تقر من
سرجل سوطانی جباية درھم
ولا تبیع من رزقا ولا کسوة شتا
ولا صیفا ولا دابة لیصلون
علیہا ولا نغمہ سرجلا قائما فی
طلب درھم قال قلت یا امیر
المومنین اذ اجمع الیک
لما ذہبت من عندک قال
وہیک انما امرنا ان نأخذ منهم
العقول یعنی العفول۔
(سنن بیہقی ص ۱۹ ج ۲)

پسے کا تب حضرت علیؑ نے فرمایا تجو پرافسر ہے ہیں مکم ہیں۔ دیا گیا ہے کہ العفول سے
دصول کریں، یعنی جو ضرورت سے زائد پیا جواہر،

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسانوں کے ساتھ اسلام کا صحیح نقطہ نظر کیا تھا۔ العفول کی شرح میں نے کسی اور

اسلامی معاشات
تقریباً ہر شیخ کی ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے ذرائع آمدنی پر دست اندازی نہیں کرنا چاہیے
مالگزاروں سے مالگزاری وصول کرنا چاہیے۔ جب بیل وغیرہ تک کو نیلام کرنے کی اجازت حضرت
نہیں دے رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ کرنا چاہئے، اور چیزوں کے متعلق ان کا کیا خیال ہوگا
اس مسئلہ میں خیال کرنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ معاہدے کے بعد کسانوں کو جو زمین اسلامی حکومت
میں دہست کر دیتی تھی توجہ مالگزاروں سے معاہدے کے وقت لے ہو جاتی تھی اس پر اضافہ کا استحقاق بھی
انہوں کو حکومت کو نہیں رہتا تھا۔ اس باب میں متعدد روایتیں ہیں، جن میں ایک روایت حضرت عمرؓ کی
ہے ابراہیم غنی اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں،

جاء رجل الی عمر فقال ان
ارض کذا او کذا لیطیقون من
الحراج اکثر ما علیہم فقال
لا سبیل الیہم انما صالحناهم
صلحا۔ (المبیہقی ص ۱۲۲ ج ۱)
ایک آدمی حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور دیکر
اس نے خبر دی کہ فلاں فلاں اراضی کو
اتنا اس وقت وصول ہوتا ہے اس کو
زیادہ مالگزاری ادا کرنے کی اس میں
صلاحیت ہے، تب حضرت عمرؓ نے فرمایا
ان لوگوں پر اضافہ کی راہ بند ہے جو مالگزاری اس وقت لی جا رہی ہے اسی پر
ان سے صلح ہوئی ہے۔

بہر حال اسلامی حکومت کے خزانے میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے اس کے جو اخراجات تھے یا ان کو
ہونا چاہیے غالباً اس کے متعلق کافی بحث ہو چکی جن لوگوں کے سامنے معاش کا یہ نظام
پیش کیا گیا ہے وہ اب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بیت المال کے اس عجیب وغریب نظام کے بعد پھر
کیا دنیا کو جو انشورنس انجمنیں ہمارے استاذ و باہمی جیسی سطحی اور وقتی معاہدوں کی ضرورت باقی رہتی
ہے۔ بے روزگاری کی جو عام شکایت پھیل گئی ہے کیا اس کا احتمال اس وقت بھی باقی رہ سکتا ہے
جب حکومت اپنی رعایا کے بے سرمایوں کو سرمایہ دینے کے لئے اپنے پاس مستقل پیشہ قرار رقم رکھتی
ہے؟ سجد دینے کے لئے تیار ہو اور قرضہ سہی۔

ان صدقات کی وصولی اور صرف کے متعلق اسلام نے جن نکات کو اپنے پیش نظر
رکھا ہے، اگرچہ مولیٰ مولیٰ بائیں اس سلسلے میں جو یہاں قابل اندراج ہو سکتی تھیں ان کا بیان
گذر چکا، لیکن اسی ذیل کی دو چیزیں چھوٹ گئی تھیں مناسبت ہے کہ ان میں ان کا بھی اضافہ کر دیا جائے
میرا مطلب یہ ہے کہ منجملہ گذشتہ بالا امور کے صدقات کے متعلق اسلام نے ان
دو شرطوں کا بھی اضافہ کیا ہے۔

(۱) ایک تو یہ ہے کہ جس طرح الصدقات کے مد کی آمدنی کو الخراج والجزیہ وغیرہ کی
آمدنوں سے بالکل جدا رکھنے کا حکم ہے اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس مد کی آمدنی کا
ایک جہد کسی ایسے آدمی کو نہیں مل سکتا جو اسلامی نقطہ نظر سے غنی اور صاحب حیثیت ہو۔ اس

اسلامی مساجد
خفی سے مراد نہیں ہے کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں کا مالک ہو بلکہ ملک کا ہر ایسا باشندہ جو اپنی اور اپنے اہل و عیال کے روزمرہ مصارف کے سوا دوسو درہم یا ساڑھے باون توڑ چاندی یا اس کے مساوی کسی سرمایہ کا مالک ہو اس کے لئے اس آمدنی کا ایک چوتھائی حرام ہے اس معاملہ میں کتنی شدید احتیاط کی ضرورت ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی آیا جس کے شکنجے میں دو وہ تھا۔ حضرت عمر کو بھی ایک پیرا اس دودھ کا ملا دودھ کچھ مزید ارٹھا آپ نے دریافت فرمایا کہ کہاں سے لائے جو بولا کہ فلاں گاؤں کی چراگاہ پر میرا گزر ہوا وہاں "الصدقات" کے اونٹ چر رہے تھے ایک اونٹنی کا لوگ دودھ دودھ رہے تھے میں نے بھی ستوا سا مالگ کر اپنے چھگل میں رکھ لیا یہ سنا تھا کہ حضرت عمر پر جب حالت طاری ہو گئی، راوی کا بیان ہے،

فدخل أصبغاً في فيه واستغفراً
اپنی انجلی منہ میں ڈال اور بے کرتے جاتے تھے۔ (بیہقی)

بہر حال قانونی "خفی" کے لئے تو قطعاً اس مال کا ایک ایک پیسہ حرام ہے لیکن جو قانونی خزانہ رکھتا ہو بلکہ شب و روز کی خوراک سے زیادہ اس کے پاس سامان ہو ایسے آدمیوں کے لئے یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن "الصدقات" کے شعبہ سے مانگنا اس کے لئے بھی ناجائز ہے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف ملک کے ان مصیبت زدہ طبقات کے لئے اسلامی حکومت نے اپنے خزانے میں گنج پر سارا انتظام برپا کیا ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کی نظر اس پر بھی تھی کہ کہیں خزانے کی اس دیر جبر و سرکے ایستغفر کے خوش باشوں کی طرح بے کاری اور بیکار روت گزاری کے لوگ حادی نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر خاص نظر تھی۔ جب کوئی اس سے مانگے والا آتا تو آپ ایک خاص نظر سے اس کو دیکھتے اور نرمی سے مختلف الفاظ میں ان کو سمجھاتے جس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ حق "الوسع الصدقات" کے مال سے صاحب استطاعت لوگوں کو پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میرے اہل و عیال ایک وقت میں بڑی تنگی پڑ چکی تھی مگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا کہ الصدقات کی رقم کو کھیر کر دینا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عرض کو نہ پروردگار فرمایا،

من استغنى اغنا الله من
استغنى استغنى الله
جو بے نیازی کا رویہ اختیار کرے گا، خدا اسے غنی کرے گا اور جو دوسروں سے

لینے میں احتیاط کرتے گا، خدا بھی اس کی آبرو کی حفاظت کرے گا۔

یہ ہندوستان کے قديم فقہاء کے حساب کا نتیجہ ہے۔ اس زمانے میں ساڑھے چھتیس تواریخ کو غنا کا مناسب قرار دیا جا رہا ہے۔ میرے نزدیک پہلی صورت زیادہ درست ہے ۱۲

حضرت ابوسعید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ لا استغنى فيغنى الله و لا استغنى فيغنى الله
میں دوسروں سے مانگنے میں احتیاط کر دوں گا خدا میری آبرو دیکھائے گا۔ اور میں اپنے کو ملوثوں سے بے نیاز رکھوں گا خدا مجھے بے نیاز کرے گا۔

کہتے ہوئے واپس ہوئے ان کا بیان ہے کہ اپنے اس استغناء و استغنا رکے نتائج کو بالآخر میں نے اپنی آنکھوں سے اس شکل میں دیکھا کہ
سالت علينا الدنا فخرقتنا
ہم پر دنیا کا سیلاب چھا گیا اور ہمیں اس نے ڈبو دیا۔ لیکن وہی
الا من عصفه الله
جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہو۔ (العمادی)

اس کا پہلی اور بے عملی کے خطرے کے اندازہ کے لئے تقریباً عام مجلسوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چند اور بائیں فرماتے ان میں ایک فقرہ عموماً یہ بھی ہوتا تھا،
اليد العلياء خير من اليد السفلى (مصلح)
اوپر والا ہاتھ (دینے والا ہاتھ) نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

یہ بھی ارشاد ہوتا
الا يد ي ثلاث فيد الله العلياء
ويدي المظلي التي تليها ويدي السائل السفلى التي يور القمية
فاستغنى ما استطاعت ولا تغبر عن نفسك ولا تلامر على كفاف واذا اتاك الله خيراً فاقبله عليك۔ (العمادی)
ہاتھ تین ہیں، تو سب سے اونچا ہاتھ خدا کا ہے اور دینے والے کا ہاتھ (خدا کے ہاتھ کے بعد ہے) اور مانگنے والے ہاتھ سب سے نیچا ہاتھ ہے اور یہ نسبت قیامت تک قائم رہے گی۔ پس جہاں تک مانگنے سے بچ سکتے ہو جہاں تک خود کمانے سے نہ تنگوار ہو اور نہ خود کو گناہ سے اگر تم بے پاس ہو تو پھر تم قابلِ طاعت نہ ہو اور خدا انہیں جب کچھ خیر مال دے تو چاہیے کہ اس کو اپنے اوپر نہ لیاں کر دو۔

حسب الواسع لوگوں کو واقعی مستحقین کے اس حق سے بچنے اور کن رہنے کا حکم دیا جاتا تھا اور اس پر کیا جاتا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی خدا داد قوتوں سے روزی حاصل کرنے میں کوشش کی جائے (لا تغبر عن نفسك کا یہی مطلب ہے) اور زیادہ امیر نہ ہونے کو کوئی جرم نہ خیال کرے اور اس جرم سے بری ہونے کے لئے "الصدقات" کی رقم سے امیری نہ پیدا کی جائے (مثلاً عموماً اپنی وادوں کی خادہ میں ناشی مصارف کے لئے لوگ کنیا دان مانگا کرتے ہیں کہ سوسالہ میں درجے غریبی ہوگی) (۲) دوسری بات اس سلسلہ میں جہاں قابلِ ذکر ہے وہ "الصدقات" کی ایک خصوصیت بھی ہے

مقصود یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں سے "الصدقات" کا مطالبہ کیا گیا۔ بدگمانوں کو شاید اندیشہ ہو سکتا تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (العیاذ باللہ) خود اپنی اور اپنے اہل خاندان کی معاشی مشکلات کے حل کی یہ راہ تو نہیں بنائی ہے۔ خصوصاً جب اس زمانے میں بھی اکثر ممالک میں اس وقت تک خیر و خیرات کی رقوم یا مصارف دعوت وغیرہ کا استحقاق انھیں لوگوں کے ساتھ زیادہ مخصوص سمجھا جاتا ہے جن کی زندگی مذہبی ہو اور جو مذہب کی نمائندگی کرتے ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہبی نمائندہ ہونا اس بنا پر آپ کے بعد مسلمانوں میں مذہبی نمائندگی کا قدرتا زیادہ استحقاق آپ کی آل اور آپ کے خاندان والوں ہی کو ہو سکتا تھا۔ خصوصاً اس لئے بھی کہ جو مونا اسلام سے پہلے مذہبی نمائندگی کے لئے صفات سے زیادہ ذاتی اور نسبی خصوصیات کو مونا ذخیل سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان ہی میں یہ عہدہ صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو برہمنوں کی نسل سے ہوں اور یہی حال تقریباً اکثر غیر اسلامی سوسائٹیوں کا ہے میرا خیال ہے کہ غالباً یہی ایک مصلحت تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اہل واپنے خاندان والوں پر غماز وہ عزت و فقر کے کسی حال میں ہوں "الصدقات" کی آمدنی کو قطعی طور پر حرام فرما دیا۔ اس سلسلہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نازک احساس رکھتے تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام بچے تھے سائے الصدقات کے مدی کھجوروں کا ایک ڈھیر بنا ہوا تھا۔ مرکتے ہوئے ڈھیر کے پاس پہنچ گئے اور صرف ایک کھجور زمینیں اٹھا کر ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر گھٹی جھپٹ کر ڈوڑے اور بے قرار ہو کر فرماتے گئے۔

تو مونا سے پیسہ دو۔

کچھ کچھ اڑ رہا تھا۔ اور فرماتے گئے۔

اما شعرت انالا ناکل الصدقة
(رواہ البخاری)

بعض روایتوں کے الفاظ ہیں،

انالا ناکل لنا المصدقة ہم لوگوں کے لئے صدقہ کا مال جائز نہیں ہے

اسی بنا پر فقہاء اسلام نے بھی بالاتفاق اپنی قانونی کتابوں میں اس دفعہ کو قانون کی شکل میں داخل فرمایا اور اب تک اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ سادات اور آل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ داروں پر الصدقات کی آمدنی حرام ہے۔

آخر میں ایک شبہ کا ازالہ باقی رہ جاتا ہے میں نے کہا تھا کہ "الصدقات" کے مطالبوں کو ادا کرنے والوں کو اسلام ہر قسم کے حکومتی مطالبات سے مستثنیٰ کر دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت کی رعایا مسلمان ہو کر اس طرح اپنے آپ کو حکومتی مطالبات سے مستثنیٰ کرتا رہے تو پھر حکومت کی کنویری و فٹری و وفاقیات عامہ کے مصارف کے لئے کہاں سے رقم آئے گی۔

لیکن اس کا پہلا جواب تو یہی ہے جو گذر چکا کہ اسلامی حکومت کی ہر وہ اراضی جو غیر مسلم رعایہ قبضہ میں ہو خراجی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو خرید بھی لے گا اور اس کے سوا اس زمین پر قبضہ کرنے کی کوئی دوسری قانونی شکل نہیں جب بھی وہ خراجی ہی باقی رہتی ہے البتہ جزیہ کی تدفین مسلمان نے سے ساقط ہو جاتی ہے اگرچہ بنی امیہ کے حرایں امارتوں نے مسلمانوں پر جزیہ باقی رکھا تھا لیکن بہت جلد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس غلط قانون کی اصلاح ہو گئی۔

بہر حال خراج کی وصولی کے لئے خراجی زمینیں پہلے تو کافی ہیں نیز الصدقات کے مصارف ہاں مذکورہ بالا طبقات کے لوگ قرآن نے بتائے ہیں ان ہی کے لئے اس آمدنی کو خود مختص بنانے کے لئے شروع سے ایک اور مدد الصدقات کے مصارف میں قرآن ہی نے اضافہ کر دیا ہے یعنی العالیین علیہا یعنی جو لوگ صدقات کے تحصیل وصول کا کام کرتے ہیں وہ بھی خواہ امیر ہوں یا غریب اپنی تنخواہ "الصدقات" کے مد سے بخوشی لے سکتے ہیں اس لئے محکمہ مال کے مصارف کی ادائیگی کی گنجائش تو خود الصدقات میں ہے۔ نیز ایک مدد اس میں "فی سبیل اللہ" کی بھی ہے یعنی تبلیغی و دفاعی قوتوں پر بھی۔ آمدنی خرچ ہو سکتی ہے۔ یہ مدد گیا محکمہ عدلیہ سوا اسلام میں قضا کا کام دراصل ایک قسم کی عبادت ہے اگر قاضی غیر مستلج ہے تو اس کو بھی تنخواہ اس مد سے دلائی جاسکتی ہے اور محکمہ تعلیمات کے لوگوں کو بھی فقہاء نے بصورت امتیاج اس آمدنی کے مصارف میں خرچ کیا ہے۔ جیسا وہی نے سبیل اللہ کے ذیل میں القاطر والمصابغ بھی لکھا ہے گویا اس بنا پر مواصلات پر جو مصالح سلین ہی کی ایک چیز ہے یہ آمدنی خرچ ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے "الصدقات" کے مصارف ایک تو دور کے ہیں جن کا تلقین مصیبت زدہ طبقات سے ہے۔ لیکن اس لئے کہ اگر کسی وقت اسلامی حکومت کے پاس بجز "الصدقات" کی مدد کے اور کوئی آمدنی نہ رہ جائے تو چند ایسے مصارف کا اس کی ذیل میں اضافہ کیا ہے جن کے بعد ایک حکومت کے قیام کے لئے جن امور کی ضرورت ہے سب کی تکمیل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ان ہی مصارف میں ایک مدد ان لوگوں کی بھی ہے جو محض مالی کمزوریوں کی وجہ سے اسلامی حکومت اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں جیسا کہ اس زمانے میں سیاسی شورش پسندوں کے ایک گروہ کی یہی حالت ہے ان لوگوں کو چپ کرنے کے لئے بھی الصدقات کے مصارف میں قرآن نے "مؤلفۃ القلوب" کی ایک مدد رکھی ہے۔ اگرچہ عام طور پر فقہاء کہتے ہیں کہ یہ مصارف صرف ابتداء اسلام کی حد تک محدود تھا اور اب ساقط ہو گیا۔ دلیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے مؤلفۃ القلوب کے بعض افراد کو دینے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ اب اسلام اتنا قوی ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کی تالیف قلب کی ضرورت نہ رہی حالانکہ قصہ صرف اس قدر ہے کہ چند خاص لوگوں کو حضرت عمر نے دینے سے یہ فرماتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ

ان الله اعلم لا مصلح في هذا اب مد اسلام کو عزت و شوکت عطا کرے گا

پس تم دونوں جاؤ رکھو نہ گے

کہ اسے ہیں جو اس کے الفاظ ترجمہ کے ساتھ نقل کرتا ہوں،

واہل الصلین لایتیانعون
بدا یئاس ولا درہم وجمع
ما یحصل لہا ولا درہم من ذلک
یسکونہ قطعاً کما ذکرنا
وانما یبعہم وشلہم بقطع
کاغذ کل قطعۃ منها بقدر
الکف مطبوعۃ لطایع السلط
وقسمی الخمس والعشرون
بالتش ویسمی الدینار
عندنا واذ اتمرت لک لکواغذ
فی ید انسان حملہا ۱۲
دینار کذا در السکة عندنا
فاخذ عوضہا جدد او دفع
تاک ولا یعطی علی ذلک اجرة
ولا سواھا لان الذین یقولون
عملہا لعمد الارزاق لجاہلۃ
من السلطان وکل متکلم لا لار
الہد من کبار الاملۃ واذ
مضی الانسان الی السوق
بل وھم فضا او دینار
شراء شیء لہ یؤخذ منہ
ولا یتبقت الیہ حتی یصرفہ

اور میں نے لوگ خرید و فروخت نہ اشریوں
سے کرتے ہیں اور نہ درہم سے اور اس
لک میں جب چیزیں آتی ہیں (یعنی درہم
یا اشریوں) تو اسے چھوڑ کر کڑے کڑے
بنا لیتے ہیں، ان لوگوں میں باہم خرید
فروخت کا ذریعہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں
ہر ٹکڑا اس کاغذ کا کتب دست کے برابر
ہوتا ہے اور اس پر حکومت کی مہر ہوتی
ہے۔ ان ٹکڑوں کے کہیں کاغذوں کے
مجموعہ کو بالت کہتے ہیں۔ بالت ہمارے
یہاں کی اختری کے برابر ہے۔ جب یہ
کاغذ چھٹ جاتے ہیں تو جس کے ہاتھ
میں یہ پیش ہوا کاغذ ہوتا ہے اسے لیکر
وہ ایک کوشی میں لے جاتا ہے یا کسی
قسم کی کوشی ہوتی ہے۔ جیسے مکمل
ہمارے یہاں ہے اور ان پٹے ہوئے
کاغذوں کو داخل کر دیتا ہے۔ معاذ
میں اس کوٹنے کاغذ مل جاتے ہیں۔
اور اس کی کوئی اجرت اسے نہیں آتا
کرتی پڑتی ہے کیونکہ جن لوگوں کے
ہاتھ میں اس کا انتظام ہے وہ حکومت
سے تنخواہ پاتے ہیں۔ ان مقامات کا

۱۵۔ چین کے متعلق اس موقع پر میں بطور تہہ نہی لکھا ہے کہ عموماً اسی اور چین والے ایندھن کا کام ایک خاص قسم
کی شے سے لیتے ہیں، ہاتھیوں پر لا دلا کر شہر میں وہ لائی جاتی ہے، اسے توڑ توڑ کر کٹنے کے برابر کر دیتے ہیں اور چھلے
میں جوتے ہیں، اتنی بڑا آگ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کولنے کی آگ کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں بچ سکتا، ہر جگہ جانے کے بعد بھی
اس کو جلاتے ہیں لکھا ہے کہ اس کی لاکھیں ہیں دوسرے پتھروں کا سفوف ناکر عموماً تیار کرتے ہیں، اسی سے سوئی تھپتھپتے
اور، کچھ ۱۸۹۸ء میں نے علم ہند پر ذکر کیا کہ کالہ جھونپڑوں میں عام شہر میں لاکھ لاکھ کچرے ہی دھوئے ہیں ۱۱

وہنا ائنا زعمہم اللہ لوفیتوا
بجواز ذلک (کتاب العرف)

وہ یہ لکھی ہے کہ

فلو اجمع المتفاضل فیہ ینفتم
بابا الربوا۔

(کتاب العرف)

ایک وہ زمانہ تھا کہ جواز کی بعض قانونی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن اس خون سے کہ سود کا دروازہ
کھل جائے گا۔ علماء ان سوراخوں کو بھی بند کرتے تھے، جن سے معاشی رنگوں میں ایسے زہریلے خون
کے داخل ہو جاتے کا اندیشہ ہوتا، آج یہ حال ہے کہ ربوہ کی حرکت اور دامن بلکہ بین الاقوامی
شکلوں تک کے متعلق بعض علماء نے جواز کی کوشش کی حد یہ ہو گئی کہ قرض ہی کے سود کے متعلق
ایک بڑے عالم صاحب نے فتویٰ دیا کہ قرآن نے اس کو حرام نہیں کیا ہے بلکہ عرب کے کسی گناہ
سبب اس حکم کا تعلق ہے۔ عربی میں کتاب لکھی گئی اور علماء کی خدمت میں پیش ہوئی،
فانا مشرودنا الیہ راجعون۔

(۵) کھولنے کھڑے اور آمیزش کے اعتبار سے سکوی کے متعلق ایک اور اصطلاح بھی
ہے یعنی بعضوں کو زیون (یہ خاص کر ان کھولنے سکوں کو کہتے ہیں جنہیں حکومت کا خزانہ مرکز کرتی ہے)
انہیں جہاں ایسے کے جنہیں کاروباری لوگ جو پار میں لینے سے انکار کرتے ہوں) اسی نوعیت کے سکوں
میں ایک قسم کا سکہ استوق بھی تھا۔ ابن ہام نے لکھا ہے کہ یہ فارس کے سلطان کا معرب ہے اور نیچے
تو چاندی کا پڑھا جاتا تھا اور بیچ میں مانا جاتا تھا۔ یہ المومہ (قلعے کے ہوئے سکوں) سے
ایک الگ چیز تھی۔ مختلف قانونی ابواب میں ان کے نام آتے ہیں اور حالات کے لحاظ سے ان پر حکم
لگایا گیا ہے۔

باقی اس زمانے میں مصنوعی زر کی ایک شکل جو نوٹ کی پیدا ہو گئی ہے۔ اگرچہ
عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ مغربی تمدن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے
لیکن جہاں تک تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ابن بطوطہ نے

۱۵۔ یہ سود کو صرفہ کا معرب کہتے ہیں، بہرہ بھی ایک ہندوستان کے "بہتہ داہ" فنک کی کوئی بگڑی ہوئی
صورت ہے، کیونکہ "بہتہ" کی اصل ہندی شکل "بہنا" اور "بہنا" ہے۔ تنجیت کے فنک میں اس وقت اصل ہندی صورت
مادہ اب تک باقی ہے، ہندوستان اور قدیم عرب کے تجارتی تعلقات پر مؤرخانہ سلیطانی مذہبی کی کتاب ملاحظہ فرمائی جائے
اسلام کے بعد عربوں کی ہندو گاہ کا نام ہی باب الہند تھا اور دارمی جو حدیث کی معتبر کتاب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
کوہ میں ایک محلہ بھی ڈار الہند کے نام سے موسوم تھا ۱۲

بائشت ویشتری بہ جہاں یہ کہ خدا بنتا ہے اور بدلا جاتا ہے
ہما اسرا د۔

(سفرنامہ ص ۱۹۵) آدمی اگر چین کے بازار میں پانڈی یا
سوئے کے سگے سے کچھ خریدنا چاہے تو لوگ ان سکوں کو نہیں دیتے ہیں۔ زنان کی
طرف توجہ کرتے ہیں جب تک کہ بائشت سے ان کو جھانٹے۔ تب جس چیز کے خریدنے کا
ارادہ کرے خرید سکتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ ابن بطوطہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں اور آج کل کے فوٹوں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے
ابن بطوطہ جس زمانے کا حال چین کے متعلق بیان کر رہا ہے۔ اس وقت وہاں چنگیز خاں کی اولاد
کی حکومت تھی۔ تاتاریوں کی تمام تاریخوں میں اسی بائشت کا ذکر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ مغل اور تاتاریں زیادہ تر اسی کاقدی سکے کا رواج تھا۔
محمد تقی کے متعلق بھی جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے چری کے کوہ ہندوستان میں
اس بادشاہ نے مروج کیا تھا۔ کیا تعجب ہے کہ مغلوں اور تاتاریوں ہی سے اس خیال کو
اس نے اخذ کیا ہو۔

لیکن اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے جسے الکتانی نے بعض کتابوں سے نقل کیا ہے۔

ابن عمر بن الخطاب کا منہل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
الوسری والجلود مکان النعود ورق اور چمڑے کو فود کی جگہ فود کے
للحاجۃ کتاب التزیین اور ص ۱۵۴ وقت استعمال کرتے تھے۔

پھر مشہور اسلامی شاعر ابونہاس کا ایک شعر میں اس کے ثبوت میں پیش کیا ہے جو یہ ہے۔

الحصین ذیہ عکلا بل یجعل من کیا حضرت عمرؓ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ
جلودھا النعودین عن الزہب اونٹ کے چمڑے کو نقد کی جگہ استعمال کیا جاتا
کہ باقرتیب اور ص ۱۵۴ جب سونا نایاب ہو گیا تھا۔

دراستہ علم یہ روایت کہاں تک صحیح ہے۔ لیکن درجہ میرے نزدیک یہ بات محل تعجب نہیں ہو سکتی۔ جیسے میں
جب اس کا رواج عام طور پر پایا جاتا ہے اور عرب و چین میں جو تجارتی ثقافت تھے۔ کیا بعید ہو کہ
ان ہی تاجروں سے یہ خبر حضرت عمرؓ تک پہنچی ہو اور بغور و تامل آپ نے کسی وقت اس طریقہ کو اختیار
کیا ہو۔ ابونہاس کے شعر سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت ہی کے موقع پر حضرت عمرؓ نے اس کو
اختیار فرمایا تھا۔ بہر حال چونکہ اس کی تفصیلات کا علم نہ ہو سکا اور نہ اس عبارت کے سوا اور کسی دور
چیز سے اس کی تائید ہوتی ہے ہم اس پر زیادہ بحث نہیں کر سکتے۔

چنگ کا رواج | ابتر نوٹ ہی کے قریب قریب سکوں کے چنگ کی جو کیفیت ہے یہ تو ابتداء اسلام
یعنی محمد مصابہ و تابعین کی عام بات معلوم ہوتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ چنگ دکھا کر عام سکوں کی

جس معاشیات
سرکاری خزانے سے روپیہ برآمد کرانے کا عام رواج معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جاری تھا
بلکہ خود چنگ کا یہ لفظ عربی کے چنگ کے لفظ ہی سے بنا ہے۔ اس موقع پر البتہ چنگ کی ایک دل چسپ
روایت کا ذکر نہ کرنا سبب معلوم ہوتا ہے۔ مشہور و میل القدر تابعی حضرت ابو داؤد اہل اس قصبہ کے
راوی ہیں، فرماتے ہیں۔

استغنی ابن سنیاد علی بیت بھو بیت اللہ بن زیاد ابن ابیہ کا
العمال فانانی سراج بصلیہ کوئی گور حضرت امام حسین علیہ السلام
اعط صاحب المظاہر ثنائیہ کی شہادت میں مشہور یہ نام آدمی اسی
درہم فقلت صکانک نے مقرر کیا تو میرے پاس ایک آدمی
ودخلت علی ابن سنیاد چنگ لے کر پہنچا جس میں تھا باد چنی
خدا شہ۔ کے داروغہ کو آٹھ سو درہم اور اگر دو

میں نے اس شخص سے کہا ذرا اپنی جگہ ٹھہر جا اور میں ابن زیاد کے پاس پہنچا
اس سے گفتگو کی۔

اس کے بعد اپنی پوری گفتگو انہوں نے نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تین تین
افسروں کے درمیان روزانہ مرتب ایک بکرے کا راشن مقرر تھا اس پر بھی حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ
جس مال سے روزانہ ایک بکر لیا جائے گا وہ جلد ختم ہو جائے گا۔ ابو داؤد اہل کا مطلب یہ تھا کہ تم آٹھ سو
سو روپے خزانے سے صرف چنگ لے کر داروغہ کو دلاؤ گے تو بیت المال کا آخر انجام کیا ہو گا۔ ابو داؤد اہل
فرماتے ہیں میں جب یہ کہہ چکا تو دیکھا کہ ابن زیاد مجھ سے کہہ رہا ہے۔

ضع المفتح واذہب حیث خزانے کی کبھی رکھ دو اور جہاں ہی
شئت (سنن مشہقی ص ۱۶۵) چاہے بے جاؤ۔

میری غرض اس قصے کے نقل کرنے سے "چنگ" کے رواج کو بتانا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے
کے چنگوں اور اس زمانے کے "چنگ" میں کسی قسم کا کوئی فرق نظر آتا ہے۔

(۶) جیسا کہ میں نے عرض کیا زر خلقی و فطری اور زر مصنوعی کی اصطلاح تو ہمارے فقہاء
کے ہاں بھی مروج ہے، ہر بار وغیرہ عام فقہ کی کتابوں میں سونے اور چاندی کے متعلق یہ الفاظ ملتے
ہیں یعنی لکھو نہ ثمناً خلقاً (فتح القدیر ص ۳۰۰ ج ۵ کتاب العرف) جس کا مطلب یہی ہے کہ روایات
کی ان دونوں قسموں کے متعلق یہی طے کیا گیا ہے کہ پیدا کرنے والے نے ان کو ثمن (وامام اوقیت ہی)
بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ ابن ہمام اسی کتاب العرف میں ایک موقع پر لکھتے ہیں،

واعلم ان الاصول تنقسم الى قسمین مسم ہوتا ہے یا کلاصول کی جڑ میں ہیں،
کلاصول و الاصول الثانیہ ص ۵۵ جن میں ایک قسم قوال کی وہ چھوٹے مال میں
(میں دام) ہی ہونے کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ دام جم و دنیا نہیں۔

الدراہم سے مراد چاندی کے تکتے ہیں اور الدناتیر سے سونے کے، پھر آگے چل کر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں۔

وینقسم باعتبار الاصطلاح
على التقنیة وهو فی الاصل
سلعة فان كانت سلعة
فهي ممن لا تتعین بالتعین
وان كانت كسلعة فحی
سلعة كالفلوس. (ص ۱۱)

ہی بھا جائے گا یعنی معین کرنے سے معین نہ ہوگا۔ لیکن اگر رواج پذیر نہ رہا ہو تو پھر وہ معمولی سلعہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے مثلاً الفلوس (یعنی پیسوں کا) بھی مال ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ الدراہم والدناتیر کے سوا اور جن چیزوں کو بطور سکہ کے لوگ جلاتے ہیں ان کی حیثیت مصنوعی زر کی ہے۔ البتہ ایک سوال جو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کو تو پبلک بطور سکہ کے چلا دیتی ہے مثلاً کوڑیوں کا رواج ہندوستان میں کچھ دن پہلے اسی حیثیت سے متناہی حکومت کی طرف سے یہ مقررہ کے کی حیثیت کوڑیوں کو نہیں دی گئی تھی اور غائبانہ کے چوکور ٹکڑے جو ان ہی کوڑیوں کے ساتھ ہندوستان میں مروج تھے۔ ان کی حیثیت بھی یہی تھی یعنی حکومت سے ان کا تعلق نہیں تھا، ہمارا فقہاء بھی ان کو پبلک ہی کی چلائی ہوئی چیز سمجھتے ہیں۔ شرح ہدایہ ہی میں ایک موقع پر الفلوس کے بعض احکام کا ذکر کرتے ہوئے امام محمد کی طرف ان الفاظ کو منسوب کیا گیا ہے۔

التقنیة فی الفلوس ثبت باصطلاح
الفلک. (ص ۱۲)

پیدا ہوتی ہے۔

لیکن حکومت اگر کسی سکہ کو الدراہم والدناتیر کے سوا مروج کر دے تو یہ تیسری قسم کے کی ہوگی، گویا زر مصنوعی و وضعی کی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک تو وہ جنہیں لوگ باخود بطور سکہ کے جلاتے ہوں۔ اور دوسری قسم ان سکوں کی ہوئی جو سونے چاندی کے توڑوں ہیں لیکن حکومت نے ان کو چلایا ہو۔ بہر حال ان کی حیثیت وضعی اور مصنوعی سکہ ہی کی ہوگی، ابن ہمام نے الفلوس کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھا ہے کہ

لے سگے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں، عربی میں ان کو سلعہ کہتے ہیں مثلاً کپڑے، گھوڑے وغیرہ اور وہیں کوئی خاص سکہ اس کے لئے نہیں ملا۔ اپنے درس میں طلبہ کو اس کا ترجمہ سوادا یا کرتا ہوں۔ یعنی جو چیز بطور سودے کے بکتی ہے۔ لیکن پھر بھی دل اس ترجمہ سے مطمئن نہیں ہے۔ اسی لئے اصل عربی لفظ ترجمہ میں رکھ دیا گیا۔ سلعہ ہی کو فقہاء کسی عرصہ ہی کہتے ہیں یعنی علاوہ سکہ کے عام طور پر استعمال اور برتے کی چیزیں ۱۲

۲ الفلوس فی الاصل سکہ و من۔
(فتح القدیر ص ۲۸۸)

نہیں رکھتے ہیں)

اسی سلسلہ میں ایک اور چیز کا ترجمہ جرمی زیدان نے اپنی کتاب تاریخ التقدیر الاسلامی میں دیا ہے اپنی لکھا ہے
بسا اوقات بڑی رقموں کی
و کثیرا ما یستخذون جو اھل
من الکثیرۃ فاخذوا من احدہم علی
سفرہ لیل یستقرق نفقہ عشرۃ
الان ویناثر مثلاً فبذل لا من ان
یحمل ذلک ذہبا وفضۃ استقلا
بجوہرۃ او عذۃ جو اھل
حملہا فی الحب فاذا وصل الی البلد
المستویاج الجواہر الفتن فتمنھا

مسلمانوں کے اس طرز عمل کو بیان کرنے کے بعد پھر خود لکھتا ہے کہ

یسا کہ اس زمانے میں لوگ مال کا رواج
میں پکوں اور بنگ کے فوٹوں سے
کام چلاتے ہیں۔
(التقدیر الاسلامی ص ۵۵۱)

لیکن اس تدبیر کے سوا بھی ایک اور طریقہ مسلمانوں میں جاری تھا جو دوسری قوموں کے میل و جول سے انھوں نے بھی قبول کر لیا تھا۔ فقہ کی اصطلاح میں اس کو مستفید کہتے ہیں۔ جس کی جمع السفاح ہے۔ غالباً یہ کسی فارسی لفظ کا معرب ہے۔ چونکہ یہ تجارتی کاروبار کی چیز تھی۔ اس لئے سفاح التباد کے نام سے بھی اس کو موسوم کرتے ہیں اور یہ وہی ہینڈی ہے جو اب بھی دنیا میں اس لئے مروج ہے کہ روپیہ کی منتقلی میں اس سے آسانی بھی ہوتی ہے۔ نیز راستہ کے خطرات سے بھی مال محفوظ ہو جاتا ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد مصباح ہی میں اس کا رواج ہو گیا تھا یہی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر نقل کیا ہے کہ

ان عبد اللہ بن زبیر کان یا حذامی
قوم بکلمۃ درلہم ثم یکتب بھا الی
مصعب بن زبیر یا لعلی فی اخذہ
اور وہ شخص اتنی رقم مصعب سے عراق پہنچ کر وصول کر لیا کرتا تھا۔

۱۳ سنت (سیاہی) فارسی لفظ ہے۔ شاید ہینڈی کے کاغذ وغیرہ کو منشی کرتے ہوں اس لئے مستفید نام ہوا۔

اسی طرح ایک روایت ابن عباسؓ کے متعلق بھی یہ درج کی ہے کہ

سئل ابن عباس عن ذلک ابن عباس سے ہنڈی کے متعلق پوچھا

فلما بویہ باس۔ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی

مضانہ نہیں ہے۔

یہ بھی نے یہ بھی لکھا ہے کہ

وروی فی ذلک لیساعن علی بن رضی اللہ

تعالیٰ عنہ (سنن بیہقی کتاب بیوع)

بعض روایت بیان کی گئی ہے۔

مگر باوجود ان تمام باتوں کے فقہاء عموماً اور حنفی فقہاء خصوصاً کچھ اس شکل کے متعلق تہذیب کا اظہار

کرتے رہے تہذیب کے اسباب کیا تھے کیا ان کو اس کا اندیشہ تھا کہ پندرہ سو روپیہ کی یہ شکل نوٹ

کی صورت شاید اختیار کر لے اور نوٹ کے جن نقصانات کو باوجود مضامین کے فوج دینا اپنی آنکھوں

سے دیکھ رہی ہے کیا یہ خطرات ان کے سامنے آگئے تھے۔ یہ کتنا مشکل ہے۔ جہاں تک باتوں کے دیکھنے

سے معلوم ہوتا ہے ہنڈی میں ان کو گڑ بڑا کی ہو آتی تھی، کیونکہ پچھلے زمانے میں بلکہ شاید اب بھی

اس میں زیادہ تر یہ کیا جاتا تھا کہ لوگ ایک شہر میں روپیہ بطور قرض کے لیتے تھے اور ہنڈی لکھ کر

قرض خواہ کو دیدیتے تھے کہ وہ دوسرے شہر میں ان کے نمائندے سے وصول کر لے۔ قرض دینے والا

اس ذریعہ سے اپنے روپوں کو راہ کے خطرات اور بار برداری کے مصارف سے محفوظ کر لیتا تھا۔ گویا

قرض دے کر مقروض سے نفع اٹھاتا تھا۔ گو حقیقی سود کی تو یہ شکل نہیں ہے لیکن ایک قسم کا

خیرا دی نفع قرض دینے والے کو فروغ دیتا ہے۔ چونکہ فقہاء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

ایک حدیث مشہور ہے کہ

کل قرض جر نفعھا خہر و با

ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل کیا جائے

وہ سود ہے۔

اس حدیث کی بنا پر سنہ ۱۱۰۰ھ کو بھی انہوں نے مکہ کو وہ قرار دیا تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا حدیث

خواہ فقہاء میں جس درجہ بھی مشہور ہو مگر محدثین کے اصول سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے راویوں میں

سوار بن مصعب ایک ایسا شخص ہے جس سے حدیث روایت کرنی محدثین نے ترک کر دیا تھا۔ اسی

طرح ایک اور روایت بھی ہے جسے مشہور صحابی حضرت عمر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے

سے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت عمر بن عبد اللہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الشفقات حسراہ۔ ہنڈیاں حرام ہیں۔

ابن جوزی نے اس روایت کا شمار موقوفات میں کیا ہے اور واقعہ بھی کچھ یہی معلوم ہوتا ہے کہ

عہد نبوت میں ”سنہ“ کے لفظ کا سراغ نہیں ملتا۔ نیز اس کے راویوں میں عمر بن موسیٰ اہلباء درمہ کا

غیر متبر آدمی ہے اور یہ کرامت ان ہی کی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال روایات کی بنیاد پر سنہ کی حرمیت

کرامت تک کا فیصلہ مشکل ہے البتہ روایات کے کلی قواعد کے تحت چونکہ ”کل قرض جر نفعھا خہر و با“

کے اصول کو عہد تابعین میں تسلیم کر لیا گیا تھا۔ جیسا کہ مشہور تابعی حضرت عطاء سے مصنف بن

عقی شیبہ میں منقول ہے۔ اس نے ایسے ”سنہ“ جو قرض لینے کے بعد کسی کو دیئے گئے ہوں ان کو

مکروہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنا روپیہ کسی ہنگ یا سیٹھ سا جو کار کی دکان میں بیچ

کر دے اور ہنگ سے چک لے کر یا سا جو کار سے ہنڈی لے کر دوسرے شہر میں وصول کرے

یا جیسے آج کل منی آرڈر کا اصول ہے کہ آدمی ڈاکخانے میں روپیہ جمع کر دیتا ہے ڈاک خانے

اس کے ”اس“ منی آرڈر کو مقام مطلوب میں بھیج دیتے ہیں۔ وہاں کا ڈاک خانہ روپیہ ادا

کر دیتا ہے۔ یہ ظاہر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

فقہاء حنفی کے حنفی فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرض ہی روپیہ دیا جائے لیکن

قرض دینے میں ہنڈی کی شرط نہ ہو اور بعد کو ہنڈی لکھی جائے کہ اس قرض کو فلاں شہر میں

فلاں شخص کو دکھا کر وصول کر لینا تو جائز ہے۔

ابن ہمام نے الوقعات وغیرہ فتاویٰ سے نقل کیا ہے کہ

۱۰۸ قرضہ بغیر شرط و کتب اگر کسی خزانے قرض دے پھر

جائز (فتح القدیر ص ۵۰۷ ج ۱) ہنڈی لکھی جائے تو جائز ہے۔

کفایت البیہقی سے ابن ہمام ہی نے یہ خبر بھی نقل کیا ہے۔

۱۰۹ بقرض مطلقاً شہر مکتب اگر مطلقاً قرض لے پھر ہنڈی لکھ کر دے

الشفقہ فلا باس بہ۔ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اور جب قرض کی صورت میں بھی غیر شرط ہونے کے بعد ”سنہ“ جائز ہے تو جہاں قرض نہ ہو

وہاں اسے بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیئے۔

ذریعہ مباحث میں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ”سنہ“ یا ”چنگی“ یا ہمساری

حکومت کی اصطلاح میں جس کا نام کر ڈیگری ہے۔ اگرچہ اس مسئلہ کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے لیکن

جرجی زیدان نے اپنی کتاب القدرن الاسلامی میں اس سلسلہ میں ایسا طرز فقہاء اختیار کیا ہے

جس سے مقابلہ کا اندیشہ ہے مسئلہ کو صاف کرنے کے لئے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے۔

جرجی زیدان نے اسلامی حکومتوں کی آمدنیوں کا ذکر کرتے ہوئے مذکورہ بالا مداخل

کے سوا چند جدید چیزوں کا اضافہ تو ایلج المزاج کے عنوان سے کیا ہے جس میں اس نے صدیق

اجبات (نیستان) وغیرہ کے محصولوں کے ساتھ جن کا ذکر اپنے اپنے موقع پر میں کر چکا ہوں

احشائے النفس (چانزوں کی چنگی) احشائے المال (دکانوں کی چنگی) کو بھی درج کیا ہے۔ یہ ظاہر

خیال گذرتا ہے کہ عام عہد کے سوا شاہ مسافروں پر اسلامی حکومتیں کوئی جدید قسم کے ٹیکس

نہیں لگاتیں تھے۔

یہاں اسے بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیئے۔

عائد کرتی تھیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہی عشور ہے جس کا ذکر میں پہلے کر آیا ہوں۔ مسلمانوں سے دوسری چیزیں یعنی مویشی و کاشت سے "الصدقات" کے نام کا محصول بنام زکوٰۃ و عشر لیا جاتا تھا۔ اسی طرح تجارتی اموال سے زکوٰۃ بحساب چالیس فی صدی وصول کی جاتی تھی پھر کسی زکوٰۃ دکانوں سے وصول ہوتی تھی اور کسی بری یا بحری گزرگاہوں سے۔ جب کوئی تجارتی مال گزرتا تھا اس سے چالیسواں حصہ لیا جاتا تھا۔ اور پھر سال بھر تک اس مال سے کوئی جدید محصول وصول کرنا ناجائز تھا۔ اسی طرح غیر مسلم کی دوکانوں کے تجارتی اموال کو محصول سے مستثنیٰ تھے لیکن باہر سے جب وہ اسلامی ملک میں مال لاتے تھے تو ان سے ہمارے زکوٰۃ کے چالیس فی صدی کے حساب سے خراج کے طور پر محصول لیا جاتا تھا۔ اسی طرح غیر مالک کے غیر مسلم تجارتی اسلامی علاقہ میں تجارتی مال لے کر آتے تھے تو قاعدہ یہ مقرر تھا جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ جس ملک کے وہ باشندے ہوتے اس ملک کی حکومت مسلمانوں کے تجارتی مال پر جتنا محصول عائد کرتی تھی اسی قدر اسلامی حکومت بھی ان سے وصول کرتی۔ اگر مسلمانوں کے تجارتی مال کو محصول سے مستثنیٰ کر دیا جاتا تو اس ملک والوں سے اسلامی حکومت بھی کچھ نہیں لیتی ہے۔ البتہ اگر ان کی حکومت طرز عمل معلوم نہ ہوتا تھا۔ مثلاً وہاں مسلمان تجارت کے لئے کسی نہ گئے ہوں تو ان کے تجارتی اموال سے خواہ کسی نوعیت کے ہوں، دس فی صدی کے حساب سے محصول کیا جاتا تھا لیکن غیر مسلموں سے جبراً آمدنی ہوتی تھی اس کو خزانے میں خراج کے تحت میں جمع کیا جاتا تھا۔ بخلاف مسلمانوں کے تجارتی اموال کی آمدنی "الصدقات" کے مجموعہ ہوتی تھی کیونکہ یہ دراصل ان کے تجارتی مال کی زکوٰۃ ہوتی تھی قاضی ابویوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

وکل ما اخذ من المسلمين
من العشر فصيله سبیل
الصدقة وسبیل
ما یؤخذ من اهل الذمة
والحرب جمیعاً سبیل
الخراج (ص ۷۰)

یعنی حربوں سے جو العشر وصول ہو ان سب کا شمار خراج کی میں ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اموال تجارت اسلامی ملک میں کسی راستے سے آئیں ورنہ ہوں یا بحری ان سے وہی ایک عشر والی مدد محصول سال بھر میں ایک دفعہ وصول کیا جاتا جرجی زیدان کا عشر اس ضمن خزانہ صد و غیرہ کو الگ الگ کے بیان کرنا ایک قسم کا منطوق ہے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس کا خاص طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ سال بھر میں ایک ہی مال پر دو دفعہ قلعہ محصول وصول نہ کیا جائے مشہور ہے کہ ایک عیسائی تاجر سے کروڑ گیری کے حامل نے دو دفعہ محصول وصول کر لیا۔

عیسائی حضرت عمرؓ کے پاس سیدھا دوڑا ہوا پہنچا۔ آئیے اس وقت بہ تقریباً چھ مکہ میں تھے مل مار کر شکایت کی۔ اس وقت آپ نے عامل کو سخت ڈانٹ کھلا بھی اور اس کا مال واپس دلا گیا۔ مدت کے بعد یہی عیسائی حضرت عمرؓ کی خدمت میں پہنچا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا کہ انا الشیخ الفصیح السنی کلجک فی شریاد۔

حضرت عمرؓ نے اسی لہجہ میں جواب دیتے ہوئے فرمایا۔

وانا شیخ الخفی السنی
قصیت حاجتک (کتاب الخراج)
میں بھی تو وہی ضعیفی ہو رہا ہوں جس نے
یری ضرورت پوری کی تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ غیر مالک کے تاجروں کے ساتھ اسلامی حکومت زوادی اور انصاف کا ایسا برتاؤ کرتی تھی کہ دور دراز ممالک کے باشندے خصوصاً سمندر پار ممالک جاتے ہوئے اب تک گہرا تھے تھے عدلیہ فاروقی کا شہرہ سن کر انہوں نے اسلامی ممالک میں پہنچ کر تجارت کرنے کی خود درخواست کی۔ قاضی ابویوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ

ان اهل منبج قوم من اهل
الحرب ورساء البحر کتبوا الی عمر
بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنما دخل اسرا ضک تجارا
وتقشرا۔

جرجی زیدان نے لکھا ہے کہ

فقد کان عمار الیمین یاخذ
هذا الضريبة من السفن التي
تربسوا حلهم قادمة من الهند
تحمّل الاعواد المختلفة ولبسک
والکافور والعند والصندل
والعیفی (ص ۱۱۲)

یہ اخیال ہے کہ جرجی زیدان کو جو یہ مقالہ ہوا کہ مولیٰ محصول "جو تجارتی اموال پر مسلم غیر مسلم ہر قسم کے سودا گروں سے لیا جاتا تھا اسے عشر السفن" کوئی الگ چیز تھی اس کا منشا یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں امن و امان کی فراوانی، عام فراخی و ثروت کی وجہ سے ہر قسم کے اموال کے طلب کا نتیجہ تھا کہ بکثرت غیر مالک کے تجارتی مسلمانوں کے ملکوں میں تجارت کے لئے آتے جاتے رہتے تھے اور اس سلسلہ میں بڑی کافی آمدنی حکومت کو ہوجاتی تھی۔ جرجی زیدان ہی کا بیان ہے کہ

قد بلغت اعداد السعفی (۱) واقع باقہ کے زمانے میں جہازوں کے حصول کی مقدار بہت بڑھ گئی تھی۔

بلکہ زمان کا خیال تو یہ ہے کہ یورپین ممالک کے ہمارے جہازوں پر بکثرت اس حصول کے اور کرنے کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ موجودہ زمانے میں TAREF کا جو نقطہ مغربی زبانوں میں تجارتی حصول کے لئے مستعمل ہے یہ عربی کے نقطہ "کرایہ" جو جہاز الطارق کے کسی کرڈر گری کی جوئی کا نام تھا۔ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے یا "تقریف" سے یرون بنا ہے۔ بہر حال "حشور" کے متعلق اس غلط فہمی کا مجھے ازالہ مقصود تھا۔ البتہ اس سلسلہ میں جرجی زبان نے بعض نئے ناموں کے حاصل کا بھی ذکر کیا ہے جن میں ایک کا نام "خلد دار لغرب" ہے۔ یعنی سرکاری ٹکسالوں میں لوگ اپنی اپنی چاندی یا سونا بھیج کر سکوں کی شکل میں ڈھولتے تھے اور لکڑی آگ محنت وغیرہ کے معاوضہ میں فی صد ایک درہم دیا جاتا تھا۔ جرجی زبان کا بیان ہے کہ یہ بھی اسلامی حکومتوں کے داخل کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ ہر ہر ممبر جہاتی اسلامی مرکزوں میں ٹکسال بنے ہوئے تھے مخلوق ان میں اپنے کے ڈھولواتی تھی۔ چونکہ بمقدار کثیر کے ڈھولتے تھے حتیٰ کہ صرف ایک شہر اندس کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ کسی سال میں ایک ایک کرڈر ملائی گئی ڈھالی جاتی تھی۔ جرجی کے قلم سے اضطراباں ہاں پر الفاظ ٹپک پڑے ہیں،

وذلك نحو ضعفی مانتیہ دولة
الا کلیر الیوم مردھی فی
ایان مجدھا۔

اور پھر جرت سے پوچھا ہے کہ جب ایک اندس کا یہ حال تھا تو مصر و بغداد وغیرہ امن المدین الاسلامیہ اس باب میں کیا حال ہوگا۔

ظاہر ہے کہ دارالفریب کی بنیاد خلافت بنی امیہ کے زمانے میں یا ضابطہ شکل میں قائم ہوئی اور اس سے پہلے عموماً اسلامی ممالک میں رومی و ایرانی کے چلتے تھے جنہیں دانیہ پر قد اور درام کہتے تھے۔ اس لئے رعایا پر اس مزید حصول کا اضافہ عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ کی بات تو نہیں ہو سکتی۔

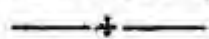
اب تک اس حصول کے متعلق کوئی تصریح مجھے اسلام کی قانونی کتابوں میں نہیں ملی البتہ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کا ایک مکتوب نقل کیا ہے۔ جس میں انھوں نے اپنے والی (گورنر) عبدالحمید بن عبدالرحمن کو خراج کے وصول کرنے میں رعایا کے ساتھ ملائمت و نرمی کی تاکید کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ خراج کی مد میں مندرجہ ذیل مدوں کو ہرگز رعایا سے نہ لینی

اجورہ العوامین ولا ذابۃ الفتنہ
سکہ ڈھانے والوں اور چاندی کے

ولا اھدیۃ النیر وزوال المہمات
ولا تمن الصمف ولا اجورہ
الفتوح ولا اجورہ لبیوت ولا
درہم النکاح ولا خراج علی
علی من اسلم من اھل الارض
(کنز الخراج ص ۸۸)

پگھلانے کی مزدوری نہ لی جائے اور نیروز
وہرمان (غیر اسلامی تہواروں) کا ہدیہ
بھی نہ لیا جائے اور نہ کاغذ کے درام
لئے جائیں اور نہ گھروں کا ٹیکس اور نہ نکاح
نکاحانہ اسی طرح باشندوں میں بوسلمان
جوں ان پر بھی خراج نہ عائد ہوگا۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے پیشتر کے خلفاء بنی امیہ کے زمانے میں کچھ اس قسم کے نئے محصولات کا گذشتہ حکومتوں کی تقلید میں اضافہ ہو گیا تھا بلکہ تمن الصمف کے مستثنیٰ کرنے کا کچھ واضح مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ کتابوں کی درآمد برآمد پر حصول نہ لیا جائے جیسا کہ ہماری حکومت آصفیہ میں اس کا اب تک رواج ہے کہ کرڈر گری سے اخراجات انعام کتابوں کی درآمد پر گندہ پر حصول معاف ہے یا حکومت میں پسند منقبات کا غرضی مصارف کا فروغ دیا ہے وصول کیا جاتا تھا جیسا کہ اس زمانہ میں حالات کے محکمہ میں گورنر فیس پچاڑے پرواد خواہ سے وصول کی جاتی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس حصول کو ساق کر دیا تھا۔ بہر حال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس مکتوب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ناجائز ابواب میں "اجور العوامین و اجور ذابۃ الفتنہ" بھی ہے۔ اگرچہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آخر سکد بنا کر قونین کی بار بار صیحت سے اور کاشے گھٹانے بدلتے وغیرہ کے دخل و فضل سے حکومت لوگوں کو مطمئن کر دیتی ہے اور اس کے صلہ میں ایک فی صدی اگر اجرت لیتی ہے تو اس کو بجائے جبا یا ت انظلم کے "اتوا ثب" میں کیوں شریک نہ کیا جائے جس کے حامد کرنے کا ذکر گذر چکا کہ حکومت کو قانوناً اختیار ہے



صرف دولت

حدیث میں ابن اکتبہ کی تفصیل کے بعد فیہ الفقہ کے ٹکڑے کی اب توضیح پائی رہ جاتی ہے اور اب آئندہ صفحات میں ہم اسی کے متعلق مختصر افادہ میں اسلام کے نفاذ و فکر کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ گو عام مذاہب و ادیان میں مال و دولت کی بہت کچھ خدمت کی گئی ہے مگر اسی بنیاد پر مذہب اور دنیا کی نفرت دونوں قریب قریب ایک دوسرے کے ملا دیے گئے ہیں اور اسلامی مستندات میں بھی اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن مولانا روم کے مشہور شعر میں دنیا والے نے تقریباً ہر پڑے لکھے مسلمان ملک اس دنیا کا سچا مطلب پہنچا دیا ہے جس کی اسلام نے مذمت کی ہے، اور نہ کیا ہے کہ اگر دولت کمائے میں آدمی خدا سے خاف نہ ہو اور کتاب و دولت کے جن قوانین کا تذکرہ گذشتہ اوراق میں کیا گیا ہے اگر ان قانونی جائز ذرائع سے مال حاصل کیا جائے اور خدا کے قائم کئے ہوئے حدود سے لاپرواہی نہ کرتی جائے تو صرف مدیونوں میں نہیں بلکہ قرآن میں بھی

اَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

قِيَامًا كَذَلِكَ يَبْيَاظُنُّ

کے عجیب و غریب جامع مانع الفاظ میں مالی قوت کی حقیقت بیان کی گئی ہے جو مباح تقاضی کی ذات جس طرح سموات و ارض کی قیوم ہے اسی قیومیت اور تھانؤ کا ایک حصہ اس عالم مجاز میں انموال کو دیا گیا ہے یعنی نبی آدم کے شیراز اور قیام کا ذریعہ مال ہے یہ قرآن کا نکتہ ہے۔

انسانیت کی ہر آرزو اور اس کی تمنا میں زیادہ تر مالی قوت ہی کے ساتھ وابستہ ہیں

اس لئے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ

الدُّنْيَا رَحْمَةٌ وَالْآخِرَةُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

فِي الْأَرْضِ مَنْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَلَهُ

فَضْلٌ كَثِيرٌ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ

الْمَرْءُ بِمَا كَسَبَتْ يَدَايَاهُ يُسَوَّدُ أَوْ يَبْهَتُ

درہم و دینار (روپیہ و خرقہ) اللہ کی

مہربانی ہیں، جو اپنے مالک کی مہر

لے کر آئے گا اس کی حاجت

پوری ہوگی۔

قدرت کی ایک ایسی نعمت جس کے ساتھ ہمارا قیام وابستہ ہے ضرورت ہے کہ ہم اس کے مرقعہ میں پوری احتیاط اور بیداری سے کام لیں، اگرچہ یوں بھی قدرت نے انسانی فطرت میں مال کی حفاظت و میاشت کا جذبہ محفوظ کر دیا ہے قرآن ہی میں ہے،
وَاحْضُرُوا إِلَىٰ نَفْسِ النَّفْسِ الشَّيْطَانِ
تَفْسُ الْإِنْسَانِ لَا يَلْحَاقُكَ
مَالُكَ وَلَا نَفْسُكَ

انسان کا یہی فطری شغ (اور دولت کی نو) ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ صرف دولت میں لوگ اتنی لاپرواہی نہیں کرتے جتنی حصول دولت میں عموماً برتی جاتی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ صرف دولت پر اسلام نے اتنی پابندیاں نہیں عائد کی ہیں جتنی حصول دولت میں عائد کی گئی ہیں۔ مگر پھر بھی صرف دولت کے سلسلے میں اسلام کا جو ہدایت نامہ ہے گو وہ مختصر ہی ہے تاہم جو کچھ بھی اس باب میں ہدایتیں دی گئی ہیں دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ عقل کی راہ سے آدمی اس وقت تک ان نکات تک نہیں پہنچتا ہے۔ صرف دولت کے متعلق اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے کے لئے ہمیں اپنے سامنے چند سوالات کو رکھ لینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس جب جائز اور قانونی ذریعے سے دولت جمع ہوگئی تو قدرتا اس کے سامنے دو سوالات آتے ہیں یا ان کو آنا چاہیے۔

کن کن چیزوں پر اس دولت کو صرف ہونا چاہیے۔ جب اس سوال کا جواب معلوم ہو جائے تب اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر کن چیزوں پر اس کو صرف کرنا چاہیے، اور یہی دوسرا سوال ہے گویا پہلے سلب پھر ایجاب کی تحقیق ہونی چاہیے۔

پہلے ہم سوال اول کو لیتے ہیں یعنی اسلام کن چیزوں پر صرف دولت سے آدمی کو منع کرتا ہے تبذیر | ظاہر ہے کہ جب ہر جائز و ناجائز ذرائع سے اسلام دولت کمائے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ہر جائز و ناجائز خواہش کی تکمیل میں بھی صرف دولت کی وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے یعنی قانوناً جن افعال و اعمال سے اسلام نے روکا ہے۔ ان راہوں پر صرف دولت کا نام قرآن کی اصطلاح میں تبذیر ہے، قرآنی آیت،

وَلَا تَبْذِرُوا مَالَكُمْ يَوْمَ الْخُرُوجِ زَكَاةً

میں صرف دولت نے اساسی اجتماعی قانون کا اعلان کیا گیا ہے، اگرچہ عام طور پر تبذیر اور اموال کو

لوگ ہم معنی خیال کر کے دونوں کا ترجمہ فضول خرچی کر دیتے ہیں لیکن جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا کہ

صرف دولت کے یہ دو مستقل دفعات ہیں فضول خرچی کے معنی تو یہ ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے

مثلاً اگر کسی کا بیٹ جو کی روٹی سے بھر سکتا ہے گھوٹ کی روٹی کھانا اس کے لئے باقی

معنی فضول خرچی ہوئی۔ پھر کیا اسلام میں یہ جرم ہے؟ گزر چکا کہ اسلام جب زیب و زینت و آرائش

نک کی ممانعت نہیں کرتا تو جھلا بجائے جو کے جو گھوٹ کی روٹی کھاتا ہے اس کو میسر کیسے اسلام

میں قرار دیا جاسکتا ہے خصوصاً جب ہم اسی آیت کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے تبذیر کرنے والوں کو

ان المیزانین کا توازن اخوان
المشیاطین وکان الشیطان
لربیہ کفوسا۔
تنبذہ کر کے والے شیاطین کے بجائی
ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا
ناشکر ہے۔

قرار دیا ہے۔ شیطان کا بجائی ہونا اور اس کی صفت گفورت میں مبذورین کو شریک کرنا یہ سزا کیا اس شخص کی قرآن مقرر کر سکتا ہے جو بجائے جو کے باوجود قدرت کے گہیوں کی روٹی کھاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تنبذہ کا مادہ بذریعہ، بذریعہ معنی تخم کے ہیں، تنبذہ تخم چھڑکنے کو کہتے ہیں پھر جیسے کسان اپنے کھیت میں دانے ڈالتا ہے اور بغیر اس خیال کے چھڑکتا چلا جاتا ہے کہ دانے کہاں گریں گے کہاں نہ گریں گے وہی حال اس شخص کا ہے جو اپنی دولت خرچ کرتا چلا جاتا ہے لیکن اس مرنے والے کو اس کی برکت نہیں ہوتی کہ باوجود ہوشیاری پر خرچ کرے یا ہوشیاری پر خرچ کرے کہ جن کی تکلیف قانون حرام ہے یہاں تک تو مذکر کسان کے مشابہ ہیں لیکن آگے کسان کے دانے تو ایک سے سو پیدا کرتے ہیں اس معاملہ میں مبذورین سے جدا ہو جاتا ہے بلکہ شیک جو حال شیطان کا ہے وہی حالت اس کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان جیسا کہ اس قوت کا نام ہے جو بجائے خیر کے ہمیشہ شر اور بُرائی پر مرنے لگتی ہے۔ یہی حال مبذور کا ہے کہ خدا کی دی ہوئی مالی طاقت کو وہ بھی بُرائی اور شر کے حصول میں صرف کرتا ہے اسی لئے اس کا بجائی ہے اور جس طرح شیطان اپنی قوت کے غلط استعمال سے خدا کا ناشکر اقرار پایا یہی حال اس کی ناشکری کا ہے۔ الحاصل تنبذہ کے معنی جو خود قرآن سے پیدا ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ مال جو جائز خواہشوں کی تکمیل کے لئے انسان کو دیا گیا ہے اسے ناجائز خواہشوں اور غیر قانونی اعمال و افعال پر خرچ کرنا، مثلاً شادی، بازی، حرام کاری، خراج ادا وغیرہ قانونی جرائم پر جو دولت کو مرنے لگتا ہے وہ مبذور ہے۔ پس تنبذہ کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ اسراف وہ اس سے بالکل جدا کا مذہب ہے، اپنے عمل پر اس کا ذکر آئے گا تعجب ہے کہ سورہ بقرہ میں اسرائیل میں جہاں تنبذہ کی یہ آیت ہے اسی کے بعد اسراف کے قانون کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اگر دونوں ایک ہی چیز ہیں جو میں تو پھر اس کو دہرانے کی کیا ضرورت ہوتی۔ جب تنبذہ کی حقیقت واضح ہوگئی تو اب اس کا پتہ چلنا کہ مصارف کا کون سا سلسلہ تنبذہ کے تحت میں داخل ہے اس کے لئے اسلامی جرائم کی فہرست اپنے سامنے رکھ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ان جرائم میں سے ہر چیز پر دولت کا مرنے کا تنبذہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تنبذہ کی یہی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ولودا فلان۔
اگرچہ ایک پیر ہی کیوں نہ ہو۔

ظاہر ہے کہ جرائم پر ایک پیر بھی خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی ایک روپیہ خرچ کرے اور اس سے بھی

یہی معلوم ہوتا ہے کہ تنبذہ کے معنی فضول خرچی کے نہیں ہیں ورنہ لازم آئے گا کہ ضرورت سے زیادہ ایک جیسی خرچ کرنا شیطان کا بجائی بننا اور خدا کے کھور بندوں میں شریک ہونا ہے۔ حالانکہ ایسا دنیا میں کون ہے۔

تنبذہ کے بعد صرف دولت کے متعلق اسلام میں اور بھی دو امتناعی قانون ہیں جن میں ایک کی تفسیر اسراف سے اور دوسری کی تفسیر ریاء الناس سے کی جاتی ہے۔ طبی ترتیب کا اقتضار تو یہی ہے کہ ان دونوں قانون کی تشریح بھی اسی وقت کر دی جائے۔ لیکن جہاں تک میں نے خور کیا ان دونوں قانون کی صحیح حقیقت جیسی کہ وہ ہے اسی وقت سمجھ میں آسکتی ہے جب ہم پہلے صرف دولت کے ایجابی سوال کے جواب کو سمجھ لیں۔ اس لئے خلاف ترتیب میں اس وقت ان دونوں سے الگ ہو کر دوسرے سوال کو چھیڑ دیتا ہوں جیسا کہ میں نے کہا تھا سبلی سوال کے بعد درمیان مرتبہ ایجابی سوال کا ہے۔

کن چیزوں پر دولت کو اسلام کے لئے یہ بڑا دل چسپ سوال ہے یعنی اس باب میں دنیا کے صرف کرنا چاہیے دیگر مذاہب کے مقابلہ میں اسلام نے اپنے خاص نفاذ نظر پیش کئے ہیں پہلی خصوصیت تو اسلام کی اس باب میں وہی ہے جس کا ذکر مختلف طریقوں سے پہلے بھی چکا ہے یعنی اس نے فقط ضرورت کی حد تک مصارف کو محدود کرنے کا حکم نہیں دیا ہے جیسا کہ ہونا دنیا کے تمام مذاہب کے حامی رجحانات ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ضرورت میں بھی کمی کی جائے حتیٰ کہ کھانا پینے دن آدمی چھوڑ دے، پانی ترک کر دے، لباس تنگ نہ لے، پکڑے بھی جہاں تک بدن سے اتار سکتا ہو اتار دے گویا ان ہی چیزوں کو مذہبی جذبے کے افراط کا ثبوت قرار دیا گیا ہے لیکن جیسا کہ میں بار بار دہراتا چلا آ رہا ہوں کہ ضرورت تو بہر حال ضرورت ہے اسلام زینت و آرائش کے حدود تک بھی جانے والوں کو مذہبی دائرے میں بلند سے بلند مقام عطا کرنے کے لئے تیار ہے، سیما فی تحت پر بھی مذہبی مدارج کا سب سے بلند ترین درجہ یعنی نبوت تک مل سکتی ہے۔ رسول علیہ السلام کے فیض برحق بھی "النبی" کے لقب کو اپنے لئے باعث فخر قرار دیتے ہیں اور یہ بات اسلام کی ایسی خصوصیت ہے جس پر بحث کرنے کی بھی چندان ضرورت نہیں جو کچھ اب تک اس سلسلے میں کہا جا چکا ہے وہی کافی ہے۔

دوسری خصوصیت اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ عموماً مذاہب نے دولت کے جائز مصارف کے بھی دو حصے کر دیئے ہیں، ایک دینی مصارف دوسرے دنیوی مصارف۔ لیکن اسلام نے اس تقسیم ہی کو حذف کر دیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دولت کے سارے ایسے مصارف جنہیں عام طور پر دنیوی مصارف میں شمار کیا جاتا ہے وہ دینی مصارف بن سکتے ہیں، اسی طرح ایسے تمام مصارف جنہیں عام طور پر دینی مصارف خیال کیا جاتا ہے دنیوی بن سکتے ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ صرف دولت یا خرچ کے متعلق قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ

اسلامی معاشیات
لوگوں نے دو دفعہ ہاذا ینفقون (کیا خرچ کریں) کے الفاظ میں استفسار کیا۔ اس سوال کے جواب میں جو پہلا جواب قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے
قل ما نفقتہ من خیر۔ کہہ "خیر" سے جو کچھ تم خرچ کرو۔
یعنی "خیر" اور "نیکی" کی راہ جسے عموماً دینی مصارف بھی کہتے ہیں اگر اس کے متعلق تمہارا سوال ہے تو اب تک جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والوں اور مسکینوں کو دینا یہ "خیر" اور خیرات ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تمہارے اور مسکینوں کو دینا یہ بھی دینی خرچ ہے اور اپنے خاندان والوں مثلاً والدین یا اقربا یا اعز پر خرچ کرنا یہ بھی "خیر" ہے۔ "خیر" کے معنی عربی میں "مال" کے بھی آتے ہیں، اور عموماً لوگوں کا ذہن اس آیت میں بھی اسی معنی کی طرف متقل ہو جاتا ہے، حالانکہ آیت کو ختم کرتے ہوئے،

وما تنفقوا من خیر فان الله به عليم۔
اور نیکی کی راہ سے جو کچھ تم خرچ کرو گے تو خدا اس سے باخبر ہے۔

میں "خیر" کے جو معنی یہاں مراد ہیں اس کو متعین کر دیا گیا ہے کہ "خیریت" اور "نیکی" کا مدار اس پر ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے اس خرچ کے متعلق کیا جانتے ہیں، یعنی اگر تم نے اپنے اقربا اور خاندان والوں کو اس لئے خرچ کیا ہے کہ حق تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو تمہارا یہ خرچ جو بیکھر دنیوی خرچ سمجھا جاتا ہے دینی خرچ ہے اور نیکی و مسکین پر جو تم مرنے کو رہے ہو اگر اس سے خدا کی مرضی کا اتباع مقصود نہیں ہو تو گوہر ظاہر وہ کتنا ہی بڑا دینی مرن سمجھا جائے لیکن پھر بھی وہ دنیوی خرچ ہی ہے قرآن میں تو اس کی طرف کلیاتی رنگ میں اشارہ کیا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر جو تفصیلات اس باب میں ارشاد فرمائے ہیں حدیث کی کتابوں میں ان کا ایک ذخیرہ پایا جاتا ہے۔

اس اصول کی تشریح میں کو عام طور پر جیسے دنیوی خرچ سمجھا جاتا ہے مرن بنت اور فقرا و فکرا کے تقصیر سے وہ بھی دینی خرچ بن جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان المسألة اذا نفق علی
اہلہ نفقة و هو یحسبہا کانت
لہ صدقة (تمہاری سلم)
اپنی بیوی پر آدمی جو خدا کو ماننے
رکھ کر خرچ کرتا ہے یہ اس کی
طرف سے صدقہ ہے۔

مرنے ہی نہیں کہ وہ دینی خرچ بن جاتا ہے بلکہ تمام دینی مصارف میں اس دنیوی خرچ کو برتری حاصل ہے، فرمایا جاتا ہے،

دینا سر ۱ نفقۃ فی سبیل اللہ
دینا سر ۱ نفقۃ فی سبیل اللہ
دینا سر ۱ الصدقة بہ علی
وہ آخرتی جسے اللہ کی راہ میں
تم نے خرچ کیا اور وہ آخرتی جو
غلام آزاد کرانے میں مرن کی

مسکین دینا سر ۱ نفقۃ
علی ۱ ہلک ۱ عظمہا ۱ جزا اللہ
۱ نفقۃ علی ۱ ہلک (مسلم)
اور وہ آخرتی جو کسی مسکین پر تم نے
صدقہ کیا اور وہ آخرتی جو تم نے اپنی
بیوی پر خرچ کی، ان تمام اشیاء میں
میں ثواب اور اجر کے حساب سے سب سے بڑی وہ ہے جسے تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا
اور بیوی بچوں کو تو خیر ایک حد تک غیر بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
بھی آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ آدمی خود اپنی ذات پر جو دولت مرن کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ مسند احمد
کی حدیث ہے،

ما اطعمت نفسک فھولک
صدقة ما اطعمت ولدک
فھولک صدقة ما اطعمت
سوادیک فھولک صدقة
ما اطعمت حاد مک فھولک
صدقة۔
تم نے خود اپنے کو جو کھلایا یہ بھی
تمہاری طرف سے صدقہ ہے جو بیوی
اولاد کو کھلایا یہ بھی تمہاری طرف سے
صدقہ ہے اور اپنی بیوی کو جو کھلایا
بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے اور
اپنے نوکر کو جو کھلایا وہ بھی تمہاری
طرف سے صدقہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ "اعتساب" (یعنی حق تعالیٰ کی مرضی مبارک کو اپنے دھیان میں سامنے رکھ کر)
تندر کے سوا دولت کے تمام مصارف "صدقہ" اور دینی خرچ ہیں، گویا مشہور حدیث "اما الاعمال
بالنیات" کا ایک مصداق یہ بھی ہے لیکن "صدقہ" کے باب میں "اعتساب" کا مفہوم کتنا وسیع ہے
اس کے سمجھنے کے لئے ہمیں اپنے سامنے مسند احمد کی اس حدیث کو رکھ لینا چاہیے جس میں حضرت
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ

ما صنعتک ۱ ہلک صدقة
یہ بھی صدقہ ہے۔
تیرا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا

حضرت ابو ذر نے اس پر سوال کیا کہ

انفسیبا شہوتنا و لوجہ
اور قراب ہی دیا جائے؟
ہم اپنی خواہش بھی پوری کرتے ہیں

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا

لو وضعتم فی غیر حقہ
کانت علیہ و سار۔
تم سمجھتے ہو کہ اگر اس خواہش کو
بے موقعہ تم پوری کرتے تو کیا اس کا
مگناہ تم کو نہ ہوتا۔

ابو ذر نے فرمایا بلی (کیوں نہیں) اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "اعتساب" کے اس

معنی کو بیان فرمایا جس کے بعد تقریباً ہر مسلمان کا جائز فضل صدقہ بن جاتا ہے ارشاد ہوا کہ
تَحْتَسِبُونَ بِالْأَيْتَةِ وَلَا تَحْتَسِبُونَ بِالْخَيْرِ۔
تم لوگ بڑائی کا احتساب کرتے ہو
خیر و نیکی کا احتساب نہیں کرتے۔

اگر من اپنے مال کو جرائم میں نہ استعمال کر کے جو خود اپنے اوپر اپنے عیال پر خاندان پر خرچ
کرے گا یہ سارے مصارف صدقہ اور دینی مصارف میں شمار ہوں گے۔

ریاء الناس | لیکن ٹھیک جس طرح دنیوی مصارف احتساب کے قانون کی بنا پر دینی مصارف
بن جاتے ہیں۔ جسے ہمارے تمام دینی مصارف دنیوی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ یعنی بتدریج
کے تحت داخل ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن ہی نے اس کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
سِرًّا وَالنَّاسُ وَلَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
بَلْكَ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينٌ
خَسَعُ قَرِينًا۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کے بہترین کام میں کیوں نہ خرچ کرے۔ لیکن اگر اس نے یہ سارا خرچ
انسانوں (لوگوں) کو دکھانے کے لئے کیا ہے اور اس کے سامنے نہ خدا ہے اور نہ روز جزا ہے بلکہ صرف
چند لوگوں پر اپنی دولت کی دھونس بھانا، حملہ، ٹوٹے، بستی یا شہر، ملک یا دنیا میں نام آوری
حاصل کرنا، اپنی بڑائی اور کبریائی کا اعلان مقصود ہے تو جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا اس شخص
کے ساتھ وہی برخود غلط طاقت یعنی شیطانی قوت ساتھ لگ گئی ہے، اپنی مالی طاقت کو غلط عمل پر
اسی طریقے سے خرچ کر رہا ہے جیسے شیطان نے اپنا استعمال غلط کر دیا۔ دوسری جگہ اسی یا وان بن
والے خرچ کے متعلق ارشاد ہے کہ

مَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ
فَاصْبَاهُ وَأَمْلَ فِتْرَتَهُ صُلْبًا لَا
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَتَبُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
(آل عمران)

ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ اور اس کے انعام کے دن کو چھوڑ کر جن لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے
وہ یہی کرتا ہے کہ اپنی امیری اور دولت مادی کے نشانات لوگوں کے مافقوں اور دلوں پر قائم
کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کی شاد دلوں میں دھوم مچانے والے تقریبات پر مدد دینے والوں کا
مقصد اس کے سوا اور کیا ہوتا ہے لیکن تجربہ شہد ہے کہ ان لوگوں کی یہ ساری مالی زندگیوں کا

اثر عوام کے قلوب پر چند دنوں سے زائل قائم نہیں رہتا۔ ٹھیک اس کی مثال وہی ہے جو قرآن نے
بیان کی ہے کہ چنان پر گرد مٹی، پانی کا ایک چھینٹا آیا اور سب صاف ہو گیا اور واقعہ بھی یہی ہے کہ
چاندی اور سونے کے گزروں اور لاشیوں سے یہ لوگ عوام کے دل و دماغ میں جو اپنے لڑکے کی
خند یا شادی کی یاد ٹھونسنے چاہتے ہیں خواہ مخواہ کسی کے پاس اتنا وقت، کہاں ہے جو اپنے
مافقوں کو ان بوالغضوں کے مصارف کی یاد کے لئے ہمیشہ بیدار رکھے، تماشا ہوا، دیکھ لیا گیا
اور لوگ بھول گئے۔

ایمان من ان من کو پیش نظر رکھ کر جو دکھاوے کا خرچ کرتے ہیں، اپنے تمام مصارف
خواہ بر ظاہر وہ کتنے ہی دینی نظر آئے ہوں، مثلاً کسی مدرسہ کو دیں، مسجد بنائیں، بیلک و رکس میں
دیں، ہسپتالوں پر خرچ کریں، کچھ سبھی کریں، قرآن کی رو سے یہ سب دنیوی، بلکہ شیطانی
خرچ بن جاتا ہے۔

اور یہی میرا دعویٰ تھا کہ اسلام نے دینی اور دنیوی مصارف کی ان دو قسموں کو ختم
کر کے صرف دینی یا مرف دنیوی خرچ میں دولت کے مصارف کو ضم کر دیا ہے۔

یہاں ایک نکتہ کا ذکر ضروری ہے اسلام نے جہاں اس قسم کے عجیب قوانین پیش کئے
ہیں ان ہی میں اس کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسانی فطرت کے طبعی رجحانات اور
جلی عواطف و میلانات کی بھی ساتھ ساتھ رعایت کرتا جاتا ہے اور کوئی ایسی تدبیر نکال دیتا ہے
جس کے ذریعہ سے اصل مقصد جو اس کا ہے وہ بھی قوت نہ ہو اور عوام انسانی کمزوریوں کا بھی بہانہ ہو گیا
یہی ریاء الناس والا قانون ہے۔ عقلاً اس کے بے نتیجہ ہونے اور غلط مصروف ہونے
میں کیا شبہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ مگر کیا کیجئے کہ انسان میں دولت کی نمائش کا جذبہ
بھی تقریباً فطری ہے۔ دولت کمانے والے بہر حال کچھ اس کی نمائش بھی چاہتے ہیں، اسی جذبہ
کی رعایت ہے جس کا سراغ ان مدیثوں سے ملتا ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیض
دولت مندوں کو پیش اور برے حال میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ

الک مال (کیا تمہارے پاس مال ہے) جواب میں کہا گیا نعم (ہاں) آپ نے فرمایا
من المال (کس قسم کے اموال تمہارے پاس) جواب ملا من کل المال (ہر قسم کا مال) مثلاً
اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام سب ہی کچھ ہیں، یہ اس شخص نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے تب اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا

فَاذْكَا ذَاكَ ۝ اللَّهُ صَالَا فَلَئِنْ
۝ تَرَفَعْنَا ۝ اللَّهُ عَلَيْكَ ذِكْرًا مِّنْهُ
(نساء)

دکھایا جائے۔

جب خدا نے تمہیں مال دیا ہے تو
چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور
جو تمہیں مرفسہ از کیا ہے وہ

ظاہر ہے کہ دکھایا جائے گا تو ان میں ہی کو دکھایا جائے گا جس کے معنی یہی ہوئے کہ لوگوں کو اپنی مالی حیثیت دکھانی چاہیے اس کا حکم ہے، لیکن برائی کی تصحیح کے لئے امتحان ایک پہلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال لیا وہ یہ ہے کہ اپنی دولت و نعمت کو خدا کا عطیہ قرار دے کر اور اس نیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر دولت کی نمائش کی جائے گی تو یہ دکھانا اور زیار انسانوں ہی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہوا۔ اس لئے جس بربادی یا دولت کے غلط استعمال کا جو خطرہ تھا وہ جاتا رہا اسی نقطہ نظر کو ایک اور حدیث میں اور زیادہ واضح الفاظ میں ظاہر فرمایا گیا ہے کہ

۱۸ اللہ یحب ان یروی آخره
اپنی نعمت کے ثنائات کو اپنے بندے پر دیکھیں۔ (ترمذی)

گویا "انسان" کو یہ دکھانا، انسان کو دکھانا نہیں ہے بلکہ اپنے مالک ہی کو دکھانا ہے کہ وہی اس کو پسند فرماتا ہے کہ جن پر اپنی نعمتیں نازل کروں وہ دوسروں کو یہ دکھائیں کہ ہمارے خدا کی یہ نعمتیں ہم پر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہی انسان اعمال بالنیات کے قانون سے بڑا انسان جیسا انصاف شیطانی قفل بھی ملکوئی صفت بن جاتا ہے اور ان سارے معاملات کا تعلق باطن اور اندر سے ہے۔ کون کس لئے کیا کر رہا ہے۔ اس کا فیصلہ یوم مرتبی (مواضع) کے دن ہوگا کہ اب تک سائنس کسی ایسے آلہ کی ایجاد میں کامیاب نہیں ہوئی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی نیوٹوں کا حال معلوم ہو سکے۔

خیرات اور صدقات | بہر حال دولت کے مصارف میں اسلام کی دوسری خصوصیت یہی ہے کہ اس نے دینی و دنیوی دو قسم کے مصارف کا باب حدق کر دیا۔ اور اباب مرقن (دنیوی مصارف) دولت کا رہ گیا ہے یا مرقن دینی کا اور صدقہ کی وسعت دامانی کا حال جب یہ ہے کہ بائز مصارف سے بیکار جائز مصارف میں خرچ کرنا بھی اسلام میں خیرات اور صدقہ ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمان کا شانہ کوئی جائز خرچ ایسا نہیں نکل سکتا جو خیرات اور صدقہ کی مد میں داخل ہو کہ دینی خرچ بن جاتا ہو البتہ ان دینی مصارف میں پھر اسلام نے ایک ترتیب قائم کی ہے۔

سب سے پہلا حق تو آدمی کا خود اپنا ہے اور اس لئے اسلام نے یہ ناجائز قرار دیا ہے کہ کوئی اپنے کو قتل کر دے یا اپنے کسی عضو کو مٹا کرے یا بگاڑے جتنی کہ اسلامی قانون کی رو سے کسی کو اس کا بھی حق نہیں ہے کہ کھانا پینا اس حد تک چھوڑ دینے کہ اس کی جان باقی نہ رہے یا اس کا کوئی عضو خراب ہو جائے زلیعی میں ہے۔

حلاک النفس او اعضاءه

بائز اور ملال چیز کو چھوڑ کر اپنی

بالا احتیاج عن العیاج حرمہ
(اشی میں ۵۶۹۲)
بائز ضائع کرنی یا کسی عضو کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔
بہر حال دولت کا سب سے پہلا مصروف خود کمانے والے کی ذات ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث مروی ہے۔

۱۹ کان احدکم فقیرا
فلیس بایفسه (مثنیٰ میں ۲۵۸)
تم میں جو کوئی نادار و مفلس ہو تو بائز خرچ کی ابتدا خود اپنی ذات سے کرے۔
دوسری حدیث ہے۔

۲۰ یبغضک فممن یقول
یہلہ اپنی ذات سے خرچ کر دے پھر ان پر جو تہارے زیر پرورش ہیں۔ (المثنیٰ صحیح)
ابو داؤد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آکر پوچھا کہ میرے پاس ایک انخرنی ہے کیا کروں پہلا جواب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیا کہ تصدق بہ علی ففسک۔
اپنی ذات پر اسے خیرات کو معنی خرچ کر دے۔
اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلا مصروف اسلام نے خود کمانے والے کی ذات کو قرار دیا ہے اس کے بعد ان لوگوں کے مصارف کا درجہ ہے جن کی پرورش کا وہ قانوناً ذمہ دار ہے شہور حدیث ہے

۲۱ یبغضک فممن یقول
خرچ کر دے کہ ان لوگوں سے جو تہارے زیر پرورش ہیں۔ (صواعق مست)

فقہاء نے اس سلسلہ میں جو بی بیجے اور ان کے مختلف قانونی حالات کو تفصیل کے ساتھ طویل دفعات کے تحت بیان کیا ہے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔
ان لوگوں کے بعد پھر ایسے ماں باپ کے مصارف واجب ہیں جو فقیر ہوں۔ ابن قدامہ

کھتے ہیں کہ

۱ جمع اهل العلم علی ۲۰
فقہ الدین الفقیرین الذین
لا کسب لہما ولا مال واجبة
فی حال الولد۔
علم والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسے نادار والدین جن کی نہ کمائی ہو اور نہ ان کے پاس مال ہو، ان کا خرچہ اولاد کے مال پر واجب ہے۔

والدین کے مصارف قانونی طور پر تو اسی وقت واجب ہوتے ہیں جب وہ واقعی محتاج ہوں یعنی حکومت مجبور کر کے ان کے مال سے والدین کے مصارف کی پابجائی کرے گی۔
لیکن غیر قانونی طور پر یعنی حکومت جبر تو نہیں کر سکتی لیکن اخلاقاً والدین کی خدمت اپنے مال کا سب سے بڑا مصروف ہے۔ خصوصاً اس سلسلہ میں ماں کے حق کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

اسلامی مساوات
جتنی اہمیت دی ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ سے دریافت کی گئی کہ کس کے ساتھ
حسین سلوک کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۱ ایک ایک شہر الاقرب
ماں کے ساتھ ماں کے ساتھ ماں کے ساتھ
قالا قربا۔
پھر جو قریب تر رشتہ دار ہو اور

(ایجوکیشن)

پھر آپ نے خود ہی تشریح بھی فرمائی

۱ ملک وایاک اختک و اخاک
۲ دناک فادناک (مصلح)

رشتہ داروں کو غیروں پر اسلام نے کیوں ترجیح دی اس کی وجہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بیان فرمائی کہ ایسی صورت میں

له اجران اجر القتالہ واجر الصدقة۔ (بخاری و مسلم)

دینے والے کو دو ثواب حاصل ہوتے ہیں
رشتہ داری کا ثواب اور صدقہ کا ثواب۔

الغرض یوں ہی درجہ بدرجہ مصارف کا استحقاق آگے بڑھتا چلا گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس میں بھی اسلام نے انسان کی فطرت کے ایک خاص میلان کا لحاظ رکھا ہے۔ یوں تو لوگ دوسروں پر سچی خرچ کرتے ہیں لیکن مختلف تعلقات اور مؤثرات کے تحت آدمی کا میلان زیادہ تر اپنے رشتہ داروں ہی کی طرف ہوتا ہے۔ مگر خدا جانے دُنیا والوں نے یہ کیسے سمجھ رکھا تھا کہ اپنوں پر خرچ کرنا تو خود غرضی ہوئی اور خود غرضی کے بعد نیکی کہاں؟

اسلام نے صد رحمی کو نیکی کا ایک باب قرار دے کر اس فعل کو جسے فعل ثانی آدمی کا جی پہنچا تھا، فقط نظر کی تصویر سی تبدیلی سے خیرات و صدقات میں شریک کر دیا۔ اور یہ ایک ایسا انکم ہے کہ ہر شخص یا سنی اس کو انجام دے سکتا ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ان اسلامی ذمہ داریوں کا احساس اگر کرنے لگیں تو بے روزگاری، محتاجی کے نالوں کی آواز کچھ دھیمی پڑ سکتی ہے۔

بہر کیف یہ تو صرف دولت کی ایک تنظیمی ترتیب ہے۔ اس سلسلہ میں بعض مصارف تو فرض ہیں جیسے اپنے چوہی بچوں اور والدین کے مصارف جب وہ فقیر ہوں۔ انہیں قیل بھائی بہن وغیرہ بلکہ دور کے رشتہ داروں کے مصارف بھی بعض حالات میں آدمی پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر نصاب کا آدمی مالک ہو تو پھر اسلام نے ہر شخص کے مال میں فقراء و عزاباء و غارمین و مقروضین وغیرہ کا جو حق قائم کیا ہے جس کی تفصیل حکومت کی آمدنی میں گزر چکی ہے۔ ان مصارف کا شمار بھی فرائض میں ہے، فرائض کے ادا کرنے کے بعد اسلام نے آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے مال سے اور بھی خرچ کر سکتا ہے، یہی مقام ہے جہاں سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کہاں تک خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اسلام نے آدمی کو اس معاملہ میں بہت

اسلامی معاشیات
 وورٹک آزادی دے رکھی ہے بلکہ قرآن مجید نے یہ اصول مقرر کر کے

لینفق ذو سعة من سعته
وسعت و گنجائش والوں کو پائے کے

وَمِنْ قَدَرٍ عَلَيْهِ سَارِقَةٌ
أُتِيَتْ بِهَا مَثَاقِيقٌ كَثِيرَةٌ

فَلْيَنْفِقْ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ - اور جس کی روٹی پریمی کر دی گئی ہے
 مائے کر جو کہ اسے خدا نے دے رکھا ہے اسی سے خرچ کرے۔

چاہیے کہ جو چیز اسے خدا سے دے رکھا ہے، اس سے روکنا جائز نہیں ہے۔
 گویا اس اصول کی طرف راہنمائی کی گئی ہے کہ اپنے معارف کے مدارج آمدنی کی حیثیت سے رکھنی چاہیے
 یہی بات ہے جس کی طرف ان حدیثوں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب خدا کی نعمت کسی پر عطا ہو جائے
 کہ نعمت کے اثر کو اپنے اوپر دکھائے (جیسا کہ گزرجکا) لیکن کیا اس سلسلہ میں اسلام نے کوئی
 عدم مقرر نہیں کیا ہے کہ کیا ایک مسلمان کے لئے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سارے مال و منال
 زمین و جانماد کو کھاپی کر برابر کر دے۔ گزشتہ ابواب میں اس حدیث کے ایک ٹکڑے کا ذکر
 اچکا ہے جس میں آیا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ٹکڑا یہ کہتے ہوئے
 پیش کیا کہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جانب سے منہ پھیر لیا۔
 اس نے پھر توجہ دلائی، بار بار وہ توجہ دلاتا تھا اور آپ بے رخی برتتے تھے تاآنکہ جب اس کا اصرار
 حد سے گذر گیا تب مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد
 اس زور سے اس شخص کی طرف چھینکا کہ راوی کا بیان ہے،

الواحیہ لادجستہ اولحقرتہ
اگر اس پر پڑ جاتا تو سے دیکھ ہیچتا

یا زخمی ہو جاتا۔

یاد رہی ہو جاتا۔
اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم میں ایک شخص اپنا سارا مال ادا کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے اس کے
بعد خانی ماتہ جو کہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے پھر لوگوں کے سامنے ماتہ چیلاتا پھرتا ہے۔ اس کے بعد اپنے
وہ مشہور فقرہ استعمال فرمایا

و اسعال فرمایا
خیر صدقۃ ما کان عن
نظم غنی۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا مال خرچ کر ڈالیں اور دراصل یہی وہ مسئلہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات میں کیا گیا ہے۔ میں اپنی اس بحث کو اسی مسئلہ پر ختم کرنا چاہتا ہوں اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیساکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا

کتا خرچ کرے مسلمان

زَا يَنْفَقُونَ

کا سوال پوچھا گیا۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا

کہہ کہ "اعفو"

للعفو

اسلامی معاشیات
یعنی "عفو" خرچ کریں، یہ "عفو" کیا چیز ہے؟ اس کا جواب بعد کروایا جائے گا۔ پہلے دوسری آیتوں کو
سجی نقل کر لوں۔ سورہ اسرا میں ارشاد ہے

وَلَا تَجْعَلْ مِلْكًا مَغْلُولَةً لِّی
عَنكَ وَلَا تَبْطُلْهَا كُلَّیْسُط
فَتَقْعَدَ سُلُومًا مَّحْسُورًا
مال میں کروگوں کی غلامت کے لئے نہ بنے ہوئے ہو اور دھما نہ ہو۔

پھر سورہ الفرقان میں ہے

الَّذِينَ إِذَا أَفْتَقُوا لِمَ سَبِّحُوا
وَلَمَّا يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَلِكُمْ قَوَامًا
جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو زندہ رہتے
ہیں اور تنگی پیدا کرتے ہیں بلکہ پتہ ہے
خرچ ان کا درمیان ان دونوں واپس

کے امانت کے ساتھ۔

عموماً سمجھا جاتا ہے کہ قینوں آیتوں میں قریب قریب ایک ہی معقول بیان کیا گیا ہے۔ "العفو" کا
عام طور پر مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جو باسانی ہو سکے اور پھیلی دو آیتوں میں تو ظاہر ہی ہے کہ
خرچ کے باب میں اعتدال کی فہمائش کی گئی ہے۔ امام رازی اور ان کے سوا بھی عموماً العفو کا
مطلب یہی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق

فَمَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ
فِي نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ
آدمی کی ذات اور اہل و عیال کی ضرورت
سے جو بچ جائے۔

یعنی اپنے اور اپنے اہل و عیال وزیر پر درش لوگوں کے مصارف سے جو بچ جائے قرآن حکم دیتا
ہے کہ ان سب کو خرچ کر دو۔

مگر ایسی حدیث گذری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ سونے کے ڈلے
والے آدمی کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ
طَهْرٍ غَنِيٍّ (ابن ماری)
بہترین صدقہ وہ ہے جو تو نگری کی
پشت پناہی میں ہو۔

مشہور شارح حدیث امام خطابی "طہر غنی" کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں۔

ایسی غنی یعنی یعتد علیہ و
یستظہر بہ علی التواضیعی
منوبہ۔
کر سکتا ہو اور جس کی پشت پناہی
حاصل کر سکتا ہو اس وقت جب
معاث اور حرارت کا وہ شکار ہو۔

خطابی نے اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے اپنی تائید میں دوسری حدیث پیش کی ہے جس میں

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا الْبَقْتُ
غَنِيٍّ
بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کی
تو نگری کو باقی رکھے۔

جس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ "صدقہ" یا "انفاق" یا "خرچ" کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا
چاہیے کہ اتنا سرمایہ آدمی کے پاس رہ جائے جس سے وہ آئندہ آمدنی حاصل کرنے یا معاشرہ
پیش آئے میں مدد لے۔ خطابی کے الفاظ یستظہر بہ (یعنی جس سے پشت پناہی حاصل کر سکے)
کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

ما سوا اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ خود قرآن نے جب یہ ممانعت کی ہے کہ آدمی کل البسط
کے طور پر یوں خرچ نہ کرے کہ گھر میں جا کر ذلیل و رسوا، تنہا ماندہ بن کر اسے بیٹھا بڑے حدیث
میں بھی حضور نے یہی فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اس کے بعد ہاتھ پھیلاتا پھرے۔
سعد بن ابی وقاص کی حدیث بھی گذری جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے عقد سے کہتے ہوئے
منع فرمایا کہ اگر تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے بعد ہاتھ پھیلاتی پھرے۔

عملی انصاف جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعضوں کا ذریعہ معاش کوئی سرمایہ مثلاً تجارت کی بونہی
یا زمین یا باغ یا مکان وغیرہ ہوتا ہے اور بعض لوگ محنت و مزدوری تو گری کر کے زندگی گزارتے
ہیں۔ ثانی الذکر طبقہ اگر روز جو کچھ کمائے خرچ کر دے تو چونکہ دوسرے دن یا دوسرے مہینہ
اس کو پھر آمدنی کی توقع ہے اس لئے اس کو تو شاید کسی کا دست نگر نہ ہونا پڑے لیکن احوال اندر
طبقہ اگر "العفو" کا وہی مطلب سمجھ کر جو عام طور پر سمجھا گیا ہے اپنی بونہی یا زمین و مکان یا باغ کو
بھی ختم کر دے کیونکہ بال بچوں کے کھلانے پلانے کے بعد اس کا یہ سرمایہ تو باقی ہی رہ جاتا ہے
تو کیا اس کو دوسرے دن طوم و محسور ہو کر اسے بیٹھا بڑے گا۔

میرے خیال میں اسی لئے "العفو" کا مطلب یہی ہے جو آدمی سے امام رازی نے نقل کیا ہے
أَصْلُ الْعَفْوِ فِي اللُّغَةِ الْوِيَادَةُ
قَالَ اللَّهُ لَعَنَ فِي حَذِّ الْعَفْوِ
أَيُّ الْوِيَادَةِ قَالَ أَيْضًا حَتَّى
عَفْوًا يَكْتَرُوا
انصاف کے معنی نعت میں زیادتی کے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں سے انصاف
یعنی زیادتی، نیز ارشاد باری ہے عَفْوًا
یعنی اس قوم کے لوگ جب بڑے گھٹے اور بڑے بڑے

مطلب یہ ہے کہ گذشتہ بالا طبقوں میں سے وہ طبقہ جس کی گذر بسر کسی سرمایہ یا جائیداد زمین مکان وغیرہ
کی آمدنی پر ہے یا معاشی اصطلاح میں یوں کہیے جو شغل اصل کے منافع سے اپنی معاشی ضرورتیں
پوری کرتا ہے ان کے متعلق تو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ العفو یا (الوادیۃ) کی حد سے
آگے نہ بڑھیں یعنی اصل کو محفوظ رکھتے ہوئے جو زائد آمدنی ہو اس کو خرچ کرتے رہیں کہ ان کا
بھی خرچ عفو یعنی ہو سکتا ہے۔

مشہور امام لغت الفراء سے منقول ہے،

قوله تعالى قل العفو وهو
فضل المال۔
شرفائی کا ارشاد جو قل العفو
ہے۔ اس سے مراد المال (سرایہ)
فضل یا بڑھوتری ہے۔

(سان العرب)

جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ العفو مال کی زیادتی اور آمدنی کو کہتے ہیں۔ پھر صاحب لسان العرب ہی
نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لا اعفی قتل بعد اخذ الدية
یعنی والوں نے عفو نہ کیا۔
دیت (خون بہا) لینے کے بعد

پھر "اعفی" کے لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں،

اسی لا کفر ماله ولا استغنی
یعنی اس کا مال نہ بڑھے اور نہ وہ غنی ہو۔
اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ "سرایہ" کی آمدنی یا "اصل" کے منافع کو "العفو" کہتے ہیں پس اس
قسم کے لوگوں کے لئے میرے خیال میں ادائے فرائض کے بعد عام مصارف والفاق میں اس کا
خیال رکھنا چاہیے کہ حتی الوسع اصل کو ضائع نہ کریں۔

یہ حدیث جو مسند احمد ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یبیسرک فی تمین ارض ولا
داسر لا یجعل فی ارض ولا دار
نرکت دے اللہ اس زمین اور اس
گھر کی قیمت میں جو پھر زمین ہی یا گھر
ہی میں نہ لگا دی جائے۔ (مسند احمد)

ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں،

من باع دارا وعقارا فلم
یجعل ثمنه فی مثله کان
قننا ان لا یبارک فیہ۔
جو شخص کوئی گھر یا جائداد جب فروخت
کرے اور پھر اسے اسی میں ہی چیزیں گھر
یا جائداد کے خریدنے میں نہ لگا دے تو

وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کے مال میں برکت نہ دی جائے۔

یہی ابن آدم القرظی نے اپنی مشہور مستند کتاب الخزان میں بھی اس حدیث کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔
لا یبیسرک فی تمین ارض اور دارا
لا یجعل فی ارض اور دارا۔
نہیں رکت دی جاتی زمین اور گھر کی
قیمت میں مگر یہ کہ پھر اس قیمت کو
زمین یا گھر ہی میں نہ لگا دیا جائے۔

اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو اصل کی حیثیت سے کام کرتی ہیں اولاً ان کو الگ
ہی نہ کرنا چاہیے اور اگر کسی ضرورت (مثلاً تبدیل مقام یا اور کسی وجہ سے) آدمی ان کو الگ کرے
بھی تو چاہیے کہ ان کے روپے کو پھر کسی ایسی چیز میں نہ لگا دے جو اصل کا کام دے سکیں۔
یہ حکم تو ان لوگوں کے لئے ہوا جن کے مال میں اصل اور العفو کی صورت بھی پیدا ہوئے

باقی جن کی گذراوقات کسی اصل کی آمدنی پر نہیں ہے مثلاً فاقم پیشہ لوگ جو یا مزدوری وغیرہ کرتے ہیں
ان کو اپنے مصارف میں کس قانون کی پابندی کرنی چاہیے اسی کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی آیت

لا تجعل يدك ائى عنفك ولا
تبطها کل البسط۔
نہ ڈرا اپنے ہاتھ کو اپنی گردن اور نہ
کھو اس کو جو رے طور پر کھول دینا

اور سورہ الفرقان کی آیت

الذین اذا انفقا لم یسرفوا
ولم یقتروا وکان بین
ذالک قواصا۔
جو لوگ کرب خرچ کرتے ہیں تو زبردستی
کرتے ہیں اور نہ لگی کرتے ہیں اور ہوتی ہے
راہن کی ان کے درمیان قواص۔

قواص کی تفسیر کرتے ہوئے بیضاوی نے قواص یعنی قاف کے زیر کی صورت میں اس کا ترجمہ دیا ہے
کیا ہے۔ وجہ یہ لکھی ہے کہ

لاستقامۃ الطرفین۔
اور قواص قاف کے زیر سے اس کا ترجمہ
چونکہ دونوں اطراف میں یکساں ہوتے ہیں

حایا قاصدہ الحسبۃ لا یفضل
عنها۔
جس سے ضرورت پوری ہو جائے اور
قد حاجت سے نہ بڑھے۔

خلاصہ یہی ہے کہ درمیانی حالت اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی حسین بات نہ ہوئی
جس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ شخص کے اختیار و تمیزی کے پر دہ ہے کہ اپنے مصارف کو حد اعتدال سے
متجاوز نہ ہونے دے نہ دکنے میں نہ خرچ کرنے میں اور واقعہ یہی ہے کہ جن لوگوں کی آمدنی کا
ذریعہ کوئی اصل نہیں ہے۔ بجز ان کے اختیار و تمیزی کے اور اس کے سوا چارہ کار یہی کیا ہے کہ خود
ان ہی کے پردان کا معاملہ کیا جائے اور یہی کیا گیا ہے۔

— ۴ —

کتاب قصص و اسلامی حکایات وغیرہ

قصص القرآن	کامل مارچلہ مولانا محمد تقی عثمانی	تشریف قصص اور انبیاء علیہم السلام کی ساری احیات و مریات کی وضاحت حق کی مستند تائید و تفسیر پر مبنی ہے۔ یہ کتاب جامعہ جلد اول
قصص الانبیاء	حضرت آدم سے لے کر آنحضرتؐ و خلفائے راشدین و ائمہ اربعہ کے حالات	
قصص الانبیاء	(انگریزی) مسند ربیع بالا کتاب کا انگریزی ترجمہ	
حیۃ الصحابہ	صحابہ کے حالات میں تبلیغی جماعت کی مشہور کتاب	
مفسر تھانوی کے پسندیدہ واقعات	حضرت تھانوی کے سوا صد حکایات سے چمکا کر دو ماہ نامہ جلد اول	
طائف علیہ زجب کتاب الاذکیا	ذات جنت و طائف اور حاضر و ماضی کی دلچسپ کتاب، ۱۱۱۱ء میں جوڑی	
ارواح ثلاثہ برید	شاہ ولی اللہ کے خاندان اور علمائے دیوبند کی دلچسپ حکایات۔	مولانا اشرف علی
حکایات صحابہ	صحابہ کی یہی اور مستند دلچسپ حکایات۔	مولانا محمد زکریا
علمی کشکول	علمی اشفاق، تاریخی دلچسپ مضامین۔ جلد	عفتی محمد شفیع
فسانۂ آدم	حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا چھ دلچسپ قرآنی قصہ	ماہنامہ اسحاق دہلوی
جہانہ طور	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھ قرآنی دلچسپ قصہ	" " "
داستان یوسف	حضرت یوسف اور زلیخا کا چھ قرآنی دلچسپ قصہ	" " "
تاج سلیمانی	مشہور پیغمبر حضرت سلیمان و ملکہ بلقیس کا چھ قصہ	" " "
ملت ابراہیم	مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کا چھ قصہ	" " "
معجزات مسیح	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چھ قصہ اور معجزات	" " "
معراج رسول	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا قصہ	" " "
صبر ایوب	حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا دلچسپ چھ قصہ	" " "
طوفان نوح	مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا دلچسپ چھ قصہ	" " "
قصہ یونس	مشہور پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا دلچسپ چھ قصہ	" " "
قصہ جرجیس	حضرت جرجیس بن یحییٰ کا دلچسپ چھ قصہ	" " "
قصہ اصحاب کعبہ	ان دینداروں کا قصہ جو کئی سو سال تک فار میں سوتے رہے	" " "
موت کا منظر	شہاد اور اس کی منت اور عبرت ناک انجام	" " "
بستان اولیاء کامل	اولیاء اللہ اور مقبول بندوں کے دلچسپ حالات	" " "
روز محشر	میدان محشر جنت و دوزخ صاب کتاب کا قصہ	" " "
شہادت حسنین	حضرت حسین و حسن رضی اللہ عنہم کے حالات	" " "
عشق الہی	اللہ تعالیٰ سے عشق کے اولیاء اللہ کے حالات	" " "
نیکی بدی	نیکی و بدی کے متعلق دلچسپ کتاب	" " "
آنحضرتؐ کے قین سو معجزات	آنحضرتؐ کے تین سو معجزات قرآن و حدیث سے۔	مولانا احمد سعید
مسلمان فاتحین	تاریخ اسلام کے مشہور واقعات	احمد عفتی محمد تقی عثمانی